

تفسیر

قصص القرآن

از مفسر قرآن

ڈاکٹر محمد حسن رضوی

تفسیر

قصص القرآن

(بمعہ تعلیمات و نتائج)

مختلف مکاتب فکر کی تفاسیر کا خلاصہ

باتفسیر اہلبیتؑ

از مفسر قرآن

ڈاکٹر محمد حسن رضوی

6363025

بِالْتَفَاتِ مُجْتَمَعِ عَظَمِ الْمَرْجِعِ الدِّينِيِّ آيَةُ اللَّهِ الْعَظِيمَى عَمَادِ الْعُلَمَاءِ عَلَامَةُ السُّنَّةِ مُحَمَّدُ رَاضِي التَّقْوَى الرَّضْوَى

بِزَيَرِهِ وَجَانِثِيْنُ حَضْرَتُ صَدْرِ الشَّرْعِيَّةِ آيَةُ اللَّهِ الْعَظِيمَى شَيْخِ الْعُلَمَاءِ سِرْكَارِ نَجْمِ الْمِلَّةِ

C-96, Block 10, Federal "B" Area, Karachi No-75950

ہیں جدید اور مفید مسئلہ کی تفسیر میرے چچا زاد چھوٹے بھائی ثناء الاسلام ڈاکٹر سید محمد حسن رضوی
سنتہ اللہ تبارک میں۔ اسکو میں نے جابہ جا سے دیکھا ہے اور بہت درست اور مفید پایا، اس میں ایک نادر
خصوصیت یہ ہے کہ بہت سے مکاتیب فکر کے خیالات کو ایک جگہ جمع کر دیا گیا ہے جو اس سے پہلے کسی دوسری
تفسیری کتاب میں نہیں کیا گیا تھا۔ اس جدید طرز کی مدد سے قرآن فہمی میں لوگوں کو بڑی آسانی ہوگی اور انداز
تحریر میں سادہ اور آسان سہنے کی وجہ سے مطالب قرآنہ کو سمجھنے میں کسی کو دشواری نہیں ہو سکے گی۔
میری دعا ہے کہ اللہ اس کے مترجم کو اسکی تکمیل فرمادے اور ہمیں درست اشخاص کو اسکی مدد کی
توفیق عنایت کرے۔ واللہ هو الموفق والمستعان

محمد راضی رضوی

بِزَرِ سِرْكَارِ نَجْمِ الْمِلَّةِ

ALLAMA S.M. RAZI MUJTAHID
MEMBER, COUNCIL OF ISLAMIC IDEOLOGY
GOVT. OF PAKISTAN.

منظوم تبصرہ

از پروفیسر شاعر اہلبیت سبط جعفر صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ

ہیں حقیقت میں ڈاکٹر رضوی	آبرو ملک و دین و ملت کی
لے کے جائیں گے حوض کوثر تک	فکر قد آن والہ بیت نبیؐ
یہی مقصود فیکم الثقلین	کیجئے اتباع دونوں کی
واقعاً ہے "خلاصۃ التفاسیر"	کاوش ڈاکٹر حسن رضوی
کتنی تفسیروں کا بچوڑ ہے یہ	نور والنوار و مجمع وصافی
فصل و برہان و ریح اور تیان	اور کبیر و نمونہ و کافی
ہے یہ تفسیر اہلبیت مگر	ہیں تفاسیر اہلسنت بھی
غیر مسلم حوالہ جات بھی ہیں	کیا ہنود و یہود و عیسائی
خوش چین مفسر و تفسیر	ہے ہزاروں میں سبط جعفر بھی

نوٹ: یہ تبصرہ پروفیسر سبط جعفر نے مسئلہ کے راج کے موقع پر
منی کے مقام پر تحریر فرمایا۔

فہرست

صفحہ نمبر	عنوان	صفحہ نمبر	عنوان
140	حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ	3	گفتار مقدم
205	حضرت لوط علیہ السلام کا قصہ	7	تعارف
227	حضرت صالح علیہ السلام کا قصہ	10	عہد الست (اللہ کا انسانوں سے عہد لینے کا وعدہ)
239	حضرت ہود علیہ السلام کا قصہ	15	حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ
256	حضرت شعیب علیہ السلام کا قصہ	48	(پہراں حضرت آدم علیہ السلام) ہاتل و قاتل
274	حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ	54	روح انسانی اور جنات کی حقیقت
416	حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ	66	ابلیس لعین تکبر اور اس کا انجام
433	حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ	79	حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ
591	حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا قصہ	137	قوم عاد علیہ السلام کا قصہ

729	غزوہ خندق (احزاب)	616	حضرت ایوب علیہ السلام کا قصہ
753	بیعت شجر	618	حضرت ذوالنون علیہ السلام کا قصہ
758	فتح مکہ	622	حضرت لقمان علیہ السلام کی نصیحتیں
761	فتح خیبر	636	حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کا قصہ
765	غزوہ حنین	648	حضرت یحییٰ علیہ السلام کا قصہ
768	واقع غدیر	667	اصحاب کہف کا قصہ
773	حضرت علی علیہ السلام کی ولایت واقع مباہلہ (پنجتن پاک کی فضیلت)	683	ہمارے رسول اللہ ﷺ پر پہلی وحی کا آنا اور ابو جہل کا ستانا
776	ازدواج رسول ﷺ کا قصہ	697	جناب رسول اللہ ﷺ کا اعلان نبوت فرمانا اور ابوطالب کی خدمات
787	واقعہ معراج النبی ﷺ	703	ہجرت حبشہ اور حضرت جعفر طیار علیہ السلام کا قصہ
802	زید بن حارث کا قصہ	705	غزوہ بدر
808	جنوں کے ایمان لانے کا قصہ	711	غزوہ احد
828	قصہ نجومی (حضرت علی علیہ السلام کی خاص فضیلت)		

گفتا مقدمات

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ
وَاللهُ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ آمَنَّا بَعْدُ

إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ ۚ
بے شک یہ قرآن اس راہ کی ہدایت کرتا ہے جو سب سے زیادہ سیدھی ہے

امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب نے اپنے خطبہ میں فرمایا ۔
اللہ سبحانہ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حق کے ساتھ بھیجا تا کہ اس کے بندوں کو محکم و واضح
قرآن کے ذریعہ سے بتوں کی پرستش سے خدا کی پرستش کی طرف ، اور شیطان کی اطاعت سے
اللہ کی اطاعت کی طرف نکال لے جائیں تا کہ بندے اپنے پروردگار سے جاہل و بے خبر رہنے
کے بعد اُسے جان لیں ، ہٹ دھرمی اور انکار کے بعد اس کے وجود کا یقین اور اقرار کریں ۔ اللہ
ان کے سامنے بغیر اس کے کہ اسی دیکھا ہو قدرت کی (ان نشانیوں) کی وجہ سے جلوہ طراز ہے ، کہ

جو اُس نے اپنی کتاب میں دکھائی ہیں اور اپنی سطوت و شوکت کی (قہرمانوں سے) نمایاں ہے کہ جن سے ڈرایا ہے اور دیکھنے کی بات یہ ہے کہ جنہیں اُسے مٹانا تھا۔ ایسے کس طرح اس نے اپنی عقوبتوں سے مٹا دیا اور جنہیں تہنس نہس کرنا تھا انہیں کیونکر اپنے عذابوں سے تہنس نہس کر دیا۔ میرے بعد تم پر ایک ایسا دور آنے والا ہے جس میں حق بہت پوشیدہ اور باطل بہت نمایاں ہوگا۔ اور اللہ و رسول ﷺ پر افترا پردازی کا زور ہوگا۔ اس زمانہ والوں کے نزدیک قرآن سے زیادہ کوئی بے قیمت چیز نہ ہوگی جبکہ اسے اس طرح پیش کیا جائے جیسے پیش کرنے کا حق ہے اور اس قرآن سے زیادہ ان میں کوئی مقبول اور قیمتی چیز نہیں ہوگی۔ اس وقت جبکہ اس کی آیتوں کا بے محل استعمال کیا جائے اور نہ (ان کے) شہروں میں نیکی سے زیادہ کوئی برائی اور برائی سے زیادہ کوئی نیکی ہوگی۔ چنانچہ قرآن کا بار اٹھانے والے اسے پھینک کر الگ کریں گے اور حفظ کرنے والے اس کی (تعلیم) مٹھلا بیٹھیں گے اور قرآن اور قرآن والے (اہل بیت) بے گھر اور بددور ہوں گے اور ایک ہی راہ میں ایک دوسرے کے ساتھی ہوں گے انہیں کوئی پناہ دینے والا نہ ہوگا۔ وہ (بظاہر) لوگوں میں ہوں گے مگر ان سے الگ تھلک ان کے ساتھ ہوں گے۔ مگر بے تعلق اس لیے کہ گمراہی ہدایت سے سازگار نہیں ہو سکتی اگرچہ وہ یک جا ہوں لوگوں نے تفرقہ پرازی پر توافق کر لیا ہے اور جماعت سے کٹ گئے ہیں۔ گویا کہ وہ کتاب کے پیشوا ہیں کتاب ان کی پیشوائی نہیں۔ ان کے پاس تو صرف قرآن کا نام رہ گیا ہے اور صرف اس کے خطوط و نقوش کو پہچان سکتے ہیں۔ اس آنے والے دور سے پہلے وہ نیک بندوں کو طرح طرح کی اذیتیں پہنچا چکے ہوں گے اور اللہ کے متعلق ان کی سچی باتوں کا نام بھی بہتان رکھ دیا ہوگا اور نیکیوں کے بدلہ میں انہیں بری سزائیں دی ہوں گی۔

تم سے پہلے لوگوں کی تباہی کا سبب یہ ہے کہ وہ امیدوں کے دامن پھیلاتے رہے اور موت کو نظروں سے اوجھل سمجھا کئے۔ یہاں تک کہ جب وعدہ کی ہوئی (موت) آگئی تو اُن کے

مقدرت کو ٹھکرا دیا گیا اور توبہ اٹھائی گئی اور مصیبت و بلا ان پر ٹوٹ پڑی۔

اے لوگو! جو اللہ نے نصیحت چاہے اسے ہی توفیق نصیب ہوتی ہے اور جو اس کے ارشادات کو رہنما بنائے وہ سیدھے راستے پر ہو لیتا ہے اس لیے کہ اللہ کی ہمسائیگی میں رہنے والا امن و سلامتی میں ہے اور اس کا دشمن خوف و ہراس میں جو اللہ کی عظمت و جلالت کو پہچان لے اسے کسی طرح زیب نہیں دیتا کہ وہ اپنی عظمت کی نمائش کرے چونکہ جو اس کی عظمت کو پہچان چکے ہیں ان کی رفعت و بلندی اسی میں ہے کہ اس کے آگے جھک جائیں اور جو اس کی قدرت کو جان چکے ہیں۔ ان کی سلامتی اسی میں ہے کہ اس کے آگے سر تسلیم خم کر دیں، حق سے اس طرح بھڑک نہ اٹھو جس طرح صحیح و سالم خارش زدہ سے، یا تندرست بیمار سے تم ہدایت کو اس وقت تک نہ پہچان سکو گے جب تک اس کے چھوڑنے والوں کو نہ پہچان لو اور قرآن کے عہد و پیمان کے پابند نہ رہ سکو گے۔ جب تک کہ اس کے توڑنے والے کو نہ جان لو اور اس سے وابستہ نہیں رہ سکتے جب تک اسے دور بھیکنے والے کی شناخت نہ کر لو، جو ہدایت والے ہیں انہی سے ہدایت طلب کرو، وہی علم کی زندگی اور جہالت کی موت ہیں۔ وہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کا (دیا ہوا) ہر حکم ان کے علم کا اور ان کی خاموشی انکی گویائی کا پتہ دے گی اور ان کا ظاہر ان کے باطن کا آئینہ دار ہے۔ وہ نہ دین کی مخالفت کرتے ہیں۔ نہ اسکے بارے میں باہم اختلاف رکھتے ہیں۔ دین ان کے سامنے ایک سچا گواہ ہے۔ اور ایک ایسا بے زبان ہے جو بول رہا ہے۔ (خطبہ نمبر ”۱۳۵“، فتح البلاغہ)

قرآن حکیم کی تعلیمات کو عوام تک پہنچانے کے لیے ہم ”خلاصۃ التفاسیر“ کے عنوان کے تحت ”قرآن مجید مترجم“ جس میں مختلف مکاتب فکر ”قدیم و جدید“ اہم تفاسیر کا خلاصہ موجود ہے اور جو مفسر قرآن ڈاکٹر محمد حسن رضوی مدظلہ کی محنت شاقہ کا ثمر ہے پارہ بہ پارہ منظر عام پر لانے کی کوشش کی جو عرصہ ۸ سال میں پایہ تکمیل کو پہنچی۔ عوام نے اسے بے حد پسند فرمایا ہے اور کئی ایڈیشن شائع ہو کر عوام تک پہنچے جس کے لیے ہم قارئین کرام کے شکر گزار ہیں۔

دریں اثنا ہم نے ”کتاب خدا اور اہل بیت رسول خدا“ کے عنوان سے ایک مجلد کتاب جو ۷۰۰ صفحات پر مشتمل ہے تصنیف اور شائع کی۔ جس میں فضائل اہلبیت رسول خدا ﷺ کے بارے میں نازل شدہ ۳۵۶ آیات مع تفسیر کا تذکرہ تفصیلاً کیا گیا ہے اس کتاب کو قارئین خصوصاً ذاکرین اہلبیت نے بہت پسند فرمایا۔

اس کے بعد ہم نے ۳۰ منتخب اہم ترین سورتوں کی تفسیر ایک مجلد کتاب کی صورت میں جو کہ تقریباً ۸۰۰ صفحات پر مشتمل ہے عوام کے مطالعہ کے لیے پیش کی جس نے بھی کافی مقبولیت حاصل کی۔ پھر ہم نے ایک اور مجلد کتاب ”تفسیر موضوعات قرآن“ کے عنوان کے تحت اکیڈمی آف قرآنک اسٹڈیز کے تعاون سے عوام تک پہنچانے کی سعادت حاصل کی جس کو بھی قارئین کرام نے بے حد قدر کی نگاہ سے دیکھا۔

اب ہم ایک اور کتاب ”قصص القرآن“ جو کہ ۸۳۲ صفحات پر مشتمل ہے۔ شائع کرنے کی جسارت کر رہے ہیں اور ہم پر اُمید ہیں کہ قارئین کرام اس کو بھی پسند فرمائیں گے۔
دُعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری ان کوششوں کو قبول فرمائے اور اجر عظیم عطا فرمائے۔

الحاج سید غلام نقی رضوی

نیجنگ ٹرشی پاک محرم ایجوکیشن ٹرسٹ رجسٹرڈ

تعارف

ڈاکٹر محمد حسن رضوی

قرآن مجید کا ایک تہائی انبیاء کرام علیہ السلام کے واقعات پر مشتمل ہے۔ ان واقعات میں خداوند عالم نے انسانی اقوام کے طرز فکر و عمل اور ان کے نتائج کو اس انداز سے بیان فرمایا ہے کہ ہمیں انسان کے صحیح اور غلط فکر و عمل کا پورا پورا اندازہ ہو جاتا ہے اور ان کے ٹھوس اور واضح نتائج بھی صاف صاف بھی دکھائی دینے لگتے ہیں اس طرح یہ قرآنی فلسفہ کہ ”جیسی کرنی ویسی بھرنی“ دو ٹوک الفاظ سے بالکل واضح ہو جاتا ہے۔ ہر شخص واضح طور پر عظیم حقیقت کو سمجھ سکتا ہے کہ انسانی فکر و عمل پر ہی انسان کی کامیابی اور ناکامیابی عروج و زوال کا دار و مدار ہے۔

عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی
یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ تاری ہے
(اقبال)

(۲) دوسری بات یہ واضح ہو جاتی ہے کہ خداوند عالم عادل حقیقی ہے اس نے جزاء و سزا دینے سے پہلے تمام ابدی حقائق کو فکری انداز سے بھی سمجھا دیا ہے تاریخی شواہد اور انسانی تجربات کے حوالوں سے بھی پوری طرح واضح فرما دیا ہے۔ اس طرح انبیاء کرام علیہ السلام کو بھیج کر خداوند عالم نے ہم پر اپنی نجات کو تمام کر دیا ہے۔ اس لیے اب جو بھی غلط فکر و عمل کو اختیار کر کے تباہ و برباد ہو گا اس کا وہ خود ذمہ دار ہو گا۔

(۳) تیسری حقیقت ان قصوں سے واضح ہو جاتی ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے قوموں کی اصلاح کے لیے کس قدر زبردست کوششیں فرمائی ہیں، کس قدر زحمتیں اٹھائیں ہیں اور کس قدر صبر و تحمل سے انسانوں کی ہدایت کا کام انجام دے کر اپنی ذمہ داریوں کو نبھایا ہے یہ بات جان لینے کے بعد ہمارا قلبی تعلق انبیاء کرام علیہ السلام سے ہو جاتا ہے اور ہم اپنی قلبی محبت اور عقیدت کے حامل ہو جاتے ہیں۔

(۴) چوتھی حقیقت ان واقعات سے یہ بھی واضح ہو جاتی ہے کہ انسان کی ضد، اندھی تقلید، غلط مفادات کے حصول کی کوشش، فکر و نظر سے کام نہ لینا، خدا، آخرت اور انبیاء کرام علیہ السلام کا انکار اور خواہشات کے دھاروں میں بہہ جانا کس قدر تباہ کن ہوتا ہے خدا، آخرت اور قیامت کا انکار انسان کو بالکل تباہ کر دیتا ہے۔

(۵) پھر سب سے دلچسپ بات یہ کہ ان عظیم حقائق کے واقعات اور انسانی تجربات کی شکل میں بیان کرنے کی وجہ سے طرز بیان بے حد دلچسپ اور پُر لطف ہو گیا ہے پڑھنے والا ان واقعات کو پڑھنے سے لطف اندوز ہوتا جاتا ہے اور ابدی حقائق کو پوری طرح سمجھتا چلا جاتا ہے اس طرح اپنی فکر و عمل کو درست کرنا اس کے لیے بہت آسان ہو جاتا ہے خصوصاً بچے عورتیں اور عام آدمی کے لیے یہ بات بہت اہم ہے کہ وہ آسانی کے ساتھ بڑی بڑی حقیقتوں کو جان لیتے ہیں ان کے نتائج کو سمجھ لیتے ہیں اور آخر کار اپنی اصلاح کر لیتے ہیں۔

قرآن مجید

کے اہم ترین

واقعات

کی تفسیر

(باتفسیر اہلبیت)

عہد الست (اللہ کا انسانوں سے عہد لینے کا وعدہ)

وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ (۱۷۲) اور جب تمہارے پالنے والے مالک نے اولاد
مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَ
أَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ
أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا
أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَمَةِ إِنَّا كُنَّا
عَنْ هَذَا غَافِلِينَ ۝ ۱۷۲
آدم کو ان کی پشتوں سے نکالا تھا اور انہیں خود ان کے
اور پرگواہ بناتے ہوئے پوچھا تھا: کیا میں تمہارا
پالنے والا مالک نہیں ہوں؟ انہوں نے کہا: ہاں
ضرور (آپ ہی ہمارے پالنے والے مالک ہیں اور)
ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں۔ (خدا نے فرمایا کہ یہ
ہم نے اس لیے کیا تھا کہ روز قیامت) کہیں تم یہ نہ کہہ دو کہ: ہم تو اس سے بے خبر تھے۔

خدا نے اولادِ آدم سے عہد لیا تھا کہ: حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے آباؤ اجداد سے
روایت فرمائی ہے کہ جناب رسول خدا نے فرمایا: ”جب خداوندِ عالم نے اپنی مخلوق کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو ان سب کو اپنے
سامنے پھیلادیا اور ان سے سوال کیا کہ: تمہارا پالنے والا مالک کون ہے؟ پس سب پہلے جس نے جواب دیا تھا وہ
جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ پھر حضرت علیؑ اور پھر حضرت علیؑ کی اولاد میں سے امتِ معصومین تھے۔ انہوں نے
جواب دیا: ”انت ربنا“ یعنی تو ہی ہمارا مالک ہے۔ پس خدا نے ان حضرات کو اپنے علم اور دین کا حامل بنایا۔
پھر تمام فرشتوں سے فرمایا: ”یہی میرے علم اور دین کے حامل ہیں۔ اور میری مخلوق میں میرے امین ہیں۔ ہر بات
انہی سے دریافت کی جائے گی۔“ پھر خدا نے ساری اولادِ آدم سے فرمایا: ”تم سب اللہ کی ربوبیت اور
ان بزرگوں کی ولایت اور اطاعت کا اقرار کرو۔“ سب نے کہا: ”ہاں۔ اے ہمارے پالنے والے مالک! ہم نے اقرار
کیا۔“ پھر خدا نے فرشتوں سے فرمایا: ”تم گواہ رہنا۔“ فرشتوں نے عرض کی: ”ہم گواہ ہیں۔“ خدا نے فرمایا (یہ ہم
اس لیے کیا) ایسا نہ ہو کہ یہ قیامت کے دن کہیں ”حقیقتاً“ اس بات سے بالکل بے خبر تھے۔
..... (تفسیر صالحی ص ۷۷ بحوالہ تفسیر عیاشی)

شاہ عبدالقادر نے لکھا: ”اللہ تعالیٰ نے حضرت آدمؑ کی پشت سے اُن کی اولاد کو نکالا۔ سب اقرار کر لیا جاتا تو پھر انسان کی عقل کا استعماٰ ممکن نہ ہوتا۔ بس لیے اس نقش کو حافظے میں تازہ نہ رکھا گیا لیکن وہ عہد ہمارے تحت الشعور میں، ہمارے ضمیر، ضمیر و جہان *وہ صفت* میں یقیناً محفوظ ہے۔ اور ہمارے اندر سمندر کی طرح موجیں مار رہا ہے جس طرح تہذیب، تمدن، اخلاق، معاملات اور زندگی کے تمام شعبوں میں آج تک جو کچھ بھی ظہور میں آیا ہے وہ سب درحقیقت انسان کے اندر بالقوۃ (*Potentially*) موجود تھا۔ خارجی محرکات اور داخلی تحریکات نے مل جل کر اگر کچھ کیلئے تو بس اتنا کہ جو کچھ بالقوۃ تھا اُسے بالفعل *actual* کر دیا۔ اِس لیے کہ کوئی تعلیم اور کوئی تحریک، کوئی تربیت اور کوئی ماحول کوئی چیز اُس وقت تک انسان کے اندر پیدا ہی نہیں کر سکتی جب تک وہ چیز انسان میں بالقوۃ موجود نہ ہو۔ اور نہ کوئی طاقت اُس چیز کو انسان سے محو کر سکتی ہے جو اُس کے اندر بالقوۃ موجود ہے۔ کتنا بھی دباؤ دے، وہ چیز جو انسان کی فطرت میں موجود ہے ظہور میں آنے کے لیے زور لگاتی رہے گی۔ غلط خواہشات اور محرکات اُن فطری رجحانات کو دبا تو سکتی ہیں، چھپا تو سکتی ہیں، مگر بالکل معدوم نہیں کر سکتیں۔ اِس لیے اندرونی احساسات اور بیرونی کششوں سے صرف اصلاح یا تبدیلی ممکن ہو سکتی ہے۔ اِس طرح ہمیں وجدانی علم دیا گیا کہ ہمارا کوئی خالق، مالک، پالنے والا ہے، چھکے اُس فطری تقاضے کے ہونے کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ انسان اپنے ہر دروہیات میں زمین کے ہر خطے پر ہر زمانے اور ہر نسل میں خدا پرستی کی طرف مائل ہوتا ہے۔ پُرانے عہد کے جو آثار قدیمہ دریافت ہوئے ہیں اُن میں عبادت گاہیں، نمایاں طور پر ملتے ہیں۔ اگرچہ اِس سلسلے میں کمی یا غلطی ضرور ہوتی ہے کہ خدا کے بجائے فرشتوں، دیوتاؤں، جنوں، بتوں، بادشاہوں کو پوجنا شروع کر دیا، وہ بھی خدا کا نام نہ سمجھ کر لیکن ہمیشہ سے فطرتِ انسانی میں اِس وجدانی علم کے آثار ضرور ملیں گے کہ وہ کس کو اپنا خالق، مالک، مان کر عبادت کرتا رہا ہے۔ اور ہماری زندگی میں جب بھی یہ وجدان ابھر کر صحیح طریقے سے کارفرما ہوا ہے تو اُس نے ہمیشہ زندگی میں صالح اور مفید نتائج پیدا کیے ہیں۔ البتہ اِس وجدان یا فطری رجحانات اور بچے ہوئے جذبے کو ظہور میں لانے اور عملی صورت اختیار کرنے کے لیے خارجی اہل کی ہمیشہ ضرورت رہی ہے۔ جسے انبیاء (آئمہ، اولیاء اور صالح علماء حق نے ہمیشہ انجام دیا ہے۔ اِس لیے خدا نے انبیاءِ کرام کو مقرر (یا دہلانے والے) فرمایا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ

اپنی خدائی کا اور پھر پشت میں داخل کیا۔ اس کے مدمدا مقعد، یہ رہتا کہ خدا کو ماننا ہر شخص کا ذاتی فعل ہے۔ باپ کی تقلید نہیں۔ اگر باپ شرک کرے تو بھی بیٹا ایمان لائے۔ (کیونکہ توحید فطرتِ انسانی میں داخل ہے) اب اگر کسی کو شبہ ہو کہ وہ عہدِ نو یاد ہی نہیں رہا۔ تو یوں سمجھے کہ اس کا نشان ہر کسی کے دل میں ہے اور ہر زبان کہہ رہی ہے کہ خدا سب کا خالق ہے۔ اسی لیے سارا جہان قائل ہے۔ اور جو کوئی منکر ہے، اور جو شرک کرتا ہے، سودہ اپنی ناقص عقل کے دخل سے کرتا ہے۔ اس لیے آپ ہی جھوٹا ہوتا ہے۔ * - - - - (موضع القرآن)

عہدِ وفا کا اثر

غرض یہ عہد اس لیے کیا گیا تاکہ خدا کو ماننا انسانوں کی عقل، فطرت اور ضمیر میں داخل ہو جائے۔ البتہ یہ عہد لینا بھی ایک امر واقعہ ہے جس طرح آدم کی تخلیق کے وقت خدا نے فرشتوں کو جمع کر کے انھیں حضرت آدم کے سامنے جھکوا دیا تھا۔ اسی طرح پوری نسلِ آدم کو خدا نے بیک وقت شعور بخشا اور اپنے سامنے حاضر کیا اور ان سے اپنی ربوبیت اور مالکیت کی گواہی لی، ان کو بتایا کہ: "میرے ہوا کوئی مبادت کا مستحق نہیں، میرے ہوا کوئی رب نہیں، تم میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، میرے پیغمبر تمہیں تمہارا عہد اگر یاد دلاتے رہیں گے۔ میں تم پر اپنی کتابیں بھی نازل کروں گا۔"

یہ بات سن کر سب انسانوں نے کہا کہ ہم گواہ ہیں۔ آپ کے سوا ہمارا کوئی مالک اور پالنے والا نہیں۔ "اب بات سمجھا غلط ہے کہ یہ صرف ایک مثال ہے۔ خالق میں کوئی ایسا واقعہ پیش نہیں آیا۔ قرآن کا بیان بالکل واضح ہے کہ یہ واقعہ خارج میں پیش آیا۔ اور خدا کے لیے ایسا کن کوئی شکل نہیں۔ اگر کوئی شخص ایسا ہوئے کو بعد از امکان سمجھتا ہے، تو صوفیہ بات اُس کے فکر کی تنگی ہے۔ جو خدا تدریجاً انسانوں کو پیدا کر سکتا ہے، وہ اچانک ایک حکم پر بھی پیدا کر سکتا ہے۔ یہ اصل میں وفاداری کا اقرار (100% of allegiance) تھا جو خالق نے اپنے بندوں سے لیا تھا۔

عہدِ وفا یاد کیوں نہیں؟ | رہا یہ سوال کہ اب اس واقعے کی یاد ہمارے شعور یا حافظے میں

محفوظ کیوں نہیں رہی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اگر اس عہد کا نقش انسان کے شعور یا حافظے میں تازہ رہنے دیا

انبیاء اور آسمانی کتابیں (ذکرہ یاد دہانی) ہیں، جو انسان کے اندر کوئی نئی چیز پیدا نہیں کرتیں۔ بلکہ اس چیز کو اُبھارتے اور تازہ کرتے ہیں جو اُن کے اندر پہلے سے موجود ہوتی ہے۔ اسی لیے قرآن کے مطابق قیامت کے دن مجرمین پر نہیں کہیں گے کہ حقیقتوں سے جاہل تھے یا غافل تھے، بلکہ یہ کہنے پر مجبور ہوں گے کہ ہم کافر (مکر) تھے۔ یعنی: ہم نے جان بوجہ کفر کا انکار کیا تھا، غرض "وہ خود اپنے خلاف گواہی دیں گے کہ وہ حق کے منکر تھے۔"

(سورۃ النعام - ۱۳) * - (تفہیم)

عہد وفا کا تاثر

خلاصہ کلام یہ ہے کہ خدا پرستی انسانی فطرت یا گھٹئی میں داخل ہے۔ اگر

فطرت صحیح نہ ہو جائے تو ایک خالق، رازق، مربی کا اعتراض ہر فطرت تسلیم کرنے پر مجبور ہے۔ (قرطبی)

کیونکہ سارے انسانوں نے عہد کے وقت "بلی" کہا تھا۔ یعنی: ہاں۔ ہم گواہی دیتے ہیں کہ تو ہمارا مالک ہے عہد نسلِ انسان کی فطرت میں اُتر گیا اور اُس کا نقش ہر انسان کی فطرت میں جم گیا۔ ہر صاحبِ فطرت سے اُس کی فطرت یہی سوال کرتی ہے اور وہ یہی جواب دیتا ہے یعنی اُس کی عقل و ضمیر اُس کا علم اور تجربہ اُس کا مشاہدہ اور فکر ایک دُعا ہے ہونے کی گواہی دیتے ہیں۔ * - - - - (بیضاوی)

محققین نے تمبر کا لاکھ نسلِ انسان کا اصل ابتدائی دین توحید ہے۔ کفر و شرک بعد کی پیداوار ہیں۔

حضرت علیؑ کو امیر المومنین کا لقب کب عطا ہوا؟

بروایت جابرؓ، حضرت امام محمد باقرؑ سے منقول ہے کہ اگر لوگوں کو معلوم ہو کہ حضرت علیؑ کا لقب کب امیر المومنین ہوا تو اُن کے حق کا انکار نہ کرتے۔ راوی نے دریافت کیا کہ آپؑ خود ہی فرمادیں۔ تو ارشاد فرمایا کہ: یہ لقب اُس دن ہے جب روزِ ميثاق عہد لایا گیا تھا۔ پھر فرمایا: "وَإِذَا أَخَذْتُكَ مِنْ بَيْنِي أَدَامَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ" اَللّٰهُمَّ بَرِّكَ لَكُمْ وَأَنْ مُحَمَّدًا أَيْدِيَكُمْ وَأَنْ عَلِيًّا أَيْدِي الْمُسْلِمِينَ۔ اس کے بعد فرمایا: حضورِ رسولِ خداؐ نے جب اِس کی تفسیر و تاویل اسی طرح بیان فرمائی تھی۔

یہ نیز جنابِ رسولِ خداؐ نے فرمایا کہ: بروزِ ميثاق تمام اُمت سیر اور پیش ہوئی۔ پس میری نبوت کا پہلا اقرار کرنے والا علیؑ ہے۔ اور وہی پہلے پہل میری تصدیق کرنے والا ہے جب میں مبعوث ہوا ہوں۔ اور وہی صدیق اکبرؑ اور وہی فاروقِ اعظمؑ ہے جو حق اور باطل میں فرق دکھائے کرے گا۔ * - - - - (تفسیر انوارِ مہجت ج ۱ ص ۱۳)

لقب امیر المؤمنین بطریق اہل سنت

تفسیر برہان میں بطریق اہل سنت کتاب الفردوس

ابن شیرینہ سے بروایت حذیفہ بیان مروی ہے کہ، جناب رسول خدا نے فرمایا،
 ”اگر لوگ جاننے کہ علی کا نام ولقب اکب سے امیر المؤمنین ہوا تو ان کی فضیلت کا انکار نہ کرتے۔
 فرمایا، ان کا امیر المؤمنین، نام تو اس وقت سے ہے جب حضرت آدم روح و جسد کے درمیان تھے۔
 جیسا کہ ارشاد خداوندی ہے۔“ پھر آپ نے یہی آیت مجیدہ تلاوت فرمائی۔ پس سب نے اس کی رتبت
 کا اقرار کیا اور فرشتوں نے بھی اقرار کیا تو ارشاد فرمایا،

”أَنَا رَبُّكُمْ وَحُجَّتُ نَبِيِّكُمْ وَعَلِيٌّ وَلِيِّكُمْ وَأَمِيرُكُمْ“

* ”اصول کافی، باب کتب فی الولاية“ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا،
 ”وَلَا يَتَنَا وَلَا يَتُنَا اللَّهُ الْكَتَبُ لَمْ يَبْعَثْ نَبِيٌّ قَطُّ إِلَّا بِهَا“۔ یعنی: ہماری ولایت
 اللہ کی ولایت ہے کہ کوئی نبی اس کے بغیر مبعوث ہی نہیں ہوا۔“

* آپ نے فرمایا، مَا مِنْ نَبِيٍّ جَاءَ قَطُّ إِلَّا بِمَعْرِفَةِ حَقِّنَا وَتَفْضِيلِنَا عَلَىٰ مِنْ سِوَانَا
 یعنی: ”کوئی نبی نہیں آیا مگر یہ کہ وہ ہمارے حق کی معرفت رکھتا تھا۔ ہمیں اپنے تمام ماسوا پر فضیلت دیتا تھا۔“
 * حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا: ولایۃ علی مکتوبۃ فی جمیع صحف
 الانبیاء ولن یبعث اللہ رسولا الا بنبوۃ محمد ووصیۃ علی۔

یعنی: ”حضرت علی کی ولایت تمام صحف انبیاء میں فرض کی گئی ہے اور خدا نے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر
 حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور حضرت علی علیہ السلام کی وصایت کے ساتھ۔“
 * اہل سنت کی کتاب ”تایید المودۃ“ ملا سلیمان حنفی نقشبندی سے روایت کی جاتی ہے:

”لَمْ يَبْعَثْ نَبِيٌّ قَطُّ إِلَّا بِوَلَايَةِ عَلِيٍّ ابْنِ طَالِبٍ“

یعنی: ”سبھی کوئی نبی مبعوث نہیں ہوا مگر ولایت علی ابن ابی طالب کے ساتھ“
 (مجموعہ تفسیر انوار نبوت ج ۱ ص ۱۳۷)

حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ

وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ (۳۱) اِس کے بعد اللہ نے آدم کو وہ تمام نام سکھادیے پھر
عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلِكَةِ فَقَالَ اَنْ اَشْتَابَ (۳۲) اُن اشخاص کو محمد علی، فاطمہ، حسن، حسین) کو
اَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ۝
فَقَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا بِالشَّيْءِ اِلَّا مَا (۳۳) اُنھوں نے عرض کی کہ ہر عیب پاک تو آپ ہی کی ذات ہے
عَلَّمْنَا اِنَّكَ اَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ۝ ہم تو بس اتنا ہی علم رکھتے ہیں جتنا آپ نے ہم کو عطا
فرمایا ہے۔ حقیقت میں آپ ہی بڑے جاننے والے اور
مصلحتوں کو پہچاننے والے ہیں۔

(فقہ آیت ۳۱: گزشتہ) حاصل کر کے خدا کا نام نہ ہر خدا کی طرف کا رہایت انجام دے سکتا ہے۔ اور اس طرح وہ مخلوقات پر خدا کی حجت ہوتا ہے اور خدا کی حجت کو تمام کرتا ہے۔ سب سے پہلے خدا کا خلیفہ نبی ہوتا ہے پھر خدا کا نائب ہوتا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق سے روایت ہے: "خدا کا خلیفہ تمام زمین پر خدا کی مخلوق کے مقابلے میں خدا کی حجت کے ساتھ ہے گا نہ یہ ہوتا ہے" وہ اشرف جاہلین اس لیے ہوتا ہے کہ وہ زمین میں خدا کے احکام کو قائم کرتا ہے اور اس کے مطابق فیصلے جاری کرتا ہے۔ (مسلم و ماہدی) اسی طرح خدا نے ہر عیب کو اپنا خلیفہ بنایا تاکہ زمین آباد ہو، لوگوں میں نظم و نسق قائم ہو اور ان کے نفوس کی منزلت اور فائز ہوں اور خدا کے احکامات و لوگوں میں جاری اور نافذ ہوں۔ (میان)۔ اگر خلافت کا منصب مانگنا لگاؤ میں بہت بلند ہوتا تو وہ تنگ ہوتے ہوتے اس کی آغوش میں کرتے؟ اگر اس کا سوال تھا اس کا جواب تھا کہ میں وقت دینا مناسب سمجھتا ہوں کہ قدرت کو خلیفہ کے تعین کے معاملے میں کسی کی طرح کی شرکت قبول نہ تھی۔ (مصلح و خطاب)

آیت ۳۲: خدا کا فرما کہ "پھر ان اشخاص کو پیش کیا: تو ہُم" کی خیر و ماحبان افعال، افراد کے لیے ہی استعمال ہوتی ہے۔ نیز لفظ "ہُم" کا "وہ" یعنی یہ "مے سلام جو کہ موت آسمان دتھے، بلکہ آسمان کے منیات، بدو اسباب سلامت وجود کے دیکھنے کے لیے مانی اشخاص ہوں گے کہ جن کی معرفت معیار خلافت قرار پائی۔ ان آسمان سے مراد "محمد علی، فاطمہ، حسن، حسین علیہ السلام" ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا: "خدا کی قسم! وہ آسمان ہم ہیں کسی عباد کا کوئی عمل ہماری معرفت بغیر قبول نہ ہوگا۔" عقائد اسلام تمام چیزوں کے نام نہیں رکھتے، جس کو کہ چیزیں تو رکھی ہیں، یہاں نہیں ہوتی تھیں۔ یہ عجیب و غریب شخصیتیں تھیں جس کے نام کرنا لوگ نے تسلیم کر لیا کہ بغیر ان کے ہر عبادت اللہ کے سزاوار ہیں۔

قَالَ يَا دُمْرَانِيَهُمْ بِأَسْمَاءِهِمْ فَلَمَّا (پھر اللہ نے) کہا: اے آدم! تم ان (فرشتوں) کو ان
 أَنْبَاهُمْ بِأَسْمَاءِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَنْبَأْكُمْ لَكُمْ رَاقِيٍّ أَعَلَمْ غَيْبَ
 السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ وَأَعَلَمْ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ ۝
 (اشخاص) کے نام بتا دو۔ پس جب اُس (آدم) نے
 اُن کو سب کے نام بتا دیے تو اللہ نے فرشتوں سے فرمایا
 میں تم سے کہتا تھا کہ یقیناً میں آسمانوں اور زمین کی
 ساری چھپی ہوئی حقیقتوں کو جانتا ہوں اور میں وہ بھی
 جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے تھے اور وہ بھی جو تم (دلوں میں)
 چھپائے ہوئے تھے۔

تفسیر آیت ۳۲

۱۔ آدم اور ملائکہ کا اصل امتحان یہ تھا کہ ملائکہ اور آدم کو ان اشخاص کے نام تو
 معلوم تھے۔ اب خدا نے ان اشخاص کو ملائکہ اور آدم کے سامنے پیش کیا اور فرمایا کہ ان اشخاص اور ان کے ناموں کو دیکھو
 یہ بتاؤ کہ کونسا نام کس شخص کا ہے۔ یعنی مستیات اور اسماء کی تطبیق کرو۔ یہ حافظہ کا امتحان نہیں تھا بلکہ ذہانت کا
 امتحان تھا جسے آدم ملائکہ سے افضل ثابت ہوئے۔ (ابلاغی، مفہوم حدیث از امام جعفر صادق علیہ السلام)

اگر بتائی جوتی چیزوں کے صوت نام بتانے کا سوال ہوتا تو ملک ہرگز امتحان نہ کرتے کیونکہ فرشتے
 ہر لایہ نہیں کرتے۔ مگر یہاں تو ذہانت اور تطبیق اسماء کا سوال تھا۔ یعنی نتیجہ مکان اور تحقیق کرنا۔ اس سے ملک عاجز
 ہوئے اور کہا: "پس میں تو اتنا ہی علم ہے جتنا کہ آپ نے ہم کو بتا دیا ہے۔" ہم اس سے زیادہ کچھ نہیں بتا سکتے۔
 بعد خدا پر اعتراض بھی نہ کیا بلکہ کہا: "تو حکیم" ہے۔ یعنی تیرا ہمیں یہ صلاحیت نہ دینا حکمت پر مبنی ہے اور بالکل ٹھیک ہے۔

تفسیر آیت ۳۳: ۱۔ آدم نے اسماء کو دیکھا پھر جن کے نام تھے اُن کو دیکھا۔ مناسبتوں کا لحاظ رکھا اور فرد و نکر
 سے کام لیا۔ بلاخر یہ بتا دیا کہ یہ نام ان کا ہے اور وہ نام اُن کا ہے۔ اس پر ملائکہ نے مان لیا کہ آدم کی صلاحیتیں
 ہم سے اصلی اور برتر ہیں اور اسی وقت پر خدا نے اُن کو یاد دلایا کہ دیکھو! میں نے کہتا تھا کہ: "جو میں جانتا ہوں تم نہیں
 جانتے۔" یعنی اب تو تم سمجھ گئے کہ میں نے تمہیں چھپا کر آدم کو فلیف کیوں منتخب کیا۔ (تفسیر فصل الخطاب)

وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَ (۱۰) حالانکہ ہم نے تو تمہیں زمین میں با اختیار بنا کر
 جَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ آباد کیا اور ہم ہی نے تمہارے لیے زندگی کے تمام
 قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ساز و سامان بنائے (پھر بھی تم لوگ بہت ہی کم
 شکر ادا کرتے ہو۔

وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ (۱۱) اور ہم نے تمہیں پیدا کیا پھر تمہاری شکل و
 قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ صورت بنائی۔ پھر ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدمؑ کے
 سائے (احتراماً) بٹھکو۔ تو سب کعب ٹھکے سوا ابلیس
 مِنَ السَّاجِدِينَ کے کہ وہ ٹھکنے والوں میں شامل نہ ہوا۔

خدا کی دو نعمتیں یہاں دو نعمتوں کا ذکر ہے۔ ان میں سے اول کا حاصل ماہر ہے اور دوسرے کا
 خلاصہ مال ہے۔ خدا نے ان دونوں کو نعمت کے طور پر بیان کر کے یہ بھلاویا کہ مال اور حکومت از خود بُری چیزیں نہیں، بلکہ
 قابلِ شکر ہیں۔ البتہ ان میں ابہتاک اور ان کی وجہِ غلامی سے غافل ہو جانا یا ظلم و گناہ کرنا مذموم ہے۔۔۔۔۔ (تفاسیر)
 سے (آیت) ”تم“ سے مراد تمہارے مقرر شدہ اعلیٰ یعنی تمہارا آدمؑ ہیں۔ اور تمہاری صورت بنائی، یعنی تمہارے مقرر شدہ اعلیٰ حضرت آدمؑ کی صورت بنائی۔
 بعض مفسرین نے پہلے جمع کو تو حضرت آدمؑ سے خلق کیا، اور دوسرے جمع کو تمام نورانی انسان سے خلق قرار دیا ہے۔ (تفسیر بیان)
 البتہ اگر اس سے مراد تخلیق بلا اصولی جائے تو یہ وہ منزل ہے جب انسان صلب پید میں ہوتا ہے کیونکہ اُس وقت و سب کی ایک ہی
 شکل ہوتی ہے۔ دوسری منزل یہ ہے کہ شکم مادر کا ہر بچہ ہر انسان کی الگ الگ صورت اور شکل بنتی ہے۔۔۔۔۔ (تفسیر طبرستان)
 نتیجہ یہ مقتضی نتیجہ نکالنا کہ انسانیت کا آغاز خالص انسانیت پر حیوان ترقی کر کے انسان نہیں بلکہ انسان اول روز انسان
 بنایا گیا تھا۔ دوسرے یہ کہ انسان کا امتیاز اُس کی اخلاقی ذمہ داری اور اختیار کی امت ہے جسے خدا نے اُس پر رکھا ہے اور اسی بنا پر وہ
 خدا کے سامنے جوابدہ ہے۔۔۔۔۔ اول تو ڈاؤن کا نظریہ پوری طرح سائنسی لائل کلمات میں نہیں ہوگا۔ اسی کے منہ ایک نظر ہے
 اور اس کے دلائل امر و نہی اسکا ان ہی پر اگر اس کو مان بھی لیا جائے تب بھی یہ سوال آج بھی باقی ہے کہ آج ارتقا کیوں نہیں ہو رہا ہے۔ ۱۰

قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَشْجُدَ إِذْ (۱۲) (اللہ نے) پوچھا کہ آخر تجھے کس چیز نے
 أَمَرْتُكَ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ
 مِنْ طِينٍ ۝ ”
 جھکنے سے روک دیا جبکہ میں نے تجھے اس کا
 حکم دیا تھا ؟ (ابلیس) بولا: میں اُس سے
 بہتر ہوں۔ تو نے مجھے تو آگ سے پیدا کیا ہے اور
 اُسے (آدم کو) مٹی سے پیدا کیا ہے۔

ابلیس کی پست ذہنیت

شیطان (ابلیس) سے پوچھا جا رہا ہے کہ آخر کونسا امر

اس بات سے مانع ہوا کہ تو آدم کو سجدہ کرے ؟ یعنی تعمیل حکم سے کونسی چیز روکا، جس کی
 وجہ سے تو نے سجدہ نہ کیا ؟ (مجھے البسیان)

کس چیز نے منع کیا تجھے کہ نہ سجدہ کیا تو نے ؟ (شاہ رفیع الدین)

چہ چیز منع کر دتا از آنکہ سجدہ کئی ؟ (شاہ دل اشرف)

تجھے سجدہ کرنے سے کس نے روکا۔ ؟ (مرلی دہلی)

جن مفسرین نے یہ بھی کہ آیت میں ”نار“ ہے وہ غلط سمجھا۔۔۔ (بلائی)

اصل میں ابلیس کو اپنی ذہانت پر بہت ناتر تھا۔ مگر اُس کا استدلال بہت بودا اور کمزور تھا۔

اول تو یہ دعویٰ ہی غلط ہے کہ آگ مٹی سے افضل ہے۔ دونوں کی الگ الگ خصوصیات ہیں۔ پھر یہ کہ خدا

کی خلافت کا کام اصل میں امانتداری ہے، اور امانت مٹی کو بڑی جاتی ہے آگ کو نہیں دی جاتی۔

محققین نے لکھا کہ ہر وہ شخص جو اپنی رائے ”ذوق“ فکر اور کشف کو شریعت کے مقابلے میں

ترجیح دیتا ہے، وہ شیطان کا چیلہ ہے۔۔۔۔۔ (تھاوی)

”میتجہ بہ فقہاء نے اس آیت سے تفسیر نکالا کہ: ”گناہ میں انسان کی ذلت اور باز پرس ہے۔

..... (زلی)

قَالَ فَاهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ (۱۳) فرمایا: اب تو یہاں نیچے اتر جا کیونکہ اس جگہ
 أَنْ تَسْكَبُ فِيهَا فَأَخْرُجُ إِنَّكَ رَاكِبٌ زِينًا تَهْتَكُ تَوَكَّبْتَ كَرَامًا بِسْ تُوَكَّلُ
 مِنَ الصَّغِيرِينَ ۝ ۱۴ یقیناً تو ذلیل ہونے والوں میں سے ہے۔
 قَالَ أَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ۝ (۱۴) اُس نے کہا: مجھے اُس دن تک کی مہلت دے
 کہ جب سب دوبارہ زندہ کیے جائیں گے۔
 قَالَ إِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ ۝ ۱۵ فرمایا: (دفعہ ۲) تجھے مہلت دی گئی۔

تکبر ۶ "حضور اکرم نے فرمایا: "جو شخص تو اٹھ کر تپے خدا اُس کو بلند کرتا ہے اور جو شخص
 تکبر کرتا ہے خدا اُس کو پست کرتا ہے۔" (تفسیر مانی)

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا: "تکبر الحاد کا پہلا زینہ ہے۔" (تفسیر الزمخشری)
 آپ نے فرمایا: "ہر قوم کے بہترین انسانوں میں تکبر ہو اگر تپے۔" کبیر اللہ کی یاد ہے اور جو شخص تکبر کرتا
 ہے وہ اللہ کی ردا میں مبتلا ہوتا ہے اور خدا اُس کو ذلیل کرتا ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ: خدا اُس کو
 اذرم سے منہ جہنم میں ڈالے گا۔

آپ نے فرمایا: "جہنم میں ایک داری کا نام 'سُفْر' ہے جو صحن تکبرین کے لیے ہے۔" (تفسیر الزمخشری)
 حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا: "جس کے دل میں ایک مثال برابر ہی تکبر ہو گا وہ ہرگز جنت میں نکل نہیں سکا۔"
 نتیجہ: علماء اخلاق نے نتیجہ نکالا کہ: "تکبر خدا سے دور کر دیتا ہے اور نوافلِ خدا سے قریب کرتی ہے۔" (خانوی)
 آیت ۱۵ :- حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ جناب رسول خدا نے فرمایا: "الْبَلْبَسُ كُوْنُتُ اُس
 دن تک کے لیے دی گئی جس دن امام مہدیؑ ظاہر ہوں گے۔" (تفسیر مایشی)

نتیجہ: محققین نے نتیجہ نکالا کہ "دعا کا قبول ہو جانا مقبولیت کی دلیل نہیں ہو سکتا۔ دعا تو شیطان کی بھی
 قبول ہو گئی۔" (خانوی)۔۔۔ (مقبولیت کا معیار ایمان اور عمل صالح ہے)

قَالَ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ (۱۶) بولا: اچھا تو جس طرح تُو نے مجھے
لَهُمْ صِرَاطُكَ الْمُسْتَقِيمَ ۝ " گمراہ قرار دیا، تو میں بھی اُن (کو گمراہ کرنے) کے
لیے ضرور تیرے راستے پر بیٹھ جاؤں گا۔

شیطان کا مقصد اور طریقہ کار
شیطان (ابلیسؑ) نے اللہ سے کہا: فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي
"پس جس طرح تُو نے مجھے گمراہ کر دیا" غی کے بہت سے معنی ہیں۔ ایک معنی "نا اُمید کرنا" یا "اپس کرنا"
بھی ہیں۔ جو یہاں زیادہ مناسب ہیں۔ (مستقیلادب و مباح النیر)

شیطان کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ میں آدمؑ کی اولاد کو بہکانے کی پوری پوری کوششیں کروں گا اور میرا اسلام
کے راستے پر اس طرح ٹٹ کر بیٹھ جاؤں گا جیسے چور، بلی کو راستہ روک کر بیٹھ جاتے ہیں۔۔۔ (تفسیر ماحول)
حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ جناب رسول خداؐ نے فرمایا: "یہاں راستہ (صراط) سے
مراد "علیؑ" کی محبت اور معرفت بھی ہے۔" (تفسیر صیاشی)

یعنی شیطان لوگوں کو حضرت علیؑ کی محبت، معرفت اور سیرت پر عمل کرنے سے پوری پوری طرح روکے گا
اور اُن کی سب سے بڑی ہمت پر قبول نہ کرنے دے گا۔

حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا: "اے زرارہ! اب ابلیس کو صرف تمہاری اور تمہارے دوستوں کی فکر
ہے۔ وہ دوسرے لوگ (غیر مسلم یا دشمن علیؑ) تو اُن سے تو وہ پہلے ہی فارغ ہو چکا ہے۔" (الکافی)
گمراہی کی نسبت خدا کی طرف دینا ابلیس کا عقیدہ ہے
آل محمدؐ کے ائمہ کے نزدیک خدا کی طرف
گمراہی کی نسبت نہیں دی جاسکتی۔ یہ شیطان کا عقیدہ ہے۔

شیطان (ابلیسؑ) کا یہ کہنا کہ "فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي" (یعنی) تُو نے مجھے گمراہ قرار دیا۔ اس سے
معلوم ہوا کہ شیطان (ابلیسؑ) عقیدے کے مطابق گمراہی کی نسبت خدا کی طرف دینا جائز ہے۔ کیونکہ:
(۱) "بہ سبب آنکہ مرا گمراہ کر دی" (یعنی) کیونکہ تُو نے مجھے گمراہ کیا۔ (شاہ ملاشر) ان کے عاجزانہ نے

ترجمہ کیا۔۔۔۔۔ "قسم ہے اُس کی کہ تو نے گمراہ کیا مجھ کو"۔۔۔۔۔ (شاہ رفیع الدین)

انہوں نے "ب" کو قسیہ سمجھا۔۔۔۔۔ (بحوالہ تفسیر حبالین)

شیطان اپنی معصیت کی ذمہ داری خدا پر ڈالتا ہے۔ اُس کا خدا پر یہ الزام ہے کہ اُس نے مجھے آدم کے سامنے جھکا کر میری غفلت پر ٹھیس لگادی اور مجھے اپنی معصیت پر مجبور کر دیا۔ گویا ابلیس کی خواہش یہ تھی کہ اُس کے نفس کی چوری پکڑی نہ جاتی۔ اُس کے تکبر پر پردہ ہی پڑا رہتا۔ کیونکہ یہ ایک انتہائی احمقانہ بات تھی، اسی لیے خدا نے اس کا کوئی جواب نہ دیا۔ بس اُس کو اپنی بارگاہ سے نکلنے کا حکم دے دیا۔
(تفسیر)

نتیجہ :- محققین نے نتیجہ نکالے :-

- (۱) تکبر اللہ کی بارگاہ سے نکالے جانے کا سبب بنتا ہے۔
- (۲) خدا کے عدل کا انکار شیطان (ابلیس) کا عقیدہ ہے۔
- (۳) شر کی نسبت خدا کی طرف دینا شیطانی (ابلیسی) عمل ہے۔
- (۴) خدا کے مقرر کیے ہوئے خلیفہ کو نہ ماننا شیطان (ابلیس) کا اصل قصور ہے۔
- (۵) اپنی رائے اور قیاس پر سب سے پہلے ابلیس نے عمل کیا۔ (بقول امام غزالی)
- (۶) خدا کا حکم نہ ماننا اور اپنی ضد پر اڑے رہنا ابلیسی عمل ہے۔

علامہ غزالی رازی لکھتے ہیں: "اِنَّ مَذْهَبَ ابْنِ حَنِفَةَ اَنَّ خُبْرَ الْوَلَدِ اِذَا اُوْرِدَ مَلَّ خِلَافِ الْقِيَاسِ لَمْ يُغْبَلْ"

یعنی: ابو حنیفہ کا مذہب یہ ہے کہ جب اکیلے حدیث قیاس کے خلاف ہو تو وہ قبول نہ کی جائے گی۔ بلکہ قیاس پر عمل کیا جائے گا۔

اور دوسری جگہ ابو عیسیٰ روایت نقل کرتے ہیں: "ابلیس کے لیے فرمانروائی قیاس سے بہتر تھی، لیکن اُس نے نافرمانی کر کے قیاس کر لیا اور پہلا قیاس کرنے والا ابلیس ہی ہے۔ پس جو شخص بھی اپنی رائے سے دین میں قیاس کرے گا خدا اُس کو

ابلیس کے ساتھ مقرون کرے گا۔۔۔۔۔ (تفسیر کبیر جلد ۱ ص ۱۸۵ جاپ معر)

ثُمَّ لَا تَجِدُ فِيهِمْ مَنِ ابْنِي زَيْمًا (۱۷) پھر میں اُن (اولاد آدم) کی طرف اُن کے
وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ سَانِي سَانِي سے اور اُن کے پیچھے، اور اُن کے دائیں اور
وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ اُن کے بائیں جانب سے آؤں گا۔ اور اُن میں زیادہ تر
شَكِرِينَ ۰ ۰ لوگوں کو شکر گزار (عبادت گزار) نہ پائے گا۔

شیطان ہر چہار جانب گمراہ کرے گا
اور بائیں طرف آؤں گا؟ اس پر حضرت عبداللہ ابن عباسؓ نے تبصرہ نکالا کہ اوپر کی سمت شیطان کی دسترس باہر
اس لیے کہ خدا کی رحمت کا راستہ اُس کے بندوں پر کھلا رہے۔ (تفسیر جامع بیان)
شیطان کے آگے سے آنے سے مراد یہ ہے کہ شیطان لوگوں کو سمجھاتا ہے کہ آفریت کوئی چیز نہیں، نہ حساب
نہ کتاب، اور نہ جنت و جہنم کوئی چیز ہے۔ بقول شاعر:-

ہم کو معلوم ہے جنت کی حقیقت لیکن یہ دل کے پھلانے کو غالب یہ خیال اچھا ہے
شیطان کے پیچھے سے آنے سے مراد یہ ہے کہ شیطان خیر خیرات کو رکھتا ہے۔ شیطان کے دائیں طرف آنے سے
مراد یہ ہے کہ وہ دین کی حقیقتوں میں شکوک و شبہات پیدا کرتا ہے، اور بائیں طرف آنے سے مراد یہ ہے کہ
ہماری خواہشوں میں بے راہ روی پیدا کرتا ہے۔ (تفسیر سلیمین اعلام)

یہی وہ چلیج تھا جو ابلیس نے خدا کو دیا تھا۔ اُس کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ یہ مہلت جو آپ نے مجھے دی ہے
اس میں یہ ثابت کر دوں گا کہ آدم کی اولاد اُس فضیلت کی مستحق نہیں ہے جو آپ نے اُس کو میرے مقابلے
پر عطا کی ہے۔ میں آپ کو دکھا دوں گا کہ آدم کی اولاد کسی ناشکری، منکر علم اور احسان فراموش ہے۔ ()
ابلیس یہ اعلان کر رہا ہے کہ میں لوگوں کو نیکیوں سے روکوں گا اور بدی پر ابھاروں گا۔ مگر اسلام نے
پہلے فقرے سے مراد "قوتِ شہوی" لی ہے، اور دوسرے سے "قوتِ غضبی"۔ . . . (تفسیر کبیر)
ابلیس نے نہایت متدبی اور نمیک ٹھاک انداز سے لوگوں کو جہنم کیلئے کثیر تعداد میں تربیت دیکر تیار کر لیا ہے۔

قَالَ اخْرُجْ مِنْهَا مَذْعُوًّا مُّدْجُوًّا (۱۸) فرمایا، تو یہاں نکل جا، ذلیل قابل نفرت
 لَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ ۝ اور ٹھکرایا ہوا مردود ہو کر۔ اور خوب بھلے کے
 اُن میں سے جو لوگ بھی تیری پیروی کریں گے تو میں تم سب کے
 سب سے جہنم کو بھر دوں گا۔

ابلیس کے مطالبات

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ جناب رسول خدا
 نے فرمایا کہ ”جب اللہ نے ابلیس کو نکل جانے کا حکم دیا تو ابلیس نے عرض کی: خداوند! تو عادل ہے کسی پر ظلم نہیں کرتا۔
 کیا میرے نیک اعمال کا ثواب بھی تو باطل کر دے گا؟ فرمایا: نہیں۔ تو امر دنیا سے جو چاہے بدلہ مانگ لے میں تجھے دیوگا۔
 پس پہلی چیز جو اُس نے مانگی وہ قیامت تک کی زندگی تھی۔ خدا نے اُسے ظہور امام مہدی تک کی زندگی عطا فرمائی
 پھر اُس نے کہا: مجھے اولادِ آدم پر تسلط عطا فرما۔ فرمایا: میں نے تسلط کر دیا۔ پھر اُس نے کہا: رگوں میں جس طرح خون
 چلتا ہے میں بھی اُسی طرح اُن میں سرایت کر سکوں؟ فرمایا: ”یہ بھی منظور ہے۔“ پھر بولا جب اُن کے ہاں ایک بچہ
 پیدا ہو میرے ہاں دو پیدا ہوں۔ میں اُنہیں دیکھ سکوں، مگر وہ مجھے نہ دیکھ سکیں۔ اور تجھے یہ بھی اختیار ہو کہ میں جس شکل
 میں چاہوں اُن کے سامنے آ سکوں۔ خدا نے فرمایا: میں نے یہ سب کچھ عطا کیا۔ پھر اُس نے کہا: مالک! کچھ اور
 بھی دے۔“ فرمایا: میں نے تیرا اور تیری اولاد کا اُن کے سینوں میں ٹھکانہ کر دیا۔ اُس وقت اُس نے کہا
 بس اب کافی ہے۔

اس کے مقابلے میں خدا نے اولادِ آدم کو یہ حق دیدیا کہ جب تک وہ موت کی شکل نہ دیکھ لیں، اگر انہی غلطیوں
 اور گناہوں پر سچے دل سے شرمندہ ہو کر معافی مانگ لیں تو اُن کے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ (الحديث)
 خدا نے خود فرمایا: اے وہ لوگو! جنہوں نے اپنے اوپر (گناہ کر کے) ظلم کیا ہے، خدا کی رحمت مایوس نہ ہو، خدا تمہارے
 گناہ معاف کر دے گا۔ (دیکھو کہ) خدا بڑا ہی معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔“ (القرآن)
 نیز یہ کہ خدا نے ہماری ہدایت کے لیے ایسے امام مقرر فرمائے جو ہماری ہدایت خدا کے حکم کے عین مطابق کرتے ہی (القرآن)

قرآن کے اعتبار سے شیطان کا درجہ خدا کا ہمسرا یا متقابل 'حریت یا قریب' رو سیاہ کا نہیں۔ نہ وہ کوئی چھوٹا موٹا دیوتا ہے۔ وہ خدا کی مخلوق ہے اور وہ بھی تمام تر ذلیل و حقیر (امدی)

خدا سے گفتگو کر لینا بھی کوئی مقبولیت کی دلیل نہیں۔ (تھانی)

محققین نے نتیجہ نکالا کہ "گناہ کا خیال حضرت آدم علیہ السلام میں طبعی طور پر پیدا نہیں ہوا بلکہ شیطان نے باہر سے یہ خیال اُن کے دل میں ڈالا۔ اور ہو سکتا ہے کہ اُس نے حضرت آدم علیہ السلام سے بغیر طے ہی یہ خیال اُن کے دل میں ڈالا ہو۔" (تذکرہ)

حضرت آدمؑ کی خلائق کوڑے دار کی بائبل کے مطابق حضرت خروا پر عائد ہوتی ہے۔ بائبل میں ہے کہ، "اور عورت نے جوں دیکھا کہ وہ درخت کھانے میں اچھا ہے اور دیکھے میں خوشنما ہے، اور عقل بننے میں خوب ہے تو اُس کے پھل میں سے لیا اور کھایا اور اپنے ختم کو بھی دیا۔" (پیدائش ۲: ۱۷)

مگر قرآن اس کو نہیں مانتا۔ وہ حضرت آدمؑ کوڑے دار قرار دیتا ہے۔ اس لیے واقعے سے عورت کی تعریف ثابت نہیں نہیں ہوتی۔ قرآن میں فرمایا، "وَعَصَى آدَمُ" (آدمؑ نے حکم نہ مانا)۔

نیز یہ کہ حضرت امام علیؑ بن موسیٰ الرضا علیہ السلام نے فرمایا کہ، "حضرت آدم علیہ السلام نے دھوکے میں آ کر درخت کو چھوا۔ کیونکہ شیطان نے خدا کی قسم کھا کر کہا تھا کہ اس میں آپؑ کا فائدہ ہے۔ حضرت آدمؑ یہ تصور بھی نہ کر سکتے تھے کہ کوئی جہول قسم بھی کھا سکتا ہے۔ دوسرے یہ کہ وہ درخت بعینہ وہی درخت تھا جس کی طرف خدا نے اشارہ کر کے حضرت آدمؑ کو روانہ کیا تھا۔ یہ درخت اُسی جیسا دوسرا درخت تھا۔ تیسرے یہ کہ جب حضرت خروا نے پہلے اُس درخت کا پھل کھا یا تو اُن پر اُس کا کوئی اثر نہ ہوا۔ جس سے حضرت آدمؑ اور بھی دھوکا کھا گئے اور سمجھے کہ اس کے کھانے میں کوئی مہرج نہیں۔ چوتھے یہ کہ حضرت آدم علیہ السلام کا یہ ترکِ اولیٰ نبوت عطا کیے جانے سے پہلے کا تھا۔ نبوت اس واقعے کے بعد عطا ہوئی۔ (از نور الثقلین)

خدا نے حضرت آدمؑ کو روانہ دوزخ کو فرمایا، "لَا تَقْرَبْ هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ" (نہیں قریب جاؤ دونوں اس شجر کے)

وَيَا دُمُرُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ ۝ ۱۹

اور اے آدم! تم اور تمہاری بیوی دونوں اسی جنت میں رہو۔ اور تم دونوں کا جہاں سے دل چاہے کھاؤ۔ مگر یہاں اس درخت کے پاس نہ جانا۔ ورنہ تم دونوں ظالموں میں ہو جاؤ گے۔

فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُورِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوَآتِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَنْ تَكُونَا مَلَكَتَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ ۝ ۲۰

پس شیطان نے اُن دونوں (کے دلوں) میں وسوسہ ڈالا، تاکہ اُن کے سامنے اُن کے جسم کے پوشیدہ حصوں کو اُن کے سامنے ظاہر کر دے جو خود اُن (ابتلا کے پوشیدہ تھے۔ اُس نے اُن کو کہا: تمہارا پالنے والے مالک نے اس درخت سے اس وجہ سے روک رکھا ہے کہ کہیں تم دونوں فرشتے نہ بن جاؤ یا ہمیشہ ہمیشہ (زندہ) رہنے والوں میں سے نہ ہو جاؤ۔

حضرت آدم و حواؑ کا جنتی لباس

آیت :- اِس کا ایک مطلب تو یہ ہو سکتا ہے کہ حضرت آدمؑ اور جناب حواؑ مشرور ہی سے برہنہ تھے مگر انہیں اس کا احساس نہ تھا۔ جیسا کہ بائبل میں لکھا ہے۔ مگر قرآن کے اعتبار سے اُن دونوں کے جسم پر لباس جنت موجود تھا۔ درخت کا پھل کھانے کے بعد وہ لباس جسم سے اُتر گیا تب وہ برہنہ ہو گئے۔ اور جلدی جلدی پتھوں سے اپنا اپنا جسم چھپانے لگے۔ گویا جسم چھپا ہوا تھا مگر کھانے کے بعد انہوں نے دیکھا کہ وہ برہنہ ہو گئے ہیں۔ گویا مطلب یہ ہوا کہ شیطان نے یہ چاہا کہ اُن کے لباس کو اُتروائے۔ اصل میں شیطان کا اصل مقصد یہ تھا کہ آدم و حواؑ کو جنت سے نکلوائے۔

نتیجہ :- بعض مفسرین نے تیرہ نکالاکہ شیطان جانتا تھا کہ اُس درخت کے پاس جانے سے آدم و حواؑ برہنہ ہو جائیں گے۔ اور برہنہ ہو جائے وہ جنت میں نہیں رہ سکتا۔

حضرت امام جعفر صادقؑ نے فرمایا کہ: اور خدا نے تو تم کو جو لباس جنت پہنایا تھا وہ فوراً اُن سے علیحدہ ہو گیا اور گر گیا۔ (ماہنامہ)

وَقَاسَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِيقٌ (۲۱) پھر اُن دونوں کے سامنے قسم میں کھالی کہ
التَّصْحِیْنِ ۝ " میں تو تم دونوں ہی کی بھلائی چاہنے والوں

میں سے ہوں۔

فَدَلَّهُمَا بِعُرْوَةٍ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ (۲۲) (اس طرح) اُن دونوں کو اُس نے دھوکے
بَدَا لَهُمَا سَؤَاتُهُمَا وَطِفَتَا یَخْصِفْنَ عَلَيْهِمَا مِنْ وَّرَقِ
میں ڈال دیا۔ تو جب اُن دونوں نے اُس
درخت میں سے چکھا (نور اہی) اُن کے جسم
کے چھپے ہوئے حصے ظاہر ہو گئے۔ اور وہ اپنے
اد پر جنت کے پتوں کو جوڑ جوڑ کر پروہ کرنے
لگے۔ تب اُن کے پالنے والے مالک نے
انہیں پکارا (اور کہا) کیا میں نے تم دونوں

کو اُس درخت سے روکا نہ تھا کہ اُس قریب ہی نہ جانا، اور یہ نہیں بتایا تھا کہ یقیناً شیطان تم دونوں
کا کھلم کھلا دشمن ہے ؟ (اس لیے اس سے ہوشیار رہنا۔)

آیت :- حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ: "کانت سؤاتهما لا تبدوا لهما

فبدت " یعنی، اُن کے عورتیں (پر شہد جسمانی حصے)، اُن پر ظاہر نہ تھے 'اب ظاہر ہو گئے'۔

گویا حاجات ضروریہ کا احساس ہوا اور قوائے شہوانیہ میں گر کر پیدا ہوئی، بلکہ خدا کے اندر جانے سے بدلی مشینری

چلا رہی تھی تو بدن کے جو حصے معرضِ توجہ نہ تھے 'اب وہ مرکزِ استغاثت بن گئے، فطرتِ انسانیہ کے ماتحت ٹھرم ڈال

لازم تھی پس مقاماتِ ٹھرم دیا کو ڈھانپنے کے لیے جنت کے کیلے یا انجیر کے پتے استعمال کیے۔ (تفسیر القرآن مجلہ ۱۲/۱)

نتیجہ محققین نے یہ نکالے کہ 'ٹھرم دیا' حجابِ انسانی فطرت ہے اور وہ بال و پل جانی ایلیٹ ہے۔ اور یہ کہ بچے ماں

جنسی اعضاء کا سب کو دکھانا تبیحِ عمل ہے۔ (تفسیر کبیرہ، قرطبی)

قَالَ رَبِّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ (۲۳) دونوں (آدم و حوا) نے عرض کی: اے ہمارے
 لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ۝ اور ہم دونوں پر رحم نہ کیا تو یقیناً ہم سخت نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔

حضرت آدم اور ابلیس کے قصے کے نتائج محققین نے ان آیتوں سے مندرجہ ذیل نتائج اخذ کیے ہیں

(۱) انسان کے اندر شرم و حیا کا جذبی فطری طور پر پایا جاتا ہے۔ اسی لیے جسم کے مخصوص حصوں کو دوسروں کے سامنے کھولنے پر انسان کو فطرتاً شرم محسوس ہوتی ہے۔ یہ شرم و حیا مصنوعی طور پر ارتقاء کے نتیجے میں پیدا نہیں ہوتی۔

(۲) شیطان نے انسان کے کمزور ترین پہلو یعنی منہی پہلو پر حملہ کرنا ہے۔ پہلی ضرب اُس نے منہی پہلو کے محافظ شرم و حیا پر لگائی جو اللہ نے انسان کی فطرت میں رکھی تھی۔ آج بھی ہر شیطان کام جسے جدید لوگ ترقی کہتے ہیں شروع نہیں ہوتا جب تک تنہ کو بے پردہ کر کے منظر عام پر لا کر کھڑا نہ کرو یا جلتے، لیکن مگر آج تک جو اس فلسفے کو نہ سمجھ سکے کہ وہ اُس کو برہنہ حالت میں پیش کر کے اپنی ہوس کی آگ بجھا رہا ہے، اشتہارات میں عورت کو نکال کر نہیں ہیں۔

(۳) انسان برائی کی کھلی دعوت کو آسانی سے قبول نہیں کرتا۔ اس لیے انسان کو حال میں بھانسنے کے لیے ہر داعی شر کو غیر خواہ کے جیس میں آنا پڑتا ہے۔

(۴) انسان میں جاودائی زندگی اور ترقی کرنے کا لازوال جذبہ موجود ہے۔ شیطان نے انسان کے اسی جذبے سے کام لیکر اُس کو یہ سمجھایا کہ اس دوزخ کے پاس جانے سے تم ہمیشہ کے لیے اسی جنت میں رہنے کے مستحق بن جاؤ گے۔

(۵) خدا کی نافرمانی کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کا ہر وہ کھل جاتا ہے۔ اسی لیے حضرت آدم و حوا نے جب شجر ممنوعہ کے پھل کو کھیا تو ان کے متنی لباس برطرف ہو گئے اور دونوں نے ایک دوسرے کو برہنہ دیکھا۔

(۶) جب انسان خدا کی اطاعت سے قدم باہر نکالتا ہے تو خدا اُس کو اُس کے نفس کے حوالے کر دیا کرتا ہے۔ اسی لیے جب تک حضرت آدم و حوا نے خدا کا کہنا مانا، اُن کا لباس قائم رہا، جب اطاعت سے قدم باہر نکالا تو خدا نے اپنی مخالفت کا

باس آتا رہا اور اُن کو خود اپنی حفاظت کا ذمہ دار بنا دیا۔ اسی لیے حضور اکرمؐ یہ دُعا فرماتے تھے:

”خدا یا! میں تیری رحمت کا امیدوار ہوں پس مجھے ایک لمحے کے لیے بھی میرے نفس کے حوالے نہ کر۔“ (الحدیث)

(۴) اس میں کوئی شک نہیں کہ آدمؑ اور ابلیسؑ کے معرکے میں انسان اپنے رب کی پوری طرح اطاعت کرنے میں کامیاب نہ ہو سکا اور انسان کی یہ کمزوری ثابت ہو گئی کہ وہ شیطان کے فریب میں آکر راجح سے ہٹ سکتا ہے۔ مگر ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ثابت ہو گیا کہ انسان افضل مخلوق ہے۔ وہ اس طرح کہ اول شیطانؑ نے اپنی بڑائی کا خود دعویٰ کیا، جبکہ انسان نے اپنی بزرگی کا خود دعویٰ نہیں کیا، بلکہ خدا نے اُس کو بڑائی عطا فرمائی اور خدا ہی نے اس کا اظہار بھی فرمایا کہ فرشتوں کو حضرت آدمؑ کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دیا۔

(ب) شیطان نے اپنے غرور اور تکبر کے وجہ سے جان بوجہ کہ خدا کی نافرمانی کی، جبکہ انسان نے شیطان کے فریب میں آکر خداوندِ عالم کی نافرمانی کا بدنام نشان اپنی پیشانی پر قیامت تک کے لیے لگا لیا۔

(ج) انسان نے شر کی مکمل دعوت کو قبول نہیں کیا، بلکہ شیطان کو مجبوراً داعیِ خیر اور ناصح بن کر سنانے آئے بڑا۔ انسان کو یہ دھوکہ دیا کہ وہ اُسے جتنی کی طرف نہیں، بلکہ بلندی کی طرف لے جانا چاہتا ہے، اس لیے اُس کی بات مان لی۔

(د) اور جو حقِ فضیلت انسان کو یہ حاصل ہوئی کہ جب انسان نے اپنی غلطی کو محسوس کیا تو فوراً ہی اپنی غلطی کا اعتراؑ بھی کیا۔ توبہ کی معافی مانگی، اصلاح کی کوشش کی اور بغاوت سے اطاعت کی طرف پلٹ آیا۔ اور خدا کے دامنِ رحم کو محسوس کرنے لگا، جبکہ شیطان نے اپنی غلطی خدا کے ذمے ٹھوپ دی، اور خدا کے سامنے بکثرت کیا، اپنے گناہ پر اصرار کیا دوسروں کو بہکانے کے لیے بہت مانگی، یعنی کھلم کھلا بغاوت پراٹھا۔

سارے قصے کا اصل پیغام یہ ہے:-

(۱) انسان شیطان کی چالوں کو سمجھنے اور اُن سے بچنے کے لیے ہر وقت چوکنا رہے۔

(۲) دوسرے یہ کہ اگر کسی اطاعتِ خدا سے ہٹ جائے تو فوراً اپنی غلطی پر شرمندہ ہو اور اپنے رب سے معافی

مانگے اور آئندہ اطاعت کی راہ پر چلتے رہنے کا عہد کرے۔ (اور) _____

(۳) کسی قیمت پر بھی خدائے ہدایت سے بے نیاز نہ ہو کر شیطانوں کو اپنا دوست یا سرپرست نہ بنائے۔
(۴) اپنی غلطی پر کہیں اصرار نہ کرے۔

(۵) تکبر کی اُس راہ پر چلنے کی کوشش نہ کرے جس پر شیطان چلا اور راندہ درگاہ والہی ہو گیا بلکہ مجزوم انکساری اور بندگی و فرمانبرداری کی وہ راہ اختیار کرے جو حضرت آدم و حوّاؑ نے اختیار کی تھی۔
مجیب بات یہ ہے کہ خدا نے ایک حکم آدم کو دیا اور دوسرا حکم ابلیس کو۔ آدم کو درخت کے قریب نہ جانے کا حکم دیا اور ابلیس کو آدم کو سجدہ کرنے کا حکم دیا۔ دونوں نے حکم پورا نہ کیا۔ آدم ۲ روزت کے قریب گئے اور ابلیس نے سجدہ نہ کیا۔ اس کے باوجود آدم کی فضیلتیں مسلم رہیں اور ابلیس ہمیشہ کے لیے ملعون قرار پایا۔ فسق مرتبہ ہے کہ:

(۱) حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی خطا کا اعتراف کیا اور ابلیس نے اپنی غلطی خدا کے ذمے ڈال لی۔

(۲) حضرت آدم علیہ السلام کا رویہ عاجزانہ تھا جبکہ ابلیس کا رویہ باغیانہ تھا۔

عاجزی کا اصل تقاضا یہی ہوتا ہے کہ انسان اطاعت و فرمانبرداری سے نہ ہٹے اور اگر ہٹ جائے تو شرمندگی اور توبہ کی اختیار کرنے میں سریر نہ کرے، جتنی جلدی ہو سکے بہتر ہے۔ کیونکہ حضرت امام جعفر صادقؑ نے فرمایا: "الاستغفار من التوبہ" (شرمندہ ہونا ہی خدا سے معافی طلب کرنا ہے) (الحدیث)
جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تین مقامات پر جلدی کرنے کو فرمایا ہے:

(۱) "عَجِّلُوا بِالصَّلَاةِ قَبْلَ الْغُتُو" نماز کا وقت، فوت ہونے سے پہلے جلدی سے پڑھ لو
یعنی جب نماز کا وقت داخل ہو گیا تو لب لاہر نمازی نہ کرو، پہلی نیت میں نماز کرو۔

(۲) "عَجِّلُوا بِالتَّوْبَةِ قَبْلَ الْمَوْتِ" مرنے سے پہلے توبہ کرنے میں جلدی کرو۔

(۳) "عَجِّلُوا بِالصَّلَاةِ قَبْلَ الْبَلَاءِ" مصیبت نازل ہونے سے پہلے صدقہ دینے میں جلدی کرو۔

گناہ کا ذمہ موت و دُجیزہ کی مافیہ ہو سکتا ہے۔ ۱۰ جہنم کی آگ (۲) یا شرمندگی کا آئینہ (۱) یا عذاب و عذوبہ (۳)۔

سے "موتی بھونکے شکر کری نے چُن لیے" قطرے جو تھے مرے عرقِ انفعال کے "

قَالَ اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ ۝ ۲۳

ارشاد ہوا 'اُتر جاؤ۔ اب تم (دونوں)۔
 اولادِ آدم (اور شیطان) ایک دوسرے کے
 دشمن رہو گے' اور اب تمہیں ایک خاص مدت
 تک زمین پر ہی ٹھہرنا ہوگا' اور (وہیں تمہارے لیے) سامانِ زندگی موجود ہوگا۔

حضرت آدمؑ و حواؑ جنت میں چھ گھنٹے رہے | تفسیر برہان میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام
 سے منقول ہے کہ: "بروزِ جمعہ زوالِ شمس کے وقت حضرت آدمؑ کے پُتلے، میں مدحِ پہونکی گئی (ظنِ مدح ہوئی)
 پھر فرشتوں نے اُن کے سامنے سجدہ کیا۔ اور جنت میں سکونت ملی۔ اور کچھ چھ گھنٹے وہاں رہ کر شام کو باہر نکل آئے
 یہ خیال بالکل غلط ہے کہ حضرت آدمؑ و حواؑ کو جنت سے اُترنے کا حکم سزا کے طور پر دیا گیا۔ کیونکہ حضرت
 آدمؑ و حواؑ کو توہانے قبول کر لیں جس کا ذکر قرآن میں کئی جگہ موجود ہے۔ اصل میں حضرت آدمؑ کو تو زمین پر بھیجے ہی
 کے لیے پہلے کیا گیا تھا! اس لیے خدا کے مشا کو پورا کرنے کے لیے حضرت آدمؑ کو زمین پر بھیجا گیا۔۔۔۔۔ (تفسیر)
 حضرت آدمؑ کا زمین پر وارد ہونا | حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ: "لہذا ایک
 بڑے سردار پرندہ ہے جو چڑیوں کو شکار کرتا ہے اُس کے مارنے کی ممانعت اس لیے کی گئی ہے کہ اُس نے میرے مہر
 تک حضرت آدمؑ علیہ السلام کی رہبری کی، اور جزیرہ "سمرانڈپ" سے آپ کو جتھ لے گیا تھا" (از تہذیب اسلام ترجمہ مولانا محمد شفیع)

نیز امام سے یہ بھی منقول ہے کہ: حضرت آدمؑ علیہ السلام جب جنت سے باہر تشریف لائے تو خیرِ اسمیلؑ
 نے پوچھا: اے آدمؑ! خدا نے تم کو اپنے یہ قدرت سے خلق فرمایا اور تمہارے جدِ خاکی میں مدحِ پہونکی، پھر
 فرشتوں سے سجدہ کرایا، پھر تمہیں حواؑ جیسی زوجہ عطا کی، اور جنت میں سکونت بخشی، پھر مرنے تک ایک درخت
 کے قریب جانے سے منع کیا، لیکن تم ذکرِ سکے؟
 حضرت آدمؑ علیہ السلام نے جواب دیا: اے جبریل! ابلیس (طعن) نے اللہ کی قسم کھا کر مجھے بتایا کہ

میں تمہارا خیبر خواہ ہوں، مجھے تو یہ خیال بھی نہ تھا کہ مخلوق میں سے کوئی خدا کی جھٹلی تمہیں بھی کھا کر رہا ہے۔
(برہان)

وسوسہ کیا ہے اور اس کا محرک کون ہے؟ | احیاء العلوم غزال سے منقول ہے:

(۱) "دل مثل ایسے گنبد کے ہے کہ متعدد دروازوں سے اس میں حالات کا ورود ہوتا ہو۔ یا مثل ایسے نشانے کے ہے جس پر ہر جانب سے تیر برس رہے ہوں، یا مثل ایسے شیشے کے ہے جس پر یکے بعد دیگرے مختلف صورتوں کے نقش اُبھرتے ہوں، یا مثل ایسے حوض کے ہے کہ ہر جانب سے نالیوں کے ذریعے سے اُس میں پانی جمع ہوتا ہو، پس دل میں حالات مختلفہ کا ورود یا تو ظاہری راستوں سے ہو گا جو حواسِ خمسہ کہلاتے ہیں، اور یا باطنی راستوں سے ہو گا جیسے قوتِ خیالیہ، قوتِ شہویہ، قوتِ غضبیہ وغیرہ پس دل پر اپنی متعینہ راستوں کے ذریعے سے یکے بعد دیگرے جو بھی خیالات وارد ہوتے ہیں، اُن کا دل پر اثر ہوتا ہے اور ایں لحاظ سے دل کے تاثرات بدلتے رہتے ہیں، اور دل آثارِ مختلفہ کی آماجگاہ بنا رہتا ہے۔ ان میں بعض دیر پا ہوتے ہیں اور بعض فوری ہوتے ہیں جو اُدھر سے آئے اور اُدھر سے گئے، پس یہی خیالات انسان کی عملی قوتوں کی تحریک کرتے ہیں اور ارادوں کو عمل جامہ پہنانے کی دعوت دیتے ہیں۔ اور ان کی دو قسمیں ہیں:

(۱) ایک وہ جو بُرائی کی تحریک کرتے ہیں، یا جن کا نتیجہ دنیاوی یا اخروی خسارہ ہوتا ہے۔

(۲) دوسرے وہ جو اچھائی کی طرف اقدام کے محرک ہوتے ہیں، یا جن کا نتیجہ دنیاوی یا اخروی فائدہ ہوتا ہے۔

پہلی قسم کے خیال کا نام 'وسوسہ' ہے، اور دوسری قسم کے خیال کا نام 'الہام' ہے۔

دیکھنا یہ ہے کہ ان خیالات کو کون لاتا ہے؟ یقیناً انسان تو خود لاتا نہیں ہے، کیوں کہ دل پر وارد ہونے والے خیالات کو خود انسان دفع کرنے کی ہزار بار سعی کرے، تب بھی ناکام رہے گا، پتہ چلا کہ انسان اپنے لاتے ہوئے خیالات کو دفع کرنے پر قادر نہیں تو لانے پر بھی قدرت نہیں رکھتا۔ ظاہر کہ اب ان خیالات کا محرک انسان کے علاوہ یا تو خدا ہے یا شیطان۔ اگر خیالات اچھے ہیں تو خدا ان کا محرک ہے کیونکہ شیطان سے اچھائی کی توقع ممکن نہیں، اور اگر خیالات بُرے ہیں تو وہ خدا کی جانب نہیں ہو سکتے کیونکہ خدا بُرائی کی دعوت نہیں دیتا پس ماننا پڑے گا کہ جو خیالات شیطان کی طرف سے ہیں، تو دوسرے کہا جاتا ہے اور اچھائی کا 'الہام' خدا کی طرف سے ماننا پڑے گا۔

قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ (۱۵) نیز فرمایا: اب اسی زمین میں تم زندہ
 رہو گے اور اسی میں مرو گے اور پھر اسی سے ۱۵
 وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ ۝

(دوبارہ) نکالے بھی جاؤ گے

وَاِذْ قُلْنَا لِلْمَلٰٓئِكَةِ (۱۱۶) اور یاد کرو وہ وقت جب ہم نے
 اَسْجُدُوا لِاٰدَمَ فَسَجَدُوْا فرشتوں سے کہا تھا کہ آدم کو سجدہ کرو تو اُن
 اِلَّا اِبْلِیْسَ اَبٰی ۝ سب کے سب سجدہ کر لیا سوا ابلیس کے
 کہ اُس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔

فَقُلْنَا يٰۤاٰدَمُ اِنَّا هٰذَا (۱۱۷) اِس پر ہم نے آدم کو بتا دیا کہ اے
 اٰدَمُ اِیْمٰرًا وَّلِزْوَجِكَ آدم! یہ تمہارا اور تمہاری زوجہ کا حقیقی شجر ہے
 فَلَا یُخْرِجُکُمَا مِنَ الْجَنَّةِ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ تم دونوں کو جنت سے
 فَتَشْقٰی ۝ نکلوا دے اور تم مشقت کی مصیبت میں پڑ جاؤ

۱۔ یعنی دنیا میں اپنی بنیادی ضرورتیں بھی خود ہی پوری کرنی ہوں گی۔ چوٹی سے ایڑی تک پسینہ
 بہائے بغیر روٹی دیکھو اور غیرہ) کچھ نہ ملے گا۔ یہی وہ مشقت ہے جو انسان کو دنیا میں اٹھانی پڑتی ہے (تفہیم)
 * یعنی دنیا میں جا کر محنت مشقت کرنی پڑے گی، جبکہ یہاں خدا کی عطا کی ہوئی نعمت مفت مل رہی ہے
 نتیجہ [انقباء اور محققین نے نتیجہ نکالا کہ: خدا نے حضرت آدم سے تو کہا کہ تم مشقت میں پڑ جاؤ گے (ماجرہ)
 مگر حضرت حواء سے یہ نہ فرمایا، جبکہ کھانے میں پہلے حضرت حواء نے کی تھی۔؟ اِس سمجھات ہو کہ تفصیل ہاش
 کی مشقت مردوں کو اٹھانی پڑے گی۔ اسی لیے فقہ اسلامی میں زہد کی کفالت موکے ذمہ ہوتی ہے۔
 *..... (تفسیر تبیان)

إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَ (۱۱۸) بیشک یہاں تو تمہیں آرام ہی آرام
لَا تَعْرَى ۝ ہے اور نہ یہاں تم بھوکے ہو اور نہ تنگ
رہتے ہو۔

وَ أَنْتَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَ (۱۱۹) اور یقیناً نہ یہاں تمہیں پیاس ہی
لَا تَضْحَى ۝ ستاتی ہے اور دھوپ کی پریشانی،
فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ (۱۲۰) لیکن شیطان نے آدم کو بہکا ہی
قَالَ يَا دُمْ هَلْ أَدُلُّكَ دیا (یا دل میں دوسوے ڈالے) اور کہا:
عَلَى شَجَرَةٍ الْخُلْدِ وَ ”اے آدم! کیا میں تمہیں ہمیشہ کی زندگی
مُلْكٍ لَا يَبُلَى ۝ حاصل ہونے والا درخت بتا دوں؟ جس

ایسی لازوال سلطنت حاصل ہوتی ہے جو کبھی کمزور یا پرانی نہیں ہو سکتی۔

”وَسْوَسَ“: آہستہ آہستہ بولنے کو دوسو کہتے ہیں پھر اس معنی غلط خیال پیدا کرنے کے ہو گئے۔

* اصل میں شیطان نے حضرت آدم کے میلان کو کجہ لیا کہ آدم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیشہ زندہ رہیں، اور
بے زوال قدرت، حکومت اور اختیار مل جائے، اس لیے ان کے دل میں یہ خیال ڈالا، جس طرح خدا نے حضرت آدم
سے کہا تھا کہ اگر تم شیطان کو اپنے سے دور رکھو گے تو ہمیشہ ہمیشہ اپنے رب کی نعمتوں سے ملنے اٹھاتے رہو گے۔
(منہی (تغیر غرض)

فَاَكْلًا مِنْهَا فَبَدَّتْ لَهَا (۱۶۱) پس اُن دونوں اُس درخت کا پھل
 سَوَاتِهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفْنَ کھالیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اُن کے چھپانے
 عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ کے اعضاء اُن پر ظاہر ہو گئے (جنت کا
 وَعَصَىٰ اٰدَمُ رَبَّهٖ فَغَوٰی ﴿۱۶۲﴾ لباس اُتر گیا، تو وہ دونوں اپنے آپ کو
 جنت کے پتوں سے ڈھانکنے لگے۔ غرض اَدَم نے اپنے پالنے والے مالک کا کہنا نہ مانا
 اور (صحیح طریقہ عمل سے) ہٹ گئے۔

غَوٰی : یعنی "ہٹک جانا"۔ اس لفظ سے معلوم ہوا کہ بس ایک فوری جذبے نے جو
 شیطان کے حرصِ دلانے پر اُبھرا، وہ اطاعت کے تمام سے ہٹ گئے۔ یہی وہ بھول اور عزم کی کمی ہے جس کا
 پہلے ذکر کیا جا چکا ہے۔ اسی بھول اور فوری جذبے کی وجہ ضبطِ نفس کی گرفت ڈھیل ہو جاتی ہے۔
 (تفسیر)

- ★ ماہرینِ اخلاق اور فقہاء نے نتیجہ نکالا کہ لباسِ جسم کو چھپانا طبعی اور فطری چیز ہے۔ جو قومیں
 برہنہ یا نیم برہنہ رہتی ہیں، اُن کی فطرت (اُن کی بے حی کی وجہ) مسخ ہو چکی ہوتی ہے۔ * (ماجری)
- ★ عرفاء نے نتیجہ نکالا کہ غیر مقصود چیزوں کی طلب مالک کے لیے مضر ہوتی ہے۔ * (مغانی)
- ★ یہاں غَوٰی (غی) کا لفظ "رشد" کے مقابلہ میں استعمال ہوا ہے۔ "رشد" کے معنی ہیں
 ایسے راستے پر چلنا جو مقصدِ اصلی تک پہنچا دے۔ اور غی "یا غَوٰی" بمعنی مقصد کے حرم رہ جانا۔
 (امام رافعی)
- ★ غَوٰی "جو غی" سے نکلا ہے۔ اس کے دوسرے معنی جاہلانہ کام، جہل و نادانی، غفلت اور
 مجروری بھی ہیں۔ زندگی میں فساد پیدا ہونے کے معنی بھی لکھے گئے ہیں۔ * ... (تفسیر نمونہ)

ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَتَابَ (۱۲۲) پھر اُن کے پالنے والے مالک نے انہیں
 عَلَیْهِ وَهَدٰی ﴿۱۲۳﴾ عزت دے کر مقبول بنالیا، اور اُن کی
 توبہ قبول کر لی، اور اُن کو سیدھا و صحیح راستہ دکھا دیا۔

خدا نے حضرت آدمؑ کو چُن لیا | یعنی خدا نے حضرت آدمؑ کو گرنے کے بعد وہی نہ چھوڑا
 بلکہ اٹھا کر اپنی خدمت کے لیے چُن لیا۔ وہ سلوک آدمؑ کے ساتھ نہ فرمایا جو ہیکڑی دکھانے والے
 نوکر کے ساتھ کیا جاتا ہے کیونکہ آدمؑ نے توبہ کی، شیطان خدا کے سامنے اڑ کر کھڑا ہو گیا۔ اِس لیے اُس
 ساتھ دوسرا سلوک ہوا۔ آدمؑ نے بھول اور غم کی کمی کی وجہ غلطی کی تھی، بغاوت کی وجہ سے نہیں کی تھی۔ اِسی
 ہوش میں نہ تھے ہی شرمندہ ہوئے۔ اور اپنی غلطی کا احساس کرتے ہی عرض کی: مالک! ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا
 اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا، اور ہم پر رحم نہ کیا تو ہم ضرور برباد (دکھائے یا گھائے میں) ہو جاتیں گے۔
 پھر یہ نہیں کہ خدا نے آدمؑ کو مرنے سے معاف کیا، بلکہ ہدایت بھی فرمائی۔ (سورة طہ آیت ۱۲۳)
 ☆ کیونکہ حضرت آدمؑ علیہ السلام سے یہ غلطی شیطان کے دسوکے کی وجہ سے ہوئی تھی، اِس
 خدا نے آدمؑ کو ہمیشہ کے لیے اپنی رحمت سے دور نہ کیا، توبہ کی توفیق دی اور توبہ قبول فرمائی، اور
 (دعوتِ عصمت پر فائز کیا، اور پھر) اپنی خلافت کا عہدہ بھی عطا فرمایا۔ * ... (تفسیر نور)
 توبہ کی اہمیت | (جو شخص اپنے گناہوں سے صدق دل سے توبہ کرے تو ایسا ہو جاتا ہے کہ
 گویا اُس نے کوئی گناہ نہیں کیا۔) حضرت امیر المؤمنینؑ نے فرمایا: مجھے تعجب ہے اُسے جو خدا کی رحمت
 ناامید ہے۔ حالانکہ گناہوں کو مٹانے والی شے اُس کے پاس ہی ہے۔ پوچھا گیا: وہ کیا شے ہے؟
 آپؑ نے فرمایا: استغفار۔ خود کو توبہ و استغفار سے معذور نہ کرنا کہ گناہوں کی بدولت تمیں شرمندہ نہ کرے۔
 * ... (مدح المومنین ص ۲۶)

قَالَ اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا (۱۷۳) اور فرمایا: تم دونوں یہاں سے
 بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ ایک ساتھ اترو تم سب ایک دوسرے
 فَاِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِّنِّي هُدًى کے دشمن رہو گے۔ اب اگر میرا پاس
 فَمَنِ اتَّبَعَ هٰذَاى فَلَآ تمہیں کوئی ہدایت پہنچے، تو جو کوئی
 يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى ۝ میری ہدایت کی پیروی کرے گا تو وہ
 نہ تو گمراہ ہوگا، نہ کوئی تکلیف اٹھائے گا اور نہ محروم رہے گا۔

تخلیق حضرت آدم کا مقصد خلافت خدا تھا اگرچہ حضرت آدم کا ترک اکل یا خطا
 معاف ہو چکی تھی، مگر طبعی اثرات اس ممنوعہ غذا کے مرتب ہونا ضروری تھے اور وہ اثرات جنت کے
 ماحول کے بالکل منافی تھے۔ اس لیے آدم کو زمین پر بھیجا گیا۔

دوسری وجہ زمین پر بھیجنے کی یہ تھی کہ حضرت آدم کو خدا نے اپنا خلیفہ بنا کر زمین پر بھیجے ہی گئے
 پیدا فرمایا تھا، کیونکہ خدا نے حضرت آدم کی تخلیق سے پہلے ہی یہ اعلان کر دیا تھا کہ: "میں زمین پر اپنا خلیفہ
 بنانے والا ہوں۔" اس سے معلوم ہوا کہ حضرت آدم منزل کے طور پر زمین پر نہیں بھیجے گئے، بلکہ امتحان کیلئے
 بھیجے گئے، تاکہ اپنی کوششوں سے عظیم مراتب حاصل کریں۔ آیت کے الفاظ اسی کی نشاندہی کر رہی ہے۔

* بہر حال حضرت آدم نے ایسا کام کر دیا تھا کہ توبہ قبول ہونے کے بعد بھی پہلی جیسی حالت پر لوٹا نہیں
 نہ رہا تھا۔ اس لئے خدا نے جنت سے زمین پر اتار کر کہا اب تم اور شیطان ایک دوسرے کے دشمن رہو گے، مگر راہ نجات
 سداً تمہارے سامنے کھلی رہے گی، اگر تم میری ہدایتوں پر عمل کرو گے تو گمراہ نہ ہو گے۔ * (تفسیر نمونہ)

وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي (۱۷۳) اور جو میری یاد اور نصیحت سے
 فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا منہ کو مہوڑے گا، تو اُس کے لیے تنگ
 وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ اور بے اطمینان زندگی ہوگی اور قیامت
 اَعْلٰی ۵ کے دن تو ہم اُسے اندھا اٹھائیں گے۔

قیامت کے دن کون اندھا محسوس ہوگا؟ اب دنیا میں انسان کا امتحان یہ ہوگا کہ
 اختیار رکھنے کے باوجود خدا کی اطاعت کرتا ہے یا نہیں؟ اگر بھول جاتا ہے تو یاد دہانی کا اثر قبول
 کرتا ہے یا نہیں؟ انسان کا آخری فیصلہ کیا ہوتا ہے؟ خدا کی اطاعت کا یا 'نا فرمانی کا؟
 اب جو لوگ اپنی اطاعت ثابت کریں گے، انہیں پھر مستقل دائمی اور لازوال سلطنت عطا
 کی جائے گی۔ اُن کے لیے جو بھول لائق ہونے کے بعد بالآخر اطاعت کی طرف پلٹ آئے، جنت میں
 پھر مسلسل ترقی ہوگی، اگرچہ ہم وہاں کی ترقیوں کو سمجھ نہیں سکتے۔ * (تہنیم)
 * خدا کی یاد سے مراد خدا کے احکامات کو یاد رکھنا ہے اور اُن احکامات میں ولایت حضرت علیؑ بھی شامل ہے
 * (تفسیر مانی ص ۲۲۲ بحوالہ کافی)
 * حضرت امام جعفر صادقؑ نے فرمایا: جو مالدار رُج نہ کرے تو وہ اپنی لوگوں میں ہوگا جتنے متعلق
 خدا فرماتا ہے کہ ہم اُن کو روز قیامت اندھا محسوس کریں گے۔ الجفر (ہدایت معاویہ بن عمار از مجمع البیان)
 (بحوالہ تفسیر افکار الخف)
 تنگ زندگی سے مراد: |
 * دنیا میں تنگ زندگی کا مطلب فقر و فاقہ کی زندگی نہیں، بلکہ مال دار، اور کوڑی پونے کے باوجود
 بسے مال کمانے، جمع کرنے اور اُس میں مزید اضافہ کرنے کی حرص و ہوس کے باعث سکون میسر نہ ہوگا، ماحول
 اور خود اُس کا ضمیر تک اس کی پوٹیاں نوچا رہے گا۔ (دخل کے مقابل میں مبتلا ہوگا) * (تہنیم)

قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي (۱۲۵) وہ کہے گا: اے میرے پالنے والے مالک! اَعْمٰی وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا ﴿۱۲۶﴾ تو نے مجھے محشر میں کیوں اندھا اٹھلایا؟

حالانکہ دنیا میں تو میں آنکھوں والا تھا۔

قَالَ كَذَلِكَ اَتَتْكَ اٰیٰتُنَا (۱۲۶) ارشاد ہوگا: ہاں! جس طرح تو نے
فَنَسِيْتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ
تُنْسٰی ﴿۱۲۷﴾ ہماری باتوں، دلیلوں اور نشانیوں کو جو
تیرے پاس آئی تھیں، بھلا دیا تھا اُسی
طرح آج تو بھی بھلا یا جا رہا ہے۔

وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ
اَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمَرْ
بِاٰیٰتِ رَبِّهِ وَلَعَذَابُ
الْاٰخِرَةِ اَشَدُّ وَاَبْقٰی ﴿۱۲۸﴾ اور اس طرح ہم ہر گد گزرنے والے
اور اپنے پلنے والے مالک کی باتوں،
دلیلوں کو نہ ماننے والوں کو سزا دیں گے، اور
یقیناً آخرت کی سزا بڑی ہی سخت اور پائیدار ہے۔

* اسراف (فضول خرچی) سے مراد خدا کی دی ہوئی نعمتوں، مثلاً آنکھ، کان،
دل، دماغ وغیرہ کو غلط راستوں پر ڈال دینا۔ فضول خرچی کے معنی: نعمتوں کو غلط طریقے سے براد کرنا ہوتا ہے۔

اس سے معلوم ہوا کہ گناہگار دو قسم کے ہوتے ہیں۔

(۱) ایک وہ جن کے دل میں خدا کا خوف بھی ہوتا ہے اور وہ عبادتوں کے ذریعہ خدا سے اپنا تعلق برقرار بھی رکھتے ہیں، گناہ کر کے خود کو قصور وار بھی مانتے ہیں، وہ بيمساب گناہ نہیں کرتے بار بار خدا کی طرف پلٹتے ہیں اور توبہ کرتے رہتے ہیں۔

(۲) دوسرے قسم کے لوگ وہ ہیں جو بيمساب گناہ گناہ کیے چلے جاتے ہیں، بلکہ گناہ پر فخر بھی کرتے ہیں، گناہ کو معمولی کام سمجھتے ہیں۔ نہ توبہ کرتے ہیں، نہ گناہ کی تلافی۔ یہ وہ لوگ ہیں جو گناہ کرنے میں اسراف کرتے ہیں۔ یہی لوگ اس آیت سے مراد ہیں، یہی لوگ بجائے توبہ کے گناہ پر فخر کرتے ہیں۔
* - - - (تفسیر نمونہ)

★ مطلب یہ ہے کہ حد سے گزرنے والوں اور اپنے رب کی دلیوں اور نشانوں کو نہ مانتے والوں کو ہم دنیا میں سزا دیں گے جو بے اطمینانی اور بے سکون زندگی کی شکل میں ہوگی، اور آخرت کا عذاب تو اس سے کہیں زیادہ سخت ہوگا۔ * - - - (ماہری)

نتائج | خدا سے یا اُس کے احکامات سے غافل ہونے سے انسان کی دنیوی زندگی بھی تنگ ہو جاتی ہے۔ "ضَنَکَ" سنت تنگی کو کہتے ہیں۔ یہ معیشت کی تنگی کسی تو فقر و فاقہ کی شکل میں ہوتی ہے اور کسی مال و دولت ہونے کے باوجود غفل اور لالچ اُس کی زندگی کو تنگ کر دیتے ہیں یعنی سکون غارت ہو جاتا ہے۔ بخیل آدمی کے لیے امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا: "وہ اپنی زندگی فقروں کی طرح بسر کرتا ہے جبکہ اُس سے حساب سرمایہ داروں جیسا لیا جائے گا۔"

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا (۶۱) اور جب ہم نے فرشتوں سے
 لِأَدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، تو ابلیس
 قَالَ عَسَىٰ أَسْجُدُ لِمَنْ قَالَ سوا اُن سب نے (آدم کو) سجدہ
 خَلَقْتَ طِينًا ۝ ۱۱ کر لیا۔ مگر ابلیس نے کہا: ”کیا
 میں اُس کو سجدہ کروں جسے تُو نے مٹی (جیسی حقیر چیز) سے بنا یا ہے۔

سلسلہ کلام سے متعلق یہ ہے کہ بنی اُیْتِہ کے شجر ملعونہ کا ذکر کرنے اور اس سے
 پہلے معراج کا ذکر کرنے کے بعد اب اُن لوگوں کا ذکر کیا جا رہا ہے جو معراج کے منکر ہیں بنی اُیْتِہ کے
 ساتھی ہیں، وہ اصل میں اُسی ابلیس کے پیروکار ہیں جس نے حضرت آدمؑ کے سامنے سجدہ کرتے سے انکار
 کیا تھا وہ بھی اپنے تکبر اور حق دشمنی کی وجہ سے۔ پھر اُسی کینت نے یہ دعویٰ بھی کیا تھا کہ:
 اے اللہ! اگر تُو نے مجھے نہلت دی تو میں آدمؑ کی پوری نسل کی بیج کُنی کر ڈالوں گا، بس تھوڑے
 سے لوگ مجھ سے بچ سکیں گے۔ اب یہ معراج کے منکرین اور بنی اُیْتِہ اور اُن کے ساتھی، یہ سب
 شیطان کے چیلے اور شکر ہیں۔ * (تفسیر غرہ)

سبق | (۱) آیت میں اس طرف خاص اشارہ ہے کہ شیطان تکبر کی وجہ سے تباہ ہوا۔
 تکبر کے سبب اُس نے آدمؑ کی عظمت سے انکار کیا اور نتیجتاً خدا کے حکم کو رد کر دیا۔
 اب جو تکبر کرے گا، خلیفہ خدا کی عظمت کا انکار کرے گا، اور بالآخر خدا کے احکام کی نافرمانی
 کرے گا، پھر اُس کا انجام بھی وہی ہوگا جو ابلیس کا ہوا، کہ وہ لعنتی ہو گیا۔ یہی بات آیت ۱۲
 میں واضح طور پر بیان کی گئی ہے۔ * (مولف)

قَالَ ارْءَيْتَكَ هَذَا (۶۲) پھر بولا: "بھلا دیکھ تو سہی! کیا
 الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَى لَيْنِ یہ اس قابل تھا کہ تو ایسے مجھ پر فضیلت
 أَخَّرْتَنِي إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ دے؟ اگر تو مجھے قیامت کے دن
 لَا حَتَمَ لَكَ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا تک بہت دے دے تو میں تو
 قَلِيلًا ۝ ۶۲ اس کی اولاد تک کو جڑ سے اکھاڑ
 پھینکوں۔ سوا تھوڑے سے لوگوں کے (جو میرے قابو میں نہ آسکیں گے)۔

شیطان کا دعویٰ سچا ثابت ہوا

ابلیس کا یہ کہنا کہ میں آدم کی اولاد

کو جڑ سے اکھاڑ پھینکوں گا۔ یعنی اُن کو حق کے راستے سے دور ہٹا کر اُن کی سلامتی کو تھس تھس
 کر دوں گا۔ یعنی اُن کو اٹھ اٹھت الہی کے راستے سے ہٹا کر بالکل تباہ و برباد کر دوں گا۔ اور جس طرح میں
 نے آدم کی خلافت کو نہ مانا، آدم کی اولاد کو بھی انبیاء و مرسلین اور اُن کے اوصیاء جو خدا نامین اور خلفاء
 ہیں، اُن سے ہٹا کر اُن کی سلامتی کو جڑ سے اکھاڑ پھینکوں گا۔ * (مُرَلَّت)

★ شیطان ملعون کی بکو اس کا مطلب یہ تھا کہ بس تھوڑے سے آدمیوں کو چھوڑ کر باقی سب پر قابو
 پا لوں گا، جیسے گھوڑے کو لگام دے کر قابو کر لیا جاتا ہے۔ ابلیس کا استدلال یہ تھا کہ جب آدم کی اولاد
 میرے سامنے اتنی کمزور ہے تو پھر تو کیوں آدم کو مجھ پر فضیلت دے رہا ہے۔ * (شیخ الاسلام عثمان)
 ★ اصل میں انسان کے جسمانی ساخت اور دماغی ترکیب کو دیکھ کر شیطان بھانپ گیا تھا کہ میں
 ایسی مخلوق کو گمراہ کرنے میں ضرور کامیاب ہو جاؤں گا۔ * (ماجدی)

قَالَ اذْهَبْ فَمَنْ تَبِعَكَ (۶۳) اللہ نے فرمایا: "اچھا دفع ہو جا۔
مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَاءُكُمْ اُن میں سے جو بھی تیرے پیچھے پیچھے چاہے گا تو
جَزَاءٌ مَوْفُورًا ۶۴ پھر جہنم ہی تم سب کی پوری پوری سزا ہوگی۔

وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ (۶۴) اب تو جس جس کو اپنی آواز سے پھسلا
مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ مکتا ہے اُسے پھسلانے اور اُن پر اپنے
عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ سواروں اور پیادوں کو ہلہ بول کر چڑھا
وَشَارِكُهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعِدُّهُمْ "وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا ۶۵ لا، اور اُن کے مال اور اولاد میں
شریک ہو کر اپنا حصہ بنائے، اور اُن سے (خوب خوب) جھوٹے وعدے کر کے
سبز باغ دکھا۔ مگر شیطان کے وعدے سوائے دھوکے اور فریب کے
کچھ بھی تو نہیں ہوتے۔

شیطان کی آواز ۱۰ ہر وہ آواز جو گناہوں کی طرف بلاتی ہو، شیطان کی آواز
ہوتی ہے۔ اپنی آوازوں سے وہ ہمارے جنسی اور شہوانی جذبات بھڑکاتا ہے۔ باجا گا جا بھی
اس میں شامل ہے۔

خدا کے ارشاد فرمانے کا مطلب یہ ہے کہ: اے ابلیس! تیرے پاس جتنی
طاقت ہے وہ سب کی سب استعمال کر ڈال۔ خدا کی معصیت میں لڑنے والے سب کے سب

شیطان کے سوار اور پیامے ہیں، خواہ وہ جن ہوں یا انسان۔

* اور شیطان کا حقہ لگانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ناجائز طریقے سے چیزیں حاصل کریں، اور ناجائز حرام کاموں میں خرچ کریں۔ اور شیطان کے سارے وعدے جھوٹ اور فریب ہیں۔ قیامت میں وہ خود اقرار کرے گا۔ "میں نے جو تم سے وعدے کیے تھے، میں نے ان سب کی وعدہ خلافی کی۔" (سورۃ ابراہیم رکعت ۲۰ آیت) (شیخ الاسلام عثمان)

اولاد میں شیطان کی شرکت کا اثر

خداوند عالم کا شیطان سے فرمانا کہ: "اُن کے اموال اور اولاد میں شریک ہو جا۔"

اس سلسلے میں جناب رسول خدا نے فرمایا، اور روایت فرمایا جناب امیر المؤمنین حضرت علیؑ نے کہ: "خدا نے ہر بیہودہ فحش گالیاں بکنے والے بے حیا انسان پر جنت کو حرام کر دیا ہے، جو اس بات کی کوئی پرواہ نہ کرتا ہو کہ لوگ اُس کے بارے میں کیا کہتے ہیں، اگر تم اُس شخص کے بارے میں تحقیق کرو گے تو اس کے سوا کچھ نہ پاؤ گے کہ وہ وَلَدُ الزَّانَا ہو گا یا اُس کے نطفہ منعقد ہوتے ہوئے ضرور شیطان کی شرکت ہوتی ہے۔"

کسی نے پوچھا: یا رسول اللہ! کیا آدمیوں میں شیطان کی شرکت ہوتی ہے؟ اس کے جواب میں حضور اکرمؐ نے یہی آیت تلاوت فرمائی کہ خدا نے شیطان سے فرمایا: "تُو اُن کے اموال اور اولاد میں شریک ہو جا۔" (تفسیر صافی ۲/۲۹۲ بحوالہ کافی و تفسیر میاشی)

* حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے اسی آیت کو پڑھا اور فرمایا: "شیطان عورت کے پاس آکر اُسی طرح بیٹھ جاتا ہے جس طرح اُس کا مرد۔ پھر جو کچھ اُس کا مرد کرتا ہے وہی کچھ وہ بھی کرتا ہے۔" کسی نے پوچھا، اس کی پہچان کس طرح کی جائے؟

آپ نے فرمایا: ہماری محبت سے، اور ہمارے بغض سے۔ پس جو ہم سے محبت کرتا ہے وہ بندہ خدا کا نطفہ ہے، اور جو ہم سے نفرت کرتا ہے، وہ نطفہ شیطان ہے۔

پھر امامؑ نے فرمایا: اگر بسم اللہ کہہ کر جماعت شروع کی جائے تو شیطان الگ ہو جاتا ہے، اور اگر بغیر بسم اللہ کے پڑھے جماعت کی جائے گی، تو پھر فعل دونوں کی طرف واقع ہو سکتا ہے۔ (الکافی)

مال میں شیطان کی شرکت

جو مال انسان حرام سے حاصل کرتا ہے، وہ شیطان کی شرکت کا مال ہے۔ اب اگر ایسے

مال سے مہر ادا کیا جائے، اور اُس سے اولاد پیدا ہو، تو اُس میں شیطان کا حصہ ضرور ہوتا ہے۔ اور جو حرام طریقے سے جماعت ہوتی ہے، اُس میں بھی شیطان کا حصہ ضرور ہوگا، یعنی۔ بچہ شرکِ نطفے سے پیدا ہوگا۔ (تفسیر قمی)

ڈاکو سے تشبیہ

اس آیت میں خداوندِ عالم نے شیطان کو ڈاکو سے تشبیہ دی ہے۔

جو کسی بستی پر اپنے پیادے اور سوار چڑھا لاتا ہے، اور خوب خوب لوٹتا ہے۔

شیطان کے سوار اور پیادوں سے مراد، وہ سب جن اور انسان ہیں جو مختلف طریقوں سے لوگوں کو گناہوں پر اگستاتے ہیں، اور ہر طرح کے فساد اور خرابیاں پھیلاتے ہیں۔

انسان اس طرح اُتر آئے عساد پر * (تفسیر)

لعنت خدا کی حشر تک ابن زیاد پر

شیطان کی آواز | اس سے مراد شیطان کے مخفی پروپیگنڈے، دوسرے، گانے

بجانے، اور کھیل تماشوں کی جنسی جذبات کو بھڑکانے والی آوازیں، جو گناہ کی رغبت دلاتی ہیں

إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ (۶۵) مگر یہ بھی حقیقت ہے کہ میرے
عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ وَكَفَى خاص بندوں پر تجھ کوئی قابو حاصل
بِرَبِّكَ وَكِيلًا ۱۵۰ نہ ہوگا۔ (کیونکہ) بھروسے اور کام بنانے
کے لیے تیرا پالنے والا مالک بہت کافی ہے۔

اس آیت کے دو مطلب ہو سکتے ہیں

اس آیت کے دو مطلب ہو سکتے ہیں، اور دونوں صحیح ہیں۔

* پہلا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ "خدا" شیطان سے فرما رہا ہے کہ: "میرے بندوں
یعنی انسانوں پر تجھے یہ اقتدار ہرگز نہ دوں گا کہ تو انھیں پر رسی کیمنج لے۔ تو مرث اور مرث
بہلا پھسل سکے گا۔ غلط مشورے دے گا۔ جھوٹے وعدے کر سکے گا۔ مگر تیری بات قبول
کرنا، لوگوں کے ہاتھ میں ہوگا۔ تیری ان پر کوئی حکومت یا زور نہ چلے گا۔"

* دوسرا مطلب یہ ہے کہ: "اے ابلیس! تو کچھ کر لے، میرے خاص بندوں
پر تیری کوئی بد معاشی اثر نہ کرے گی۔ صرف کمزور ارادے والے لوگ تیرے جھوٹے وعدے
اور سبز باغوں سے دھوکہ کھا جائیں گے۔"

نتائج

(۱) پھر آیت کے آخری الفاظ نے یہ بتا دیا کہ جو لوگ اللہ
پر بھروسہ کریں گے، خدا کے وعدوں کو سچا مانیں گے، اور اللہ جن کو اپنی اطاعت کی
توفیق عطا فرمائے گا، وہ تیرے چنل میں ہرگز نہ چنسیں گے۔ البتہ جن کو اپنی طاقت یا

تیری طاقت پر ہروسہ ہوگا، یا اللہ کے سوا کسی اور سے لو لگائے رکھیں گے، تو تیرے قابو میں آجائیں گے۔ (تفہیم القرآن)

۵ 'بتوں سے تجھ کو اُمیدی' خدا سے نو میدی
مجھے بتا تو سہی اور کافری کہا ہے ؟
..... (اقبال)

(۲) خدا کے کن بندوں پر
شیطان قابو نہ پاسکے گا ؟

خدا کے خاص بندوں پر شیطان قابو نہیں پاسکتا۔ ان خاص بندوں سے اولین مراد انبیاء کرامؑ ہیں، اور وہ لوگ بھی مراد ہیں کہ جن کی طہارت کردار کا اعلان خود خداوند بزرگ و برتر نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا: ”إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا“ (سورة الاحزاب آیت ۳۳)

یعنی: بیشک اللہ نے اس بات کا ارادہ کر لیا ہے کہ اے اہل بیت رسولؑ! تم سے ہر قسم کی نجاست یا گندگی کو دور رکھے اور تمہیں ایسا پاک رکھے جو حق ہے پاک رکھنے کا۔ اہل بیت رسولؑ سے مراد پنجتن پاکؑ اور اُن کے معصومین علیہم السلام ہیں۔ (مؤت) آیت کا حاصل یہ ہے کہ جو لوگ خدا پر ہروسہ رکھتے ہیں، خدا خود اُن کے کام بناتا ہے، اور اُن کو شیطان کے جال سے نکال لیتا ہے۔

..... (شیخ الاسلام عثمانی)

(پسران حضرت آدم علیہ السلام) ہانبل وقابیل

وَ اتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ (۲۴) اور انھیں آدم کے دونوں بیٹوں کا قصہ
بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتَقَبَّلَ تَحِيكٌ تَحِيكٌ سَدِيعِي۔ جب اُن دونوں نے
مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ قُرْبَانِي تُوْشِعْ تُوْشِعْ تُوْشِعْ تُوْشِعْ تُوْشِعْ تُوْشِعْ تُوْشِعْ تُوْشِعْ تُوْشِعْ تُوْشِعْ
مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَا أَتُكَلِّمُكَ قَبُولِ كِي گئی۔ تو
قَالَ إِنَّمَا يُتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنْ الْمُتَّقِينَ ۝ ۲۵ اُس نے کہا کہ میں تجھ کو فروقل کروں گا۔ دوسرے نے کہا کہ
”خدا صرف بُرے کاموں کے بچنے والوں کے کام قبول کرتا ہے۔“

(پچھلے صفحہ کا بقیہ) یوشع بن نون اور کالب بن یوشع کے سوا باقی سب نے نافرمانی کی۔ اِس نے اللہ نے
اُن سب کو فاسقین فرمایا۔ اِسی نافرمانی کے وجہ سے وہ لوگ چالیس سال سرگرداں رہے۔
امام نے فرمایا: پھر اس جیسا واقعہ ہمارے رسول کی وفات کے بعد اس امت پر گذرا۔
اِس طرح جناب رسولِ خدام کی پیشین گوئی پوری ہو گئی۔“

۔ (تفسیر حاشیہ ۱۳۲ بحوالہ تفسیر عیاشی)

آیت ۲۴: وَ اتْلُ عَلَيْهِمْ۔ مقصد یہ ہے کہ جو بھی نبی کی نافرمانی کرے گا وہ بالآخر تو
خسارے و زحمت میں رہے گا۔ بنی اسرائیل نے اپنے پیغمبر کا کہنا نہ مانا تو مصائب اُٹھاتے رہے۔
یہ سلسلہ دراصل ابتداء سے چل رہا ہے۔ چنانچہ حضرت آدم کے دو فرزندوں میں سے ہابیل نے
اپنے باپ پیغمبر کے حکم پر عمل کیا تو وہ متقی بن گیا اور اللہ نے اُس کی قربانی کو قبول فرمایا، لیکن
دوسرا بیٹا قابیل نافرمان تھا، اُس کی قربانی کو اللہ نے رد فرمادیا تو وہ مزید فتنہ و مجرم بن جاتا ہو گیا۔

لَیْسَ بَسَطْتُ إِلَیْكَ (۲۸) اگر تو نے مجھے قتل کرنے کے لیے
 لَتَفْتُلْنِی مَا أَنَا بِبَاسِطٍ یَّدِیْ اپنا ہاتھ بڑھایا تو میں تجھے قتل کرنے
 إِلَیْكَ لِأَقْتُلَكَ إِنِّیْ أَخَافُ کے لیے اپنا ہاتھ نہ بڑھاؤں گا کیونکہ
 اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِیْنَ ۝ میں تو تمام جہانوں کے رب ڈرتا ہوں
 إِنِّیْ أَرِیدُ أَنْ تَبْشُرَ بِأَشِیْءٍ وَ (۲۹) میں تو چاہتا ہوں کہ تو ہی میرا
 اِثْمُكَ فَتَكُونُ مِنَ أَصْحَابِ النَّارِ بھی گناہ اٹھا اور اپنا بھی گناہ اٹھا
 وَذَٰلِكَ جَزَآؤُ الظَّالِمِیْنَ ۝ اور دوزخی بن جا۔ (کیونکہ) حد سے
 بڑھنے والوں (ظالموں) کی یہی سزا ہے۔
 فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِیْهِ (۳۰) آخر کار اُس کے نفس نے اُسے
 فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِیْنَ ۝ اپنے بھائی کی جان لینے کی رغبت دلا کر
 اُس کے لیے یہ کام آسان کر دیا۔ اور وہ اُسے قتل کر کے اُن لوگوں میں شامل ہو گیا جو بڑا نقصان
 اٹھانے والے ہیں۔

سب سے پہلا قاتل نبی کا نافرمان تھا

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام
 کے کسی نے پوچھا کہ لوگ کہتے ہیں کہ قابیل نے ہابیل کو اس وجہ سے قتل کیا کہ دونوں کا آپس میں
 اپنی بہن کے بارے میں جھگڑا تھا۔ حضرت امام ۳ نے فرمایا: ”تجھے خدا کے نبی حضرت آدمؑ کے
 خلاف ایسی بات کہنے شرم نہیں آتی۔“ اُس شخص نے پوچھا کہ پھر قابیل نے ہابیل کو کس وجہ سے

قتل کیا تھا۔ ۹ حضرت امام ۲؎ نے فرمایا: ”وصایت کے سبب سے۔ خدا نے حضرت آدمؑ پر وحی کی تھی کہ ہابیل کو اپنا وصی قرار دو، اُن کو اسمِ اعظم کی تعلیم دو۔ جبکہ قابیل ہابیل سے عمر میں بڑا تھا۔ جب اُس نے یہ سنا تو غضبناک ہوا۔ اُس نے کہا: اس عزت کا (یعنی وصی ہونے کا) میں مستحق ہوں۔“ اس پر حضرت آدمؑ نے فرمایا: مجھے خدا کی طرف سے = ہدایت و حکم ہوا ہے کہ تم دونوں بھائی اس سلسلے میں اللہ کی بارگاہ میں اپنی اپنی قربانی پیش کرو۔ چنانچہ خدا نے ہابیل کی قربانی قبول فرمائی۔ اس پر قابیل کو اور زیادہ غصہ آیا اور اُس نے ہابیل کو قتل کر دیا۔“ ————— تفسیر مانی ص ۱۲ بحوالہ تفسیر عیاشی

حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا: ”اُس زمانے میں قربانی کے قبول ہونے کی یہ نشانی تھی کہ آگ اُس کو کھاتی تھی۔ اسی لیے قابیل نے آگ کے لیے ایک مکان بنایا اور وہاں پہلا شخص ہے جس نے اُس مکان میں آگ کی پیشکش و عبادت اس لیے کی تاکہ وہ آگ میری قربانی کو قبول کرے۔ (میں اس سے شرک کی ابتلا ہوئی) پھر ابلیس قابیل کے پاس آیا اور کہا کہ ہابیل کی قربانی تو قبول ہو گئی اور تیری قربانی قبول نہ ہوئی۔ اور تو نے ہابیل کو چھوڑ دیا۔ اب اُس کی اولاد تیری اولاد کے مقابلے میں ہمیشہ فخر کیا کرے گی۔ پہلا گریہ پہلا نوحہ و تم پچھائی نے کیا۔“ اس پر قابیل نے ہابیل کو قتل کر دیا۔ پھر جب قابیل حضرت آدمؑ کے پاس آیا تو حضرت آدمؑ نے پوچھا کہ ہابیل کہاں ہے؟ اُس نے کہا: میں نہیں جانتا۔ آپ نے مجھے اُس کا محافظ تو نہیں بنایا تھا۔ جب حضرت آدمؑ نے ہابیل کو ڈھونڈا تو اُن کو مقتول پایا۔ آپ نے اُس زمین کے ٹکڑے پر لعنت کی جس نے ہابیل کا خون قبول کیا (یعنی چوسا) پھر حضرت آدمؑ ہابیل کے ماتم میں چالیس دن روئے۔ (اکمال النون)

فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ (۲) پس اللہ نے ایک کوئے کو بھیجا جو
 فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ زمین کھودنے لگا تاکہ اُسے دکھائے کہ وہ
 يُوَارِي سَوْءَةَ أَخِيهِ قَالَ کیسے اپنے بھائی کی لاش کو چھپائے (یہ
 يُوَسِّلَتِي أَعَجَزْتُ أَنْ أَكُونَ عمل دیکھ کر) وہ بولا: ہائے افسوس کیا میر
 مِثْلَ هَذِهِ الْغُرَابِ فَأَوَارِي سَوْءَةَ اس کوئے جیسا بھی نہ ہو سکا کہ اپنے بھائی
 أَخِي فَأَصْبَحَ مِنَ الشَّيْءِ مِينٌ ۝ کی لاش ہی کو چھپا سکتا! پھر تو وہ دیکھتا
 والوں میں سے ہو گیا۔

تدفین میت کا طریقہ اللہ کی طرف سے ہے

فرزید رسول! ام زین العابدینؑ روایت ہے کہ جناب رسول خداؐ نے فرمایا: "قابل یہ تک نہیں جانتا تھا کہ اپنے بھائی کو کس طرح قتل کرے
 آخر کار ابلیس نے اُس کو بتایا کہ اُس کا سر دو پتھر تک درمیان رکھ کر کھل دے۔ پھر جب قتل کر چکا تو
 یہ نہیں جانتا تھا کہ اب لاش کو کہاں ٹھکانے لگائے؟ یہاں تک کہ دو کوئے آئے۔ ایک نے دوسرے کو اپنے
 پنجوں سے مار ڈالا۔ پھر اٹھے پنجوں اور چونچ سے زمین کھود کر اس میں دبا دیا۔ یہ دیکھ کر قابل نے کہا:
 "ہائے افسوس۔ میری خرابی کیا ہے اس سے بھی عاجز ہو گیا کہ میں اس کوئے کی مثل ہو جاؤں۔" پھر بھائی کی
 لاش کو زمین کھود کر دفن کر دیا۔ اسی دن سے مردوں کو زمین میں دفن کرنے کا سلسلہ جاری ہوا۔ ﴿ترجمہ﴾
 کہتے ہیں کہ خدا نے ایک فرشتہ کوئے کی شکل میں بھیجا جو مقتول پر مٹی ڈالنے لگا تاکہ قابل کو مقتول کے
 دفن کی تعلیم دے۔

(تفسیر صافی ص ۱۳ بحوالہ تفسیر قرنی)

(تفسیر انوار البیّنات - ص ۹ ج ۵)

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا (۲۲) اسی وجہ سے بنی اسرائیل پر ہم نے یہ
 عَلَىٰ بَنِي إِسْرَآئِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ
 فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ
 النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا
 فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا
 وَلَقَدْ جَاءَهُمْ نُصْرًا مِّنْ رَبِّنَا
 بِالْبَيْتِ ثُمَّ إِن كَثِيرًا
 مِّنْهُمْ بَعَدَ ذَلِكَ فِي
 الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ ۝ ۲۳

لازمی قرار دیا تھا کہ جو شخص بھی کسی ایک
 انسان کو قتل کرے یا اس کے کہ وہ کسی
 جان کا بدلہ لینے یا زمین پر فساد پھیلانے
 سے روکنے کے لیے قتل کرے، تو وہ ایسا
 ہے جیسے کہ اُس نے تمام آدمیوں کو قتل کر دیا۔
 اور جو کسی انسان کی جان بچائے یا اُس کی
 زندگی کا سامان کرے، وہ ایسا ہے کہ جیسے
 اُس نے تمام آدمیوں کی جان بچائی یا اُن کی
 زندگی کا سامان کیا۔ اور ہمارے رسولؐ پے درپے
 اُن کے پاس کھل کھل دلیلیں اور احکامات لے کر آئے، مگر اِس کے باوجود بھی اُن میں سے
 اکثر لوگ زمین پر ظلم اور زیادتیاں کرنے والے ہیں۔

حضرت امام جعفر صادقؑ

سے روایت ہے کہ جانا

بے گناہ کے قتل اور فساد برپا کرنے کی سزا اور
 بے گناہ انسان کو قتل یا حادثے سے بچا لینے کا ثواب

رسول خداؐ نے فرمایا: ”جہنم میں ایک وادی ہے جس میں تمام آدمیوں کا قتل کرنے والا

بھی داخل کیا جائے گا اور اُسی وادی میں ایک آدمی کا قتل کرنے والا بھی جھونکا جائے گا۔“

(تفسیر صافی ص ۱۲۳ بحوالہ تفسیر معاشی اور سنن لا یحضرہ الفقہاء) (تفسیر کا باقی حصہ اگلے پڑاؤ میں)

وَاِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ (۲۵) اور یہ حقیقت ہے کہ تمہارا پالنے
اِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ۱۵ والا مالک اُن سب کو ضرور اکٹھا
کرے گا۔ (کیونکہ) وہ ہر کام بڑی گہری مصلحتوں کی بنیاد پر بالکل ٹھیک ٹھیک
کرنے والا ہے اور وہ (سب کچھ) اپنی طرح سے جاننے والا بھی ہے۔

خدا کے علم و حکمت کے تقاضے

خدا کا اس موقع پر خود کو حکیم و عظیم کہنے
کا مقصد یہ ہے کہ خدا کی حکمت یہ تقاضا کرتی ہے کہ وہ ساری مخلوقات کو ایک دن ضرور اکٹھا
کرے، اور خدا کا علم اس بات پر حاوی ہے کہ خدا سے کوئی چیز اور کسی شے کے اجزاء
جمع کرنے سے چھوٹ نہیں سکتے۔ تمام اگلے پھلے انسانوں کی خاک کا کوئی ذرہ بھی خدا کے علم
سے گم نہیں ہو سکتا۔ اس لیے جو شخص دوبارہ زندہ ہونے کو نہیں مانتا وہ اصل میں خدا کی صفت
حکمت سے بے خبر ہے۔ اور جو شخص اس بات پر حیران ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد اللہ منتشر ہو جانے
کے بعد ہم کس طرح دوبارہ اکٹھے ہو کر زندہ ہو جائیں گے؟ وہ خدا کی صفت علم کو نہیں جانتا۔
..... (تفسیر)

* غرض خدا کی حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ موت خاتمہ نہ ہو، بلکہ اس ساری تخلیق
کا کوئی نتیجہ ضرور ہونا چاہیے۔ اگر زندگی کا کوئی نتیجہ ہی نہیں ہے تو یہ ساری مخلوقات بے معنی
اور لغو قرار پائیں گی۔ جبکہ کسی حکیم کی تخلیقات بے معنی نہیں ہو سکتیں۔ اور خدا کا علیم ہونا
یہ بھی ہے کہ اُس کا علیم انسان کے تمام اعمال اور اجزاء وجود پر اپنی طرح حاوی ہے
اس لیے وہ انسان کے تمام اجزاء اور ذرات کو جمع کرنے پر قادر ہے۔ اس بنیاد پر خدا کا
حکیم و علیم ہونا، حشر و نشر اور معاد و آخرت پر جمی تلی بھر پور دلیل ہے۔ (تفسیر نمونہ)

روح انسانی اور جنات کی حقیقت

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ (۲۶) اور ہم نے انسان کو
مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَآ گندھی ہوئی مٹی کے لیسدار گارے
مَسْنُونٍ ۵ ۲۲ سے پیدا کیا۔

* عربی میں مٹی کے مختلف نام | عربی زبان میں خشک مٹی کو تراب

کہتے ہیں، پانی ملی مٹی جب کچھ

بن جاتی ہے اُس کو "طین" کہتے ہیں۔ پھر جب وہ کچھ دیر اُسی طرح پڑی رہے تو اُس میں
لیس پیدا ہو جاتا ہے جسے اُردو میں گارا اور عربی میں "حماء" کہتے ہیں۔ اور جب وہ
مٹی سانچے میں ڈھل جانے کے بعد خشک ہو جاتی ہے تو اُس کا نام صَلْصَال ہو جاتا ہے۔
صلصال کو ٹھوکا جائے یا ٹھوکری مار دی جائے تو اُس میں سے کھنکھار آواز پیدا ہوتی ہے
صلصال کو اُردو میں ٹھیکرا کہتے ہیں۔ اور جب مٹی کو پکا دیا جائے تو اُس کو فخار کہتے
ہیں۔ قرآن مجید میں انسان کی تخلیق کے سلسلے میں مٹی کی ان ہی حالتوں کو بیان کیا گیا ہے،
* (لغاتِ نعمانی، تفسیر انوار البعث)

نتیجہ

محققین نے نتیجہ نکالا کہ انسان حیوانیت کی منزلوں سے ترقی

کر رہا ہوا بشریت کی حدوں میں نہیں آیا۔ جیسا کہ ڈارون نے ثابت کیا ہے، بلکہ انسان
کی تخلیق بالکل ابتداء ہی سے ارضی مادوں سے ہوئی ہے۔ الفاظِ قرآن صاف ظاہر کرتے ہیں
کہ خمیر اٹھی ہوئی مٹی کا ایک پتلا بنایا گیا تھا جو بننے کے بعد خشک ہوا، اور پھر اُس کے اندر
روح پھونکی گئی تھی۔ (تہذیب)

وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ (۲۷) اور اُس سے پہلے ہم جنوں کو
 قَبْلُ مِنْ نَارِ السُّمُورِ ۰ ۰ ۰ آگ کی جان لیوا تپتی ہوئی
 لپٹ (یا) تیز حرارت سے پیدا کر چکے تھے۔

جنوں کی تخلیق کی کیفیت

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے

روایت ہے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا،

”خداوند تعالیٰ نے نَارِ سُمُوم (یعنی ایسی آگ جس میں بنیاد ہر گز نہ ہو) کو پیدا کیا،
 پھر اُس سے ”جَانَّ“ کو پیدا کیا، اور اُس کا نام ”مَارِج“ رکھا، اُس سے اُس کی
 زوجہ کو پیدا کیا، جس کا نام ”مَارِجہ“ رکھا۔ پھر اُس جَانَّ کا بیٹا ”جَنّ“ کہلایا۔
 ابلیس بھی اُسی جَانَّ کی اولاد میں سے ہے۔۔۔۔۔ پھر اس جَانَّ کی اولاد
 اتنی بڑھی کہ جنگلوں، گھاٹیوں، جھاڑیوں، پہاڑوں میں نکمبیوں پتھروں کی طرح
 پھیل گئی۔ جب انسان کے ہاں ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو ابلیس کے ہاں سات
 جن پیدا ہوتے ہیں۔۔۔۔۔ ابلیس کو ہزاروں برس زمین پر سجدہ کرنے کے بعد
 دوسرے آسمان پر ترقی ملی، اس طرح ہزار ہزار سال عبادت کر کے ابلیس ساتویں
 آسمان پر پہنچا۔

حضرت آدم کی تخلیق کی کیفیت

پھر جب اُس نے حضرت آدم کی خلقت

کا حال سنا تو زمین پر آیا۔ اُس نے
 زمین سے کہا کہ خدا تجھ سے ایسی مخلوق پیدا کرنا چاہتا ہے کہ جس کو تمام مخلوقات پر فضیلت ہوگی۔

لیکن جو ان میں سے نافرمان ہوں گے ان کو آگ کی سزا دی جائے گی۔

پھر جب جبریلؑ کو حکم خدا ہوا کہ زمین کی پستی 'بلندی' مشرق و مغرب سے ایک مٹی (مٹی) اٹھا لاؤ اور جبریلؑ مٹی لینے کے لیے زمین پر پہنچے تو زمین نے ان کو خدا کی قسمیں دے کر فریاد کی کہ مجھ سے مٹی نہ اٹھاؤ، کہ مجھ میں خداوند تعالیٰ کے عذاب کو برداشت کرنے کی طاقت نہیں ہے۔ حضرت جبریلؑ نے زمین کی فریاد سنی اور مٹی نہ اٹھائی اور واپس چلے گئے۔

پھر میکائیلؑ آئے تو وہ بھی زمین کی قسموں اور فریادوں سے متاثر ہو گئے اور خالی ہاتھ واپس لوٹ گئے۔

پھر خداوند تعالیٰ نے عزرائیلؑ (ملک الموت) کو حکم دیا انھوں نے زمین کی فریادوں اور قسموں پر کان نہ دھرا اور زمین سے مٹی اٹھا کر لے آئے۔

خدا نے ارشاد فرمایا: مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم اب انسانوں کی روح قبض کرنے کے لیے بھی تجھے ہی معین کر دوں گا۔
* (تفسیر برہان)

* پھر جب خداوند تعالیٰ نے روح کو پیدا فرمایا تو روح حضرت آدم علیہ السلام کے دماغ کی طرف سے داخل ہوئی۔ حضرت آدمؑ نے پہلی بار جب آنکھیں کھولیں تو عرش کی طرف نگاہ کی 'تو اُس پر لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ' لکھا ہوا دیکھا۔ پھر جب روح ان کے کانوں تک پہنچی تو سب سے پہلے انھوں نے ملائکہ کی تسبیح سنی جو اپنے اپنے مقامات پر حضرت آدمؑ کے سامنے سجدہ کرنے کے مشغول تھے۔

پھر جب روح ناک کے تھنوں تک پہنچی تو حضرت آدمؑ نے چیونٹ کی۔ جس کی وجہ سے اس غمخیز کے بند سوراخ کھل گئے۔ اور حضرت آدمؑ نے الحمد للہ کا کلمہ زبان پر جاری کیا۔ اس طرح

سب سے پہلے اُن کی زبان پر کلمہ حمزہ جاری ہوا جس کے جواب میں زبانِ قدرت سے حضرت آدمؑ کو "یَرْحَمُكَ اللّٰہُ" (یعنی اللہ تم پر رحم کرے) کا جواب ملا۔ اور اولادِ آدمؑ میں یہ کہنا سنت قرار دیا گیا۔

اور حدیثِ نبویؐ ہے کہ: "جب کوئی شخص چھینک دے اور الحمد للہ کہے اور مُنِنے والا اُس کو یَرْحَمُكَ اللّٰہُ کہے تو اس سے ابلیس بہت کڑھتا ہے۔" (تفسیر الوار النجف) - - - - -

نفس یا روح انسانی کی اقسام
اور اُس روح کے معنی جو خداوندِ عالم
نے حضرت آدمؑ کے جسدِ خاکی میں پھونکی

امیر المؤمنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام
نے کمال سے فرمایا: نفسِ انسانی ۴ ہیں
(۱) نفسِ نامیہ نباتیہ۔

(۲) نفسِ حسیہ حیوانیہ۔ (۳) نفسِ ناطقہ قدسیہ (۴) نفسِ کلّیہ الرئیۃ۔
• پھر ان میں سے ہر ایک میں پانچ قوتیں اور دو دو خاصیتیں ہیں۔

(۱) نفسِ نامیہ نباتیہ کی پانچ قوتیں ہیں۔

(۱) قوتِ ماسکہ (۲) قوتِ جاذبہ (۳) قوتِ باضمہ (۴) قوتِ دافعہ (۵) قوتِ مُربّیہ
اور ان کی خاصیت گھٹنا، بڑھنا ہے۔ اور یہ جگر کی پیداوار ہیں۔

(۲) نفسِ حسیہ حیوانیہ کی پانچ قوتیں ہیں:-

(۱) قوتِ سابعہ (۲) قوتِ باصرہ (۳) قوتِ شامہ (۴) قوتِ ذائقہ (۵) قوتِ لامبہ

اور اس کی بھی دو خاصیتیں ہیں۔ (۱) غصہ کرنا۔ (۲) رمضانہ ہونا۔ اور یہ دل کی پیداوار ہیں

(۳) نفسِ ناطقہ قدسیہ کی پانچ قوتیں ہیں: (۱) فکر (۲) ذکر (۳) علم (۴) حلم اور
(۵) بلند حوصلگی۔ اور اس دو خاصیتیں ہیں۔ "یا کیزگی۔ اور دانائی۔"

(۴) نفسِ کلّیۃ: الٰہیۃ: اس کی بھی پانچ قوتیں ہیں، وہ یہ ہیں:

- (۱) فنا میں لذتِ بقاء پاتا ہے۔ (۲) بد حالی میں لطفِ نعمت حاصل کرتا ہے۔
- (۳) ذلت میں عزتِ نفس پاتا ہے۔ (۴) دولتِ مادی میں فاقہ مستی سے محفوظ رہتا ہے۔
- اور (۵) مصائب میں صبر و ضبط سے کام لیتا ہے۔

اور اس کی بھی دو خاصیتیں ہیں (۱) تسلیم (۲) رضا۔ (یعنی تسلیم کے معنی اللہ کے حکم پر فرماں برداروں کی طرح سر جھکا دے اور رضا کے معنی یہ کہ اللہ کی مرضی و خوشنودی کی خاطر اس کے حکم پر راضی رہے یعنی راضی برضائے خدا) اسی نفسِ کلّیۃ: الٰہیۃ کا مبداء و معاد خدا ہے؛ اور اسی کے متعلق خدا تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا کہ: "نَفَخْتُ فِيْهِ مِنْ رُّوْحِيْ" یعنی میں نے اس میں اپنی روح میں سے پھونکا۔ اور اسی کو دوسرے مقام پر "نَفْسِ مُطْمَئِنَّة" فرمایا ہے۔
.....* (تفسیر الزوار النجف)

نتیجہ ۱

آیت سے آخری نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ: جنات بھی انسان کی طرح خدا کی مخلوق ہیں۔ وہ کوئی دیوی دیوتا نہیں۔ فرق صرف اور صرف تخلیقِ مادّے کا ہے۔ انسان کی تخلیق مٹی سے ہوئی ہے، اور جنّوں کی تخلیق آگ یا ہوائی آگ سے ہوئی ہے۔ اس لیے جن بھی انسان کی طرح عاجز ہیں۔ اسی لیے ان کا ذکر انسانوں کے ساتھ ساتھ کیا گیا ہے۔ (جیسے: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ) وغیرہ.....* (مابعدی)

* غرض جن آگ سے پیدا ہوئے ہیں۔ ان میں تو اُلد و تناسل ہوتا ہے۔ وہ نظر نہیں آتے، البتہ وہ مختلف شکلیں ضرور اختیار کر سکتے ہیں.....* (مگر ان کی قوتیں لامحدود نہیں) (مناوی).....*

جن کیا ہے؟ جن ایسی چیز کو کہتے ہیں جو جس انسانی سے پوشیدہ ہو۔

جیسے قرآن میں فرمایا: "فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ" یعنی جب

رات کے پردے نے اُس کو چھپا لیا۔ اس لیے جن چھپی ہوئی مخلوق کو کہتے ہیں۔ اسی طرح "مجنون" اُس شخص کو کہتے ہیں کہ جس کی عقل پوشیدہ ہو اور صحیح کام نہ کر رہی ہو۔

"جنسین" اُس بچے کو کہتے ہیں جو رحم مادر میں چھپا ہوا ہوتا ہے۔

"جنت" ایسے گھنے باغ کو کہتے ہیں جس کے درختوں نے باغ کی زمین کو چھپا دیا ہو۔

"جنان" اُس دل کو کہتے ہیں جو سینے میں چھپا ہوا ہو۔

"جنتہ" اُس ڈھال کو کہتے ہیں جو انسان کو چھپالے۔

ماہرین کے نزدیک جن ایک موجود عاقل ہے۔ جس انسانی سے پوشیدہ ہے۔ اُس کی تخلیق آگ کے صاف شعلوں سے ہوئی ہے۔ بعض ماہرین نے ان کو ادوار عاقلہ بھی لکھا ہے جو مادہ سے مجرد ہیں۔ اگر مکمل مجرد نہیں لیکن اتنا مجرد ضرور ہے کہ ہم ان کو دیکھ نہیں سکتے۔ وہ جسم لطیف رکھتے ہیں قرآن مجید سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ان میں مومن بھی ہوتے ہیں اور کافر بھی۔

* (تفسیر نمونہ)

انبیاء و مرسلین اور مومنین کی روحیں جناب امیر المومنین سے روایت ہے کہ جناب رسول خدا

نے ایک طویل حدیث میں فرمایا کہ: انبیاء و مرسلین اس خلد نے پانچ روحیں خلق فرمائی ہیں (۱) روح القدس (۲) روح الامیاء

(۳) روح القوة (۴) روح الشهوة (۵) روح البدن۔ پس روح القدس کی وجہ نبی و رسول بنائے گئے اور

روح الامیاء کے ذریعے سے وہ مابعد و موجد ہوئے، اور روح القوة کے سبب کسب معاش اور جہاد کیا۔ روح الشهوة

کی بدولت عورتوں کا حاکم کیا۔ اور روح البدن کے ذریعے وہ چلنے پھرنے پر مرقق ہوئے۔ پھر ان میں کئی روحیں تھیں جن کے بعض پر بند

ہیں۔ اور یہ بلقی کے مصداق ہیں۔ اور مومنوں میں خلد نے روح القدس کے علاوہ چار ارواح پیدا کیں اور وہ اصحاب المیمنہ میں، اور باقی لوگوں میں روح الامیاء کے علاوہ باقی تین روحیں ہیں۔ اور وہ اصحاب المشئہ ہیں۔ (تفسیر الزمخشری)

وَاِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ (۲۸) اُس موقع پر جب تمہارے پلنے
 اِنِّیْ خَالِقٌۢ بَشَرًا مِّنْ وَلَدِیْ مَالِکُ نے فرشتوں سے کہا کہ:
 صَلِّصَالٍ مِّنْ حَیَآءٍ مَّسْنُوْنٍ ۝ ۲۹ "میں ایک انسان کو گوندھی ہوئی مٹی
 کے لیس دار (خمیر شدہ) گارے سے پیدا کرنے والا ہوں۔

ڈارون کی تھیوری اور دینی حقائق
 ڈارون کی تھیوری دینی حقائق پر کوئی
 منفی اثر نہیں پڑتا۔ اگر تھیوری دیر کے لیے فرض کر لیا جائے کہ انسان جانور ہی سے ترقی کر کے
 بتدریج انسان بنا ہے، تو اس کے بس یہ ثابت ہوگا کہ انسان کی شکل طبعی طریقوں سے اس طرح بنی
 اس سے دینی حقائق میں کوئی خاص فرق نہیں پڑتا۔ یہ تو ملت و معلول کو جانتا ہے۔ کیا باڑوں
 کے اسباب، سمندروں کے مدوجذر اور زلزلوں کے طبعی اسباب معلوم ہونے سے خدا شناسی
 کی راہ میں کوئی رکاوٹ پیدا ہو سکتی ہے؟ اسی طرح انسان کے ارتقائی اشکال کے معلوم ہونے
 سے خدا کا وجود اور اس کی قدرت و حکمت باطل نہیں ہو سکتی۔

حقیقت تو یہ ہے کہ ان عمل و اسباب کا انکشاف مزید خدائی عظمت، حکمت و قدرت اور
 توحید کو ثابت کرتا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ جب ڈارون پر دینی کا الزام لگایا گیا تو اس نے اس کی قطعی تردید
 کردی اور لکھا کہ میں کاملاً خدا پرست ہوں، اس لیے کہ خدا کے وجود کو تسلیم کیے بغیر میری ارتقا کی
 تھیوری ثابت ہی نہیں ہو سکتی۔ کیونکہ ڈارون تھیوری کے اندر جو ارتقاء کے بیج ختم جانوروں میں ارتقائی
 تبدیلی بتائی گئی ہے وہ بغیر کسی عظیم ماہر حساب دان کی دقیق منصوبہ بندی کے ممکن ہی نہیں ہے۔ کیا فقط انہما ہر مادہ
 ایسی تعجب خیز ارتقاء کے بیج و فوم کو سنوار سکتا ہے؟ ایسی عظیم قویٰ اور نازک کام کرنے والے ہاں علم قدرت اور حکمت کے ستارے کی
 اذنی ضرورت ہے۔ (نظمہ نمونہ - نمونہ)

(تائید محمود بن زیاد ص ۵۷)

فَاِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ (۲۹) توجب میں اُسے ٹھیک کر کے
فِيهِ مِنْ رُوْحِي فَقَعُوْا پورا بنا چکوں، اور اُس میں اپنی
لَهُ سَجْدِيْنَ ۝ ۲۹ خاص روح میں سے کچھ پھونک دوں
تو تم سب اُس کے سامنے سجدے میں گر پڑنا

روح کی حقیقت حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا: ”روح ہوا
کی طرح ایک متحرک چیز ہے۔ روح، زریعہ مشق ہے۔ روح اور ہوا ہم جنس ہیں۔ خدا نے
انسانی روح کو اپنی طرف نسبت دے کر اُس کو تمام دوسری ارواح سے ممتاز فرمایا ہے جس طرح
کعبہ کو اپنی طرف نسبت دے کر تمام دوسرے مکاؤں پر فضیلت بخشی ہے۔ اسی طرح حضرت
ابراہیمؑ کو خصوصیت بخشی کہ اُن کو اپنا دوست فرمایا۔ (تفسیر صافی ص ۲، بحوالہ الکافی)

۴۔ روح کا تعلق عالم مادہ سے نہیں، بلکہ عالم امر سے ہے۔ کیونکہ خدا نے اُس کو اپنے حکم
سے براہِ راست، بغیر واسطہ پیدا کیا ہے۔ اِس لیے روح عالم ملکوت سے تعلق رکھتی ہے۔
بدن اس کا غلاف یا جھلکا ہے۔ بدن کی زندگی روح سے قائم رہتی ہے، جبکہ روح جسم سے
الگ قسم کی مخلوق ہے۔ (جس طرح بلب ایک الگ چیز ہے اور بجلی الگ چیز ہے، مگر
بلب میں چمک بجلی سے پیدا ہوتی ہے۔) اِسی لیے خدا نے روح کے لیے فرمایا:
”ثُمَّ اَنْشَاْنَهُ خَلْقًا اٰخَرَ“ یعنی: پھر ہم نے روح کو پیدا کیا جو دوسری قسم کی
مخلوق ہے۔ (سورۃ المؤمن آیت ۱۳)

۵۔۔۔۔۔ (تفسیر صافی)

روح انسانی کا خدا سے تعلق

اور اُس روح کو خدا نے اپنی طرف نسبت بھی دی ہے

اِس معلوم ہوا کہ انسان کے اندر جو روح چھوئی گئی وہ دراصل صفاتِ الہی کا ایک عکس، جھلک یا پرتو ہے جس کے انسان کے اندر حیات، علم، قدرت، ارادہ، اختیار، خودی اور دوسری اعلیٰ صفات پیدا ہو گئیں جن کے مجموعے کا نام روح ہے۔ یہ روح دراصل خدا کی صفات کا ایک نہایت ہلکا سا پرتو ہے جو اِس جسمِ خاکی میں ڈالا گیا، اور اِسی پرتو کی وجہ سے انسان زمین پر خدا کا خلیفہ، مجازی بن گیا، اور سجدہ ملائک بھی بنا۔ یوں تو مخلوقات میں جتنی صفات پائی جاتی ہیں، اُن سب کا مصدر اور منبعِ خدا ہی کی کوئی صفت ہے۔ جیسا کہ جناب رسول خدا نے فرمایا: "خدا نے اپنی رحمت کو تسو حصوں میں تقسیم فرمایا اُس میں سے ۹۹ حصے اپنے پاس رکھے اور صرف ایک حصہ زمین پر اتارا۔ یہ اُسی ایک حصے کی برکت ہے کہ جس کی وجہ سے مخلوقات آپس میں ایک دوسرے پر رحم کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ اگر ایک جانور اپنے بچے کے اوپر سے اپنا کھراٹھا ناسہ تو یہ بھی خدا کی رحمت کا اثر ہے۔"

..... (بخاری - مسلم)

مگر جو چیز انسان کو دوسری تمام مخلوقات پر فضیلت دیتی ہے وہ یہ ہے کہ جس جامعیت کے ساتھ اللہ کی صفات کا پرتو انسان پر ڈالا گیا ہے کسی دوسری مخلوق کو اس طرح نہیں نوازا گیا۔ مگر اِس کے ہرگز یہ معنی نہیں ہیں کہ انسان نے الوہیت کا کوئی جُز و حاصل کر لیا ہے۔ الوہیت کی شان انسان سے بہت دور، دراز اور اعلیٰ ہے۔ کوئی مخلوق اُس کا کوئی ادنیٰ سا حصہ یا شاخہ نہیں پاسکتی۔ (انسان کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ صرف خدا کی عطا ہے حتیٰ کہ رسولِ خدام کے لیے...) (تفہیم القرآن)

میں فرمایا: "إِنَّا آَعَطَيْنَاكَ الْكُوْثَرَ" (ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے۔) وغیرہ

..... (مؤتلف)

خدا سے روح انسانی کی نسبت
اور اُس کے نتائج

البتہ خدا نے انسانی روح کی نسبت اپنی طرف دے کر

روحِ انسانی کو خاص امتیازی مقام عطا فرمایا۔ اس سے معلوم ہوا کہ انسان کی روح خدا کی صفات کی حدِ امکان میں جلوہ گاہ ہے۔ جو نمونہ ہے اللہ کی صفات کا۔ اسی نسبت کی وجہ سے انسان کے اندر خدا سے لگاؤ، جھکاؤ، خدا کو یاد کرنے کا اعلیٰ جذبہ اور میلان پیدا ہوتا ہے۔ اور بالآخر ترقی کر کے انسان خدا کی صفات کا ہلکا سا نمونہ بن سکتا ہے

..... (موضع القرآن، تفسیر تبیان، فعل الخطاب)

جدید سائنس اور روح | روح کے بارے میں جدید سائنس دانوں اور قدیم

فلسفیوں کا خیال یہ ہے کہ یہ وہ بخارات ہیں جو غذا کے سبب قلب اٹھتے ہیں، پھر شریانوں کے خلیوں میں سے گذر رہن کی گہرائیوں میں اتر کر جاری و ساری ہو جاتے ہیں جب تک یہ بدن میں بندھے اٹھتے اور پھیلے رہتے ہیں انسان زندہ رہتا ہے۔ یہی زندگی کا ذریعہ اور منبع ہیں اور انہیں پر زندگی پھیلی ہوئی ہے۔

..... (ماہری)

* مگر حقیقت یہ ہے کہ یہ "روح حیوانی" کا بیان "وہ روح" جس کو خدا نے اپنی طرف نسبت دی ہے، وہ روح حیوانی سے بہت اعلیٰ چیز ہے۔ اُس کا تعلق امرِ اعلیٰ سے ہے۔ وہ روح عالمِ امر سے متعلق ہے جو خدا کے حکم سے پیدا ہوتی ہے اور وہی انسان کو انسان کا اعلیٰ مقام عطا کرتی ہے۔ اور صفاتِ خداوندی کی جلوہ گاہ ہے۔

..... (مؤلف)

نتیجہ | عرفا نے لکھا کہ خدا نے روح کو اپنی طرف نسبت دے کر یہ بتا دیا کہ روح اسرارِ الہیہ میں سے ایک چھپا ہوا راز ہے۔ اسی لیے فرمایا: "مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ" یعنی "جس نے اپنے نفس (روح) کو پہچان لیا، اُس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔"

..... (سخاوی)

* غرض روح کے متعلق ہمارا علم بہت محدود اور کم ہے۔ بس جتنا بتایا گیا ہے اتنا ہی ہم جانتے ہیں۔ اُس سے آگے جاننے کا کوئی امکان نہیں۔ سو اس کے کہوت کے بعد انسان ان حقائق کو جان سکے گا۔
(موتعت)

روح عرفاء کے نزدیک | صوفیاء اور عرفاء کا اتفاق ہے کہ روح ایک مجرد

یعنی بلا جسم موجود ہے۔ یہ بدن میں داخل نہیں ہوتی، بلکہ روح کا بدن سے ویسا ہی تعلق ہوتا ہے جیسا عاشق کا معشوق سے تعلق ہوتا ہے۔ روح مدبر جسم ہے۔ روح کس طرح کام کرتی ہے؟ اور کب کس طرح وجود میں آتی ہے؟ اس کو صرف خدا ہی جانتا ہے۔ البتہ روح کی دو قسمیں ہیں:

(۱) روحِ سلطانی (۲) روحِ حیوانی۔ روحِ سلطانی کا تعلق عالمِ امر سے ہے۔ یعنی یہ براہِ راست حکیمِ خدا سے وجود میں آتی ہے۔ اسی لیے روح جسم سے الگ چیز ہے۔ اسی لیے روح جسم کے گل و بلبل جانے سے متاثر نہیں ہوتی کیونکہ روح جسم پر تصرف کر سکتی ہے، مگر جسم روح پر تصرف نہیں کر سکتا۔ روحِ اعظم بھی یہی روحِ انسانی ہے، یہی خدا کی ذات و صفات کی منظر ہے۔ خدا کے جلال و جمال کی ادنیٰ سی جھلک اسی روح میں پائی جاتی ہے۔

البتہ روحِ حیوانی کا تعلق عالمِ خلق و اسباب سے ہے۔ اسی روحِ حیوانی کو قلب، نفس یا عقل بھی کہا گیا ہے۔ یہی روح جسم کے تمام اعضاء میں سرایت کیے ہوئے ہے۔ روحِ حیوانی کا مرکز دماغ ہے۔ یہ روحِ حیوانی اصل میں روحِ سلطانی کا جلوہ ہے۔ اسی روحِ حیوانی سے انسانی افعال سرزد ہوتے ہیں یعنی بعض افعال دونوں روحوں کے اجتماع سے سرزد ہوتے ہیں۔ روحِ حیوانی روحِ سلطانی کے ساتھ بہت پہلے سے تعلق رکھتی تھی۔ اگر اسی روح سے غفلت دور ہو جائے تو وہ ذاتِ حق (خدا کی ذات) کا اس طرح مشاہدہ کرے کہ اُسے یہ محسوس ہو کہ گویا وہ آنکھوں سے صاف صاف دیکھ رہی ہے، غفلت کے پردوں کی وجہ سے حجابات حائل ہیں۔ حضورِ اکرمؐ نے ارشاد فرمایا:

”میں تمہیں اللہ کی ذات سے پہچانتا ہوں، اور اللہ کو تمہارے نفوس سے پہچانتا ہوں۔“

حاصل مطلب | غرض آیت کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ نے انسان کی استعداد مکمل کی۔ پھر اُس میں اپنی روح پھونکی، اُس روح کے اثرات انسان کے وجود کے ذرے ذرے میں اتر گئے۔ اس روح پھونکنے پر انسان میں احساس، عقل و فہم، جس و حرکت سب پیدا ہو گئے۔

* (روح البیان)

* حضور اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا:

”جب انسان قرآن مجید کی تلاوت اور سجدہ کرتا ہے تو ابلیس اُس سے ہٹ کر بہت روتا ہے اور کہتا ہے کہ آدم اور اُس کی اولاد کو سجدہ کا حکم ملا تو انھوں نے سجدہ کر کے جنت حاصل کر لی، اور میں نے سجدہ سے انکار کیا اور مجھے جہنم

نصیب ہوئی۔ (الحديث)

* (تفسیر روح البیان)

* جمعہ کا دن یومِ عید کیوں قرار پایا؟

حدیث میں ہے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کے پورے جسم میں روح داخل ہو چکی تو وہ اُٹھ کھڑے ہوئے اور یہ جمعہ کا دن زوال کا وقت تھا۔ پس فرشتوں کو سجدہ کا حکم ہوا تو سب پہلے جبریلؑ، پھر میکائیلؑ، پھر عزرائیلؑ اور آخر میں اسرافیلؑ نے سجدہ کیا اُن کے بعد تمام ملائکہ مقربین سجدہ میں جھک گئے۔ اور عصر تک سر بسجود رہے۔ پس اسی وجہ سے جمعہ کے دن کو اولادِ آدم کے لیے عید کا دن قرار دیا گیا ہے۔ (تفسیر الوار النجف)

ابلیس لعین تکبر اور جس کا انجام

فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ (۲۰) پس تمام مرثوں نے سجدہ
أَجْمَعُونَ ۝ ۲۱ کیا۔

إِلَّا ابْلِيسَ ابْنُ (۲۱) سوائے ابلیس کے، کہ اُس نے
يَكُونُ مَعَ السَّاجِدِينَ ۝ ۲۱ اس بات سے انکار کر دیا کہ وہ سجدہ
کرنے والوں کا ساتھ دے۔

تکبر اور تعصب کی مذمت

امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام نے

ابلیس کو "عدُو اللہ" (دشمن خدا)، امام التعصبین (متعصب اور ضدی لوگوں کا پیشوا)
اور سَلَفُ التَّكْبَرِ (پُرانا تکبر کرنے والا) کے القاب دیے ہیں کیونکہ اُس کے انکار کا
سبب خدا سے دشمنی تھا اور تعصب یعنی اُگ سے پیدا ہونے پر فخر اور اپنی جھوٹی اُنا اور عبادتوں
پر تکبر تھا۔ آپ ابلیس کے بارے میں فرماتے ہیں: "اسی (تکبر کی) وجہ سے خدا نے عزت کا
لباس اُس کے بدن سے اتار دیا اور ذلت کی چادر اُس کے سر پر ڈال دی۔ کیا تم نہیں دیکھتے ہو کہ کس طرح
خدا نے اُسے اُس کے تکبر کی وجہ سے حقیر و ذلیل کر دیا۔ اور اونچا بننے کے سبب نیچا کر دیا۔ وہ دنیا میں بھی
خدا کا دھتکار اور نکالا ہوا رہا اور آخرت میں اُس کے لیے سخت ترین سزا ہے۔" (نہج البلاغہ ص ۱۹۲)
شیطان کی صفات (۱) تعصب (اپنے مانہ تخلیق پر بیجا فخر و غرور اور تکبر (خود کو بڑا سمجھنا)
(۲) حسد (یعنی اولاد آدم سے انتقام لینا) (۳) خدا کو گمراہ کرنے والا قرار دینا۔ (۴) دوسروں کو گمراہ کرنے کی کوشش
کرنا (۵) دھوکہ دینا۔ (۶) جھوٹ بولنا اور جھوٹی قسمیں کھانا (۷) خدا کی نافرمانی کرنا اور دوسروں کو اس نافرمانی کا ساتھ دینا۔

قَالَ يَا بَلِيسُ مَا لَكَ أَلَّا (۳۲) (خدا نے) پوچھا: اے ابلیس!
تَکُونُ مَعَ السَّاجِدِينَ ۳۰ تجھے کیا ہو گیا کہ تو سجدہ کرنے والوں کے
ساتھ (شامل) نہ ہوا؟

قَالَ لَمَّا كُنْتُ لَا سَجْدَ لِبَشَرٍ (۳۳) (ابلیس نے) کہا: میرا یہ کام تو نہیں
خَلَقْتَهُ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ ۳۱ ہے کہ میں اُس بشر کو سجدہ کروں جس
کو تُو نے سوکھی ہوئی مٹی کے (خیر شدہ) گارے سے پیدا کیا ہے۔ ۳۱

ابلیس کی سطحی نگاہ ۳۱ ابلیس نے حضرت آدم کی شرطاہری ساخت کو دیکھا تو سمجھا

کہ یہ تو مرنے والی مٹی سے بنائے گئے ہیں۔ اُس احمق نے حضرت آدم کی روحانی اور حقیقی خصوصیات کی
طرف توجہ ہی نہ کی۔ وہ خاص روح جو خدا نے حضرت آدم اور اُن کی اولاد میں امانت رکھی تھی اور اُس کو اپنی
طرف نسبت دی تھی، اُس پر توجہ نہ کی۔ حالانکہ حضرت آدم اور اُن کی اولاد کو خدا نے اپنی روح کی شرفیتوں اور
بزرگیوں اور اپنے جلال و جمال کا مظہر بنایا تھا۔ اسی لیے عرفاء ابلیس کو بھیٹا گیا ایک آنکھ والا کہتے ہیں۔
کہ اُس احمق نے حضرت آدم کی مرنے والی بشریت کو دیکھا، اُن کی حقیقت کو نہ سمجھ سکا۔ * (روح البیان)

وہابیت کی سطحیت ۳۲ اسی طرح وہ تمام لوگ جو انبیاء اور اولیاء کرام کو ہم جیسا

انسان سمجھتے ہیں۔ وہ فقط اُن کے ظاہری یا حیوانی پہلو کو دیکھتے ہیں۔ وہ بس اُن کے کھانے
پینے، بازاروں میں چلنے پھرنے کو دیکھتے ہیں، وہ اُن کے اعلیٰ صفات، علم، تقویٰ، معرفت، عبادت
ایشیاء اور خلوص اور خدا سے رابطہ کو نہیں دیکھتے کیونکہ ان اوصاف کا تعلق بشریت سے ہے بے اعتبار ہے۔ (مترجم)

قَالَ فَاخْرِجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ (۲۴) (خدا نے) فرمایا: اچھا تو پھر تو
سَاحِجِيمٌ ۝ ۲۴ یہاں سے نکل جا (کیونکہ)

حقیقتاً تو رد کیا ہوا (مردود) ہے۔

وَرَأَتْ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ (۲۵) اور یقیناً تجھ پر روزِ قیامت
إِلَى يَوْمِ الدِّينِ ۝ ۲۵ تک لعنت (ہی لعنت) ہے۔

قَالَ رَبِّ فَأَنْظِرْنِي إِلَى (۲۶) اُس نے عرض کی: مالک! مجھ
يَوْمٍ يُبْعَثُونَ ۝ ۲۶ اُس دن تک تو دُھیل دے کہ
جب لوگ قبروں کے اٹھائے جائیں گے۔

شیطان کی ملعونیت (آیت ۳۵) بعض مفسرین نے خداوند تعالیٰ کے

اس ارشاد سے کہ: ”بیشک تجھ پر قیامت کے دن تک

لعنت برتی رہے گی۔“ اِن الفاظ سے یہ سمجھا کہ ابلیس قیامت کے بعد ملعون نہ رہے گا۔

جواب یہ ہے کہ: ”یہاں قیامت کے دن تک“ سے مراد ”ابدیت“ ہے۔ کیونکہ جب ابلیس

دنیا میں جو دارِ العمل ہے، ملعون رہے گا، تو قیامت کے بعد مقبول کیسے بن سکتا ہے؟

جبکہ قیامت دارِ العمل نہیں، دارِ الجہاد ہے۔

۔۔۔۔۔ (مقالہ ۱)

(جو یہاں (دنیا میں) ملعون ہے وہ وہاں بھی ملعون ہی رہے گا، کیونکہ قرآن فرماتا ہے کہ:

جو دنیا میں اندھا بنا رہا وہ قیامت میں بھی اندھا ہی محسوس ہوگا۔ (۱۱۱/۱۱۲/۱۱۳/۱۱۴/۱۱۵/۱۱۶/۱۱۷/۱۱۸/۱۱۹/۱۲۰/۱۲۱/۱۲۲/۱۲۳/۱۲۴/۱۲۵/۱۲۶/۱۲۷/۱۲۸/۱۲۹/۱۳۰/۱۳۱/۱۳۲/۱۳۳/۱۳۴/۱۳۵/۱۳۶/۱۳۷/۱۳۸/۱۳۹/۱۴۰/۱۴۱/۱۴۲/۱۴۳/۱۴۴/۱۴۵/۱۴۶/۱۴۷/۱۴۸/۱۴۹/۱۵۰/۱۵۱/۱۵۲/۱۵۳/۱۵۴/۱۵۵/۱۵۶/۱۵۷/۱۵۸/۱۵۹/۱۶۰/۱۶۱/۱۶۲/۱۶۳/۱۶۴/۱۶۵/۱۶۶/۱۶۷/۱۶۸/۱۶۹/۱۷۰/۱۷۱/۱۷۲/۱۷۳/۱۷۴/۱۷۵/۱۷۶/۱۷۷/۱۷۸/۱۷۹/۱۸۰/۱۸۱/۱۸۲/۱۸۳/۱۸۴/۱۸۵/۱۸۶/۱۸۷/۱۸۸/۱۸۹/۱۹۰/۱۹۱/۱۹۲/۱۹۳/۱۹۴/۱۹۵/۱۹۶/۱۹۷/۱۹۸/۱۹۹/۲۰۰/۲۰۱/۲۰۲/۲۰۳/۲۰۴/۲۰۵/۲۰۶/۲۰۷/۲۰۸/۲۰۹/۲۱۰/۲۱۱/۲۱۲/۲۱۳/۲۱۴/۲۱۵/۲۱۶/۲۱۷/۲۱۸/۲۱۹/۲۲۰/۲۲۱/۲۲۲/۲۲۳/۲۲۴/۲۲۵/۲۲۶/۲۲۷/۲۲۸/۲۲۹/۲۳۰/۲۳۱/۲۳۲/۲۳۳/۲۳۴/۲۳۵/۲۳۶/۲۳۷/۲۳۸/۲۳۹/۲۴۰/۲۴۱/۲۴۲/۲۴۳/۲۴۴/۲۴۵/۲۴۶/۲۴۷/۲۴۸/۲۴۹/۲۵۰/۲۵۱/۲۵۲/۲۵۳/۲۵۴/۲۵۵/۲۵۶/۲۵۷/۲۵۸/۲۵۹/۲۶۰/۲۶۱/۲۶۲/۲۶۳/۲۶۴/۲۶۵/۲۶۶/۲۶۷/۲۶۸/۲۶۹/۲۷۰/۲۷۱/۲۷۲/۲۷۳/۲۷۴/۲۷۵/۲۷۶/۲۷۷/۲۷۸/۲۷۹/۲۸۰/۲۸۱/۲۸۲/۲۸۳/۲۸۴/۲۸۵/۲۸۶/۲۸۷/۲۸۸/۲۸۹/۲۹۰/۲۹۱/۲۹۲/۲۹۳/۲۹۴/۲۹۵/۲۹۶/۲۹۷/۲۹۸/۲۹۹/۳۰۰/۳۰۱/۳۰۲/۳۰۳/۳۰۴/۳۰۵/۳۰۶/۳۰۷/۳۰۸/۳۰۹/۳۱۰/۳۱۱/۳۱۲/۳۱۳/۳۱۴/۳۱۵/۳۱۶/۳۱۷/۳۱۸/۳۱۹/۳۲۰/۳۲۱/۳۲۲/۳۲۳/۳۲۴/۳۲۵/۳۲۶/۳۲۷/۳۲۸/۳۲۹/۳۳۰/۳۳۱/۳۳۲/۳۳۳/۳۳۴/۳۳۵/۳۳۶/۳۳۷/۳۳۸/۳۳۹/۳۴۰/۳۴۱/۳۴۲/۳۴۳/۳۴۴/۳۴۵/۳۴۶/۳۴۷/۳۴۸/۳۴۹/۳۵۰/۳۵۱/۳۵۲/۳۵۳/۳۵۴/۳۵۵/۳۵۶/۳۵۷/۳۵۸/۳۵۹/۳۶۰/۳۶۱/۳۶۲/۳۶۳/۳۶۴/۳۶۵/۳۶۶/۳۶۷/۳۶۸/۳۶۹/۳۷۰/۳۷۱/۳۷۲/۳۷۳/۳۷۴/۳۷۵/۳۷۶/۳۷۷/۳۷۸/۳۷۹/۳۸۰/۳۸۱/۳۸۲/۳۸۳/۳۸۴/۳۸۵/۳۸۶/۳۸۷/۳۸۸/۳۸۹/۳۹۰/۳۹۱/۳۹۲/۳۹۳/۳۹۴/۳۹۵/۳۹۶/۳۹۷/۳۹۸/۳۹۹/۴۰۰/۴۰۱/۴۰۲/۴۰۳/۴۰۴/۴۰۵/۴۰۶/۴۰۷/۴۰۸/۴۰۹/۴۱۰/۴۱۱/۴۱۲/۴۱۳/۴۱۴/۴۱۵/۴۱۶/۴۱۷/۴۱۸/۴۱۹/۴۲۰/۴۲۱/۴۲۲/۴۲۳/۴۲۴/۴۲۵/۴۲۶/۴۲۷/۴۲۸/۴۲۹/۴۳۰/۴۳۱/۴۳۲/۴۳۳/۴۳۴/۴۳۵/۴۳۶/۴۳۷/۴۳۸/۴۳۹/۴۴۰/۴۴۱/۴۴۲/۴۴۳/۴۴۴/۴۴۵/۴۴۶/۴۴۷/۴۴۸/۴۴۹/۴۵۰/۴۵۱/۴۵۲/۴۵۳/۴۵۴/۴۵۵/۴۵۶/۴۵۷/۴۵۸/۴۵۹/۴۶۰/۴۶۱/۴۶۲/۴۶۳/۴۶۴/۴۶۵/۴۶۶/۴۶۷/۴۶۸/۴۶۹/۴۷۰/۴۷۱/۴۷۲/۴۷۳/۴۷۴/۴۷۵/۴۷۶/۴۷۷/۴۷۸/۴۷۹/۴۸۰/۴۸۱/۴۸۲/۴۸۳/۴۸۴/۴۸۵/۴۸۶/۴۸۷/۴۸۸/۴۸۹/۴۹۰/۴۹۱/۴۹۲/۴۹۳/۴۹۴/۴۹۵/۴۹۶/۴۹۷/۴۹۸/۴۹۹/۵۰۰/۵۰۱/۵۰۲/۵۰۳/۵۰۴/۵۰۵/۵۰۶/۵۰۷/۵۰۸/۵۰۹/۵۱۰/۵۱۱/۵۱۲/۵۱۳/۵۱۴/۵۱۵/۵۱۶/۵۱۷/۵۱۸/۵۱۹/۵۲۰/۵۲۱/۵۲۲/۵۲۳/۵۲۴/۵۲۵/۵۲۶/۵۲۷/۵۲۸/۵۲۹/۵۳۰/۵۳۱/۵۳۲/۵۳۳/۵۳۴/۵۳۵/۵۳۶/۵۳۷/۵۳۸/۵۳۹/۵۴۰/۵۴۱/۵۴۲/۵۴۳/۵۴۴/۵۴۵/۵۴۶/۵۴۷/۵۴۸/۵۴۹/۵۵۰/۵۵۱/۵۵۲/۵۵۳/۵۵۴/۵۵۵/۵۵۶/۵۵۷/۵۵۸/۵۵۹/۵۶۰/۵۶۱/۵۶۲/۵۶۳/۵۶۴/۵۶۵/۵۶۶/۵۶۷/۵۶۸/۵۶۹/۵۷۰/۵۷۱/۵۷۲/۵۷۳/۵۷۴/۵۷۵/۵۷۶/۵۷۷/۵۷۸/۵۷۹/۵۸۰/۵۸۱/۵۸۲/۵۸۳/۵۸۴/۵۸۵/۵۸۶/۵۸۷/۵۸۸/۵۸۹/۵۹۰/۵۹۱/۵۹۲/۵۹۳/۵۹۴/۵۹۵/۵۹۶/۵۹۷/۵۹۸/۵۹۹/۶۰۰/۶۰۱/۶۰۲/۶۰۳/۶۰۴/۶۰۵/۶۰۶/۶۰۷/۶۰۸/۶۰۹/۶۱۰/۶۱۱/۶۱۲/۶۱۳/۶۱۴/۶۱۵/۶۱۶/۶۱۷/۶۱۸/۶۱۹/۶۲۰/۶۲۱/۶۲۲/۶۲۳/۶۲۴/۶۲۵/۶۲۶/۶۲۷/۶۲۸/۶۲۹/۶۳۰/۶۳۱/۶۳۲/۶۳۳/۶۳۴/۶۳۵/۶۳۶/۶۳۷/۶۳۸/۶۳۹/۶۴۰/۶۴۱/۶۴۲/۶۴۳/۶۴۴/۶۴۵/۶۴۶/۶۴۷/۶۴۸/۶۴۹/۶۵۰/۶۵۱/۶۵۲/۶۵۳/۶۵۴/۶۵۵/۶۵۶/۶۵۷/۶۵۸/۶۵۹/۶۶۰/۶۶۱/۶۶۲/۶۶۳/۶۶۴/۶۶۵/۶۶۶/۶۶۷/۶۶۸/۶۶۹/۶۷۰/۶۷۱/۶۷۲/۶۷۳/۶۷۴/۶۷۵/۶۷۶/۶۷۷/۶۷۸/۶۷۹/۶۸۰/۶۸۱/۶۸۲/۶۸۳/۶۸۴/۶۸۵/۶۸۶/۶۸۷/۶۸۸/۶۸۹/۶۹۰/۶۹۱/۶۹۲/۶۹۳/۶۹۴/۶۹۵/۶۹۶/۶۹۷/۶۹۸/۶۹۹/۷۰۰/۷۰۱/۷۰۲/۷۰۳/۷۰۴/۷۰۵/۷۰۶/۷۰۷/۷۰۸/۷۰۹/۷۱۰/۷۱۱/۷۱۲/۷۱۳/۷۱۴/۷۱۵/۷۱۶/۷۱۷/۷۱۸/۷۱۹/۷۲۰/۷۲۱/۷۲۲/۷۲۳/۷۲۴/۷۲۵/۷۲۶/۷۲۷/۷۲۸/۷۲۹/۷۳۰/۷۳۱/۷۳۲/۷۳۳/۷۳۴/۷۳۵/۷۳۶/۷۳۷/۷۳۸/۷۳۹/۷۴۰/۷۴۱/۷۴۲/۷۴۳/۷۴۴/۷۴۵/۷۴۶/۷۴۷/۷۴۸/۷۴۹/۷۵۰/۷۵۱/۷۵۲/۷۵۳/۷۵۴/۷۵۵/۷۵۶/۷۵۷/۷۵۸/۷۵۹/۷۶۰/۷۶۱/۷۶۲/۷۶۳/۷۶۴/۷۶۵/۷۶۶/۷۶۷/۷۶۸/۷۶۹/۷۷۰/۷۷۱/۷۷۲/۷۷۳/۷۷۴/۷۷۵/۷۷۶/۷۷۷/۷۷۸/۷۷۹/۷۸۰/۷۸۱/۷۸۲/۷۸۳/۷۸۴/۷۸۵/۷۸۶/۷۸۷/۷۸۸/۷۸۹/۷۹۰/۷۹۱/۷۹۲/۷۹۳/۷۹۴/۷۹۵/۷۹۶/۷۹۷/۷۹۸/۷۹۹/۸۰۰/۸۰۱/۸۰۲/۸۰۳/۸۰۴/۸۰۵/۸۰۶/۸۰۷/۸۰۸/۸۰۹/۸۱۰/۸۱۱/۸۱۲/۸۱۳/۸۱۴/۸۱۵/۸۱۶/۸۱۷/۸۱۸/۸۱۹/۸۲۰/۸۲۱/۸۲۲/۸۲۳/۸۲۴/۸۲۵/۸۲۶/۸۲۷/۸۲۸/۸۲۹/۸۳۰/۸۳۱/۸۳۲/۸۳۳/۸۳۴/۸۳۵/۸۳۶/۸۳۷/۸۳۸/۸۳۹/۸۴۰/۸۴۱/۸۴۲/۸۴۳/۸۴۴/۸۴۵/۸۴۶/۸۴۷/۸۴۸/۸۴۹/۸۵۰/۸۵۱/۸۵۲/۸۵۳/۸۵۴/۸۵۵/۸۵۶/۸۵۷/۸۵۸/۸۵۹/۸۶۰/۸۶۱/۸۶۲/۸۶۳/۸۶۴/۸۶۵/۸۶۶/۸۶۷/۸۶۸/۸۶۹/۸۷۰/۸۷۱/۸۷۲/۸۷۳/۸۷۴/۸۷۵/۸۷۶/۸۷۷/۸۷۸/۸۷۹/۸۸۰/۸۸۱/۸۸۲/۸۸۳/۸۸۴/۸۸۵/۸۸۶/۸۸۷/۸۸۸/۸۸۹/۸۹۰/۸۹۱/۸۹۲/۸۹۳/۸۹۴/۸۹۵/۸۹۶/۸۹۷/۸۹۸/۸۹۹/۹۰۰/۹۰۱/۹۰۲/۹۰۳/۹۰۴/۹۰۵/۹۰۶/۹۰۷/۹۰۸/۹۰۹/۹۱۰/۹۱۱/۹۱۲/۹۱۳/۹۱۴/۹۱۵/۹۱۶/۹۱۷/۹۱۸/۹۱۹/۹۲۰/۹۲۱/۹۲۲/۹۲۳/۹۲۴/۹۲۵/۹۲۶/۹۲۷/۹۲۸/۹۲۹/۹۳۰/۹۳۱/۹۳۲/۹۳۳/۹۳۴/۹۳۵/۹۳۶/۹۳۷/۹۳۸/۹۳۹/۹۴۰/۹۴۱/۹۴۲/۹۴۳/۹۴۴/۹۴۵/۹۴۶/۹۴۷/۹۴۸/۹۴۹/۹۵۰/۹۵۱/۹۵۲/۹۵۳/۹۵۴/۹۵۵/۹۵۶/۹۵۷/۹۵۸/۹۵۹/۹۶۰/۹۶۱/۹۶۲/۹۶۳/۹۶۴/۹۶۵/۹۶۶/۹۶۷/۹۶۸/۹۶۹/۹۷۰/۹۷۱/۹۷۲/۹۷۳/۹۷۴/۹۷۵/۹۷۶/۹۷۷/۹۷۸/۹۷۹/۹۸۰/۹۸۱/۹۸۲/۹۸۳/۹۸۴/۹۸۵/۹۸۶/۹۸۷/۹۸۸/۹۸۹/۹۹۰/۹۹۱/۹۹۲/۹۹۳/۹۹۴/۹۹۵/۹۹۶/۹۹۷/۹۹۸/۹۹۹/۱۰۰۰/۱۰۰۱/۱۰۰۲/۱۰۰۳/۱۰۰۴/۱۰۰۵/۱۰۰۶/۱۰۰۷/۱۰۰۸/۱۰۰۹/۱۰۱۰/۱۰۱۱/۱۰۱۲/۱۰۱۳/۱۰۱۴/۱۰۱۵/۱۰۱۶/۱۰۱۷/۱۰۱۸/۱۰۱۹/۱۰۲۰/۱۰۲۱/۱۰۲۲/۱۰۲۳/۱۰۲۴/۱۰۲۵/۱۰۲۶/۱۰۲۷/۱۰۲۸/۱۰۲۹/۱۰۳۰/۱۰۳۱/۱۰۳۲/۱۰۳۳/۱۰۳۴/۱۰۳۵/۱۰۳۶/۱۰۳۷/۱۰۳۸/۱۰۳۹/۱۰۴۰/۱۰۴۱/۱۰۴۲/۱۰۴۳/۱۰۴۴/۱۰۴۵/۱۰۴۶/۱۰۴۷/۱۰۴۸/۱۰۴۹/۱۰۵۰/۱۰۵۱/۱۰۵۲/۱۰۵۳/۱۰۵۴/۱۰۵۵/۱۰۵۶/۱۰۵۷/۱۰۵۸/۱۰۵۹/۱۰۶۰/۱۰۶۱/۱۰۶۲/۱۰۶۳/۱۰۶۴/۱۰۶۵/۱۰۶۶/۱۰۶۷/۱۰۶۸/۱۰۶۹/۱۰۷۰/۱۰۷۱/۱۰۷۲/۱۰۷۳/۱۰۷۴/۱۰۷۵/۱۰۷۶/۱۰۷۷/۱۰۷۸/۱۰۷۹/۱۰۸۰/۱۰۸۱/۱۰۸۲/۱۰۸۳/۱۰۸۴/۱۰۸۵/۱۰۸۶/۱۰۸۷/۱۰۸۸/۱۰۸۹/۱۰۹۰/۱۰۹۱/۱۰۹۲/۱۰۹۳/۱۰۹۴/۱۰۹۵/۱۰۹۶/۱۰۹۷/۱۰۹۸/۱۰۹۹/۱۱۰۰/۱۱۰۱/۱۱۰۲/۱۱۰۳/۱۱۰۴/۱۱۰۵/۱۱۰۶/۱۱۰۷/۱۱۰۸/۱۱۰۹/۱۱۱۰/۱۱۱۱/۱۱۱۲/۱۱۱۳/۱۱۱۴/۱۱۱۵/۱۱۱۶/۱۱۱۷/۱۱۱۸/۱۱۱۹/۱۱۲۰/۱۱۲۱/۱۱۲۲/۱۱۲۳/۱۱۲۴/۱۱۲۵/۱۱۲۶/۱۱۲۷/۱۱۲۸/۱۱۲۹/۱۱۳۰/۱۱۳۱/۱۱۳۲/۱۱۳۳/۱۱۳۴/۱۱۳۵/۱۱۳۶/۱۱۳۷/۱۱۳۸/۱۱۳۹/۱۱۴۰/۱۱۴۱/۱۱۴۲/۱۱۴۳/۱۱۴۴/۱۱۴۵/۱۱۴۶/۱۱۴۷/۱۱۴۸/۱۱۴۹/۱۱۵۰/۱۱۵۱/۱۱۵۲/۱۱۵۳/۱۱۵۴/۱۱۵۵/۱۱۵۶/۱۱۵۷/۱۱۵۸/۱۱۵۹/۱۱۶۰/۱۱۶۱/۱۱۶۲/۱۱۶۳/۱۱۶۴/۱۱۶۵/۱۱۶۶/۱۱۶۷/۱۱۶۸/۱۱۶۹/۱۱۷۰/۱۱۷۱/۱۱۷۲/۱۱۷۳/۱۱۷۴/۱۱۷۵/۱۱۷۶/۱۱۷۷/۱۱۷۸/۱۱۷۹/۱۱۸۰/۱۱۸۱/۱۱۸۲/۱۱۸۳/۱۱۸۴/۱۱۸۵/۱۱۸۶/۱۱۸۷/۱۱۸۸/۱۱۸۹/۱۱۹۰/۱۱۹۱/۱۱۹۲/۱۱۹۳/۱۱۹۴/۱۱۹۵/۱۱۹۶/۱۱۹۷/۱۱۹۸/۱۱۹۹/۱۲۰۰/۱۲۰۱/۱۲۰۲/۱۲۰۳/۱۲۰۴/۱۲۰۵/۱۲۰۶/۱۲۰۷/۱۲۰۸/۱۲۰۹/۱۲۱۰/۱۲۱۱/۱۲۱۲/۱۲۱۳/۱۲۱۴/۱۲۱۵/۱۲۱۶/۱۲۱۷/۱۲۱۸/۱۲۱۹/۱۲۲۰/۱۲۲۱/۱۲۲۲/۱۲۲۳/۱۲۲۴/۱۲۲۵/۱۲۲۶/۱۲۲۷/۱۲۲۸/۱۲۲۹/۱۲۳۰/۱۲۳۱/۱۲۳۲/۱۲۳۳/۱۲۳۴/۱۲۳۵/۱۲۳۶/۱۲۳۷/۱۲۳۸/۱۲۳۹/۱۲۴۰/۱۲۴۱/۱۲۴۲/۱۲۴۳/۱۲۴۴/۱۲۴۵/۱۲۴۶/۱۲۴۷/۱۲۴۸/۱۲۴۹/۱۲۵۰/۱۲۵۱/۱۲۵۲/۱۲۵۳/۱۲۵۴/۱۲۵۵/۱۲۵۶/۱۲۵۷/۱۲۵۸/۱۲۵۹/۱۲۶۰/۱۲۶۱/۱۲۶۲/۱۲۶۳/۱۲۶۴/۱۲۶۵/۱۲۶۶/۱۲۶۷/۱۲۶۸/۱۲۶۹/۱۲۷۰/۱۲۷۱/۱۲۷۲/۱۲۷۳/۱۲۷۴/۱۲۷۵/۱۲۷۶/۱۲۷۷/۱۲۷۸/۱۲۷۹/۱۲۸۰/۱۲۸۱/۱۲۸۲/۱۲۸۳/۱۲۸۴/۱۲۸۵/۱۲۸۶/۱۲۸۷/۱۲۸۸/۱۲۸۹/۱۲۹۰/۱۲۹۱/۱۲۹۲/۱۲۹۳/۱۲۹۴/۱۲۹۵/۱۲۹۶/۱۲۹۷/۱۲۹۸/۱۲۹۹/۱۳۰۰/۱۳۰۱/۱۳۰۲/۱۳۰۳/۱۳۰۴/۱۳۰۵/۱۳۰۶/۱۳۰۷/۱۳۰۸/۱۳۰۹/۱۳۱۰/۱۳۱۱/۱۳۱۲/۱۳۱۳/۱۳۱۴/۱۳۱۵/۱۳۱۶/۱۳۱۷/۱۳۱۸/۱۳۱۹/۱۳۲۰/۱۳۲۱/۱۳۲۲/۱۳۲۳/۱۳۲۴/۱۳۲۵/۱۳۲۶/۱۳۲۷/۱۳۲۸/۱۳۲۹/۱۳۳۰/۱۳۳۱/۱۳۳۲/۱۳۳۳/۱۳۳۴/۱۳۳۵/۱۳۳۶/۱۳۳۷/۱۳۳۸/۱۳۳۹/۱۳۴۰/۱۳۴۱/۱۳۴۲/۱۳۴۳/۱۳۴۴/۱۳۴۵/۱۳۴۶/۱۳۴۷/۱۳۴۸/۱۳۴۹/۱۳۵۰/۱۳۵۱/۱۳۵۲/۱۳۵۳/۱۳۵۴/۱۳۵۵/۱۳۵۶/۱۳۵۷/۱۳۵۸/۱۳۵۹/۱۳۶۰/۱۳۶۱/۱۳۶۲/۱۳۶۳/۱۳۶۴/۱۳۶۵/۱۳۶۶/۱۳۶۷/۱۳۶۸/۱۳۶۹/۱۳۷۰/۱۳۷۱/۱۳۷۲/۱۳۷۳/۱۳۷۴/۱۳۷۵/۱۳۷۶/۱۳۷۷/۱۳۷۸/۱۳۷۹/۱۳۸۰/۱۳۸۱/۱۳۸۲/۱۳۸۳/۱۳۸۴/۱۳۸۵/۱۳۸۶/۱۳۸۷/۱۳۸۸/۱۳۸۹/۱۳۹۰/۱۳۹۱/۱۳۹۲/۱۳۹۳/۱۳۹۴/۱۳۹۵/۱۳۹۶/۱۳۹۷/۱۳۹۸/۱۳۹۹/۱۴۰۰/۱۴۰۱/۱۴۰۲/۱۴۰۳/۱۴۰۴/۱۴۰۵/۱۴۰۶/۱۴۰۷/۱۴۰۸/۱۴۰۹/۱۴۱۰/۱۴۱۱/۱۴۱۲/۱۴۱۳/۱۴۱۴/۱۴۱۵/۱۴۱۶/۱۴۱۷/۱۴۱۸/۱۴۱۹/۱۴۲۰/۱۴۲۱/۱۴۲۲/۱۴۲۳/۱۴۲۴/۱۴۲۵/۱۴۲۶/۱۴۲۷/۱۴۲۸/۱۴۲۹/۱۴۳۰/۱۴۳۱/۱۴۳۲/۱۴۳۳/۱۴۳۴/۱۴۳۵/۱۴۳۶/۱۴۳۷/۱۴۳۸/۱۴۳۹/۱۴۴۰/۱۴۴۱/۱۴۴۲/۱۴۴۳/۱۴۴۴/۱۴۴۵/۱۴۴۶/۱۴۴۷/۱۴۴۸/۱۴۴۹/۱۴۵۰/۱۴۵۱/۱۴۵۲/۱۴۵۳/۱۴۵۴/۱۴۵۵/۱۴۵۶/۱۴۵۷/۱۴۵۸/۱۴۵۹/۱۴۶۰/۱۴۶۱/۱۴۶۲/۱۴۶۳/۱۴۶۴/۱۴۶۵/۱۴۶۶/۱۴۶۷/۱۴۶۸/۱۴۶۹/۱۴۷۰/۱۴۷۱/۱۴۷۲/۱۴۷۳/۱۴۷۴/۱۴۷۵/۱۴۷۶/۱۴۷۷/۱۴۷۸/۱۴۷۹/۱۴۸۰/۱۴۸۱/۱۴۸۲/۱۴۸۳/۱۴۸۴/۱۴۸۵/۱۴۸۶/۱۴۸۷/۱۴۸۸/۱۴۸۹/۱۴۹۰/۱۴۹۱/۱۴۹۲/۱۴۹۳/۱۴۹۴/۱۴۹۵/۱۴۹۶/۱۴۹۷/۱۴۹۸/۱۴۹۹/۱۵۰۰/۱۵۰۱/۱۵۰۲/۱۵۰۳/۱۵۰۴/۱۵۰۵/۱۵۰۶/۱۵۰۷/۱۵۰۸/۱۵۰۹/۱۵۱۰/۱۵۱۱/۱۵۱۲/۱۵۱۳/۱۵۱۴/۱۵۱۵/۱۵۱۶/۱۵۱۷/۱۵۱۸/۱۵۱۹/۱۵۲۰/۱۵۲۱/۱۵۲۲/۱۵۲۳/۱۵۲۴/۱۵۲۵/۱۵۲۶/۱۵۲۷/۱۵۲۸/۱۵۲۹/۱۵۳۰/۱۵۳۱/۱۵۳۲/۱۵۳۳/۱۵۳۴/۱۵۳۵/۱۵۳۶/۱۵۳۷/۱۵۳۸/۱۵۳۹/۱۵۴۰/۱۵۴۱/۱۵۴۲/۱۵۴۳/۱۵۴۴/۱۵۴۵/۱۵۴۶/۱۵۴۷/۱۵۴۸/۱۵۴۹/۱۵۵۰/۱۵۵۱/۱۵۵۲/۱۵۵۳/۱۵۵۴/۱۵۵۵/۱۵۵۶/۱۵۵۷/۱۵۵۸/۱۵۵۹/۱۵۶۰/۱۵۶۱/۱۵۶۲/۱۵۶۳/۱۵۶۴/۱

قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ ۝ (۳۷) (خدا نے) فرمایا: اب تو مہلت

دیے جانے والوں میں ہے۔

إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ ۝ (۳۸) اُس وقت تک جو ہمیں معلوم ہے۔

وقت معلوم

وقت معلوم کے بارے میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے

پوچھا گیا۔ آپ نے فرمایا: ”کیا تمہارا یہ خیال ہے کہ یہ وہ وقت ہے

جس دن سب لوگ دوبارہ زندہ کیے جائیں گے؟ ایسا نہیں ہے۔ بلکہ اللہ نے ابلیس کو

اُس دن تک کی مہلت دی ہے جس دن قائم آل محمدؑ (امام مہدیؑ) ظہور فرمائیں گے

ظہور کے وقت وہ مسجد کوفہ میں ہوں گے اور ابلیس اُن کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھے گا

اور وہ کہہ رہا ہوگا کہ آج کے دن چھٹکارا نہیں مل سکتا۔

پس امام مہدیؑ اُس کی پیشانی پکڑ کر اُس کی گردن مار دیں گے۔ (خس کم جہاں پاک)

بس یہی ”وقت معلوم“ ہے۔ (تفسیر مانی ص ۲۷۲ بحوالہ تفسیر میاشی)

☆ تفسیر برہان میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ:

”ابلیس نے چوتھے آسمان پر دو رکعت نماز پڑھی تھی جو چھ ہزار سال میں تمام ہوئی

اسی نماز کے بدلے میں خدائے تعالیٰ نے اُس کو وقت معلوم تک مہلت دی ہے۔

☆ بعض مفسرین کے نزدیک ”وقت معلوم“ قیامت کے دن تک کی مہلت ہے

☆ (تفسیر تبیان)

قَالَ رَبِّ بِمَا أَغْوَيْتَنِي (۳۹) ابلیس بولا: مالک! اب جب
لَا زَيْنَ لَہُمْ فِي الْأَرْضِ تو نے مجھے گمراہ قرار دے ہی دیا ہے
وَلَا تُغْوِيہُمْ أَجْمَعِينَ ۝ تو اب میں زمیں پر اُن (اولادِ آدمؑ)
کے لیے (گناہوں اور دنیا کی زندگی) خوب سجا بنا کر اُن سب کو گمراہ کر دوں گا۔

شیطان کا مکر اور گمراہ کرنے کا طریقہ

شیطان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ
”اے خدا جس طرح تو نے اِس حقیر اور کمتر مخلوق یعنی آدمؑ کو سجدہ کرنے کا حکم دے کر مجھے
مجبور کر دیا کہ میں (اپنے تکبر کی وجہ سے) تیرا حکم نہ مانوں، اِسی طرح اب میں اُس کی اولاد کو گمراہ
کروں گا۔ میں دنیا کی زندگی کو ایسا سجا بنا کر دکھاؤں گا کہ وہ سب اُس سے دھوکہ کھا کر تیرے
نافران بن جائیں۔ یعنی زندگی کی لذتوں اور عارضی فائدوں کو انسان کے لیے اتنا دلکش اور
خوبصورت بنا دوں گا کہ وہ تیری اطاعت اور تیری مجازی خلافت اور امانت کی تمام ذمہ داریوں
کو اور آخرت کے حساب کتاب کو بھول جائے گا، بلکہ خود تجھے بھی بھول جائے گا۔ اور پھر تیرے
احکام کی خوب خوب خلاف ورزیاں کرے گا۔“

(تفہیم)

نتیجہ | محققین نے نتیجہ نکالا کہ: یہ عقیدہ کہ: ”خدا گمراہ کرتا ہے“ اِس کا بانی ابلیس ہے
! ابلیس نے سب سے پہلے خدا سے یہ کہا کہ: ”کیونکہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، اِس لیے اب میں
تیری مخلوق کو گمراہ کرتا رہوں گا۔“
(تفسیر بیان)

* غرض "رَبِّ بِمَا آغْوَيْتَنِي" میں "ب" ہے وہ عوضیہ ہے یعنی
اے مالک! کیونکہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، اس لیے اس کے عوض میں، میں تیرے
سندوں کو گمراہ کروں گا۔ (فصل الخطاب، کاشفی)

خدا گمراہ نہیں کرتا | اسی لیے شاہ دل اللہ صاحب نے اس آیت کا ترجمہ

یوں فرمایا: "بسبب اس کے کہ گمراہ کیا تو نے" عام طور پر یہی ترجمہ کیا جاتا ہے
تو شیطان کے اس قول سے یہ ثابت تو نہیں ہوتا کہ خدا گمراہ کرتا ہے، البتہ یہ بات ضرور
ثابت ہو گئی کہ یہ عقیدہ کہ خدا گمراہ کرتا ہے اصل میں ابلیس کی ایجاد ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت رسول کے نزدیک خدا گمراہ نہیں کرتا، بلکہ (۱) گمراہیوں کو
اختیار کرنے والوں کو گمراہیوں میں چھوڑ دیتا ہے۔ (۲) ان کی گمراہیوں کی وجہ سے ان کو
گمراہ قرار دیتا ہے۔ (۳) یا پھر اس کا مطلب یہ ہو گا کہ گمراہی کے طور طریقے اختیار
کرنے والوں کو خدا ان کی بدکاریوں کی سزا دیتا ہے۔
+ . . . (لغات القرآن نعمانی، فصل الخطاب)

* ابلیس نے کہا کہ: "میں آدم کی اولاد کے لیے دنیا کو ایسا سماؤں بناؤں گا کہ
ان کا اُس میں خوب دل لگے گا۔ اور وہ یہ سمجھنے لگیں گے کہ انھیں پس میں رہنا ہے۔
+ . . . (تبیان - روح البیان)

ابلیس اور حضرت آدم کی
خطا کا فرق
حضرت آدم سے خطا (ترکِ اولیٰ) سرزد

ہوئی، تو انھوں نے فوراً کہا: رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا (یعنی مالک! ہم نے اپنے آپ کو ظلم کیا)
(تو ہمیں معاف کر دے۔)

جبکہ ابلیس نے گناہ کیا تو کہا: "رَبِّ سَمَاءٍ اُغْوِيَنِي" (مالک! تو نے مجھے گمراہ کیا۔)

اس لیے حضرت آدمؑ کی عزتیں بحال ہوئیں کہ انھوں نے اپنی غلطی مان لی۔ اور ابلیس پر اس لیے لعنت کی گئی کہ اُس نے اپنی غلطی کا ذمہ دار خدا کو ٹھہرایا۔ (اور آخری وقت تک اپنی خطا کی معافی نہ مانگی) *۔۔۔۔۔ (روح البیان)

* حضور اکرم ﷺ نے فرمایا: ایک دلچسپ مکالمہ

”ابلیس نے خدا کی عزت و جلال کی قسم کھا کر کہا کہ میں اولادِ آدمؑ کو اُس وقت تک گمراہ کرتا رہوں گا جب تک اُن کی ارواح کا تعلق اُن کے اجسام سے باقی رہے گا۔“

اس پر خداوندِ کریم نے اپنی عزت و جلال کی قسم کھا کر فرمایا کہ اولادِ آدمؑ جب تک مجھ سے اپنے گناہوں پر معافی مانگتے رہیں گے، میں اُن کی غلطیاں معاف کرتا رہوں گا۔
اس پر ابلیس نے کہا: ”اے خدا! مجھے تیری عزت و جلال کی قسم ہے کہ میں آدمؑ کی اولاد کے دلوں پر اُن کے مرتے دم تک قبضہ جائے رکھوں گا۔“

اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا: ”مجھے بھی اپنی عزت و جلال کی قسم ہے کہ میں اُن کی موت تک اُن کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا رکھوں گا۔“ (الحدیث)

*۔۔۔۔۔ (از روح البیان)

خدا کی پسندیدہ چیز توبہ بھی | حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ:

”بندہ اگر گناہ نہ کرے تو بہتر ہے لیکن اللہ تعالیٰ اُس گناہگار بندے کو بھی دوست رکھتا ہے جو گناہ کے ارتکاب کے بعد توبہ واستغفار کرے۔“

*۔۔۔۔۔ (روح المعانی از ترجمہ عین الحیوۃ)

ابلیس کے اللہ سے موزنت۔ جب ابلیس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی بارگاہ

سے نکالا اور لعنتی قرار دیا تو اُس نے پوچھا:

☆ اے پروردگار! میرا ٹھکانا زمین میں کہاں ہوگا؟ فرمایا: مزابل پر یعنی گندی جگہوں پر۔

☆ کہا: میں یثربوں کا کیا؟ تو جواب ملا کہ تو شعر بڑھے گا۔

☆ پوچھا: میرے منڈن کون ہوگا؟ تو جواب ملا کہ: طبلہ و سارنگی۔

☆ دریافت کیا: میری غذا کونسی ہوگی؟ فرمایا: بہرہ چیز جس پر میرا نام نہ لیا گیا ہو۔

☆ پھر پوچھا: میرا مشروب کیا ہوگا؟ فرمایا: ہر قسم کی شراب (خمر)۔

☆ پوچھا: میرا گھر کہاں ہوگا؟ فرمایا: حسم۔

☆ کہنے لگا: میری مجلس کہاں ہوگی؟ فرمایا: بازار میں اور عورتوں کے اجتماعات میں۔

☆ کہنے لگا: میرا لباس کیا ہوگا؟ فرمایا: راگ و رنگ (راگنی)۔

☆ پھر پوچھا: میری شکار گاد کیا ہوگی؟ فرمایا: عورتیں۔

☆ پس وہ خوش ہو کر چل گیا تو حضرت آدمؑ نے عرض کی: میری اولاد کیا کرے گی؟

☆ اللہ نے ارشاد فرمایا: (اے آدمؑ!) تم کو تین چیزیں عطا کرتا ہوں۔ ایک چیز صرف میرے

لیے، دوسری صرف تمہارے لیے، اور تیسری چیز میرے اور تمہارے درمیان

مشترک ہوگی۔ وہ پہلی چیز جو صرف میرے لیے ہے وہ عبادت ہے، اُس میں کسی کو شریک نہ کرنا۔

دوسری چیز جو صرف تمہارے لیے ہے، وہ یہ کہ ہر شے کا بدلہ دس گنا دوں گا جس کا ایک ایک حصہ

بڑے سے بڑے پہاڑ سے بھی ذریعہ ہوگا۔ اور تیسری چیز جو مشترک ہے، وہ یہ ہے کہ

تمہارا کام ہے دُعا مانگنا اور میرا کام ہے قبول کرنا۔“

☆ ابلیس سٹپٹا کر وہاں چلا اور چلا کر کہنے لگا: ہائے اب میں بن آدم کو کچھ کرنا کرنا۔“

الْأَعْبَادُكَ مِنْهُمْ الْمُخْلِصِينَ ۝ (۴۰) سوا تیرے اُن بندوں کے

جنہیں تو نے خالص (پانا) کر لیا ہو۔

قَالَ هَذَا صِرَاطٌ عَلَيَّ مُسْتَقِيمٌ ۝ (۴۱) (خدا نے) فرمایا: یہ (خلوص کا) راستہ ہے جو سیدھا محمد تک پہنچتا ہے

(آیت شریفہ) خدا کے مخلص بندے | اس آیت سے واضح طور پر ثابت ہو گیا کہ انبیاء اور ائمہ الہما پر شیطان کا تسلط نہ ہوگا۔

*** (روح المسان)

* اسی کو عصمت کہتے ہیں۔ یعنی گناہوں سے محفوظ رہنا۔ * (مؤلف)
صِرَاطٌ عَلَيَّ مُسْتَقِيمٌ | ”مناقب ابن شاذان سنقول ہے کہ ایک مرتبہ عربین خطاب نے عرض کیا: یا رسول اللہ! آپ علیؑ کے متعلق فرماتے ہیں کہ: ”أَنْتَ مَعْنِي بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى۔“ حالانکہ ہارون کا ذکر قرآن میں ہے، اور علیؑ کا نہیں ہے تو آپ نے جھڑک کر فرمایا کہ کیا اللہ نے نہیں فرمایا: هَذَا صِرَاطٌ عَلَيَّ مُسْتَقِيمٌ۔“ * (تفسیر انوار الثبیب بحوالہ تفسیر برہان)

* خدا کے مخلص بندے وہ ہیں جو غیر خدا کی عبادت کے آزادی میں نہ وہ خواہش نفس کے چنگل میں آتے ہیں اور دنیا میں اتنے کھوجاتے ہیں کہ انہیں آخرت یاد ہی نہ رہے۔ یہ لوگ خدا کی صفات لطف و رحمت کے مظہر ہیں۔ * (ماویات عجیبہ)
خلوص کا راستہ | خداوندِ عالم کا فرمانا: ”یہ خلوص کا راستہ ہے جو سیدھا

محمدؐ تک پہنچتا ہے۔ یعنی جس قدر تم اپنی نیت اور عمل کو خالص خدا کے لیے کرتے جاؤ گے اور جس قدر تمہارے اعمال صرف خدا کی رضا مندی کے حصول کے لیے ہوں گے اسی قدر تم خدا کے اُس سیدھے راستے پر آتے چلے جاؤ گے جو سیدھا خدا تک پہنچتا ہے۔ یہ ہے خلوص دل والا راستہ۔“ ”تم زمانے کی راہ سے آگے پیڑ ورنہ سیدھا تمہارا راستہ دل کا“

خدا کی فائز زندگی صرف اُسی وقت ممکن ہوگی جب خدا کی عظمت اور احسانات کا
احصاں ہمارے اندر پیدا ہوتا جائے۔۔۔۔۔ اور۔۔۔۔۔ اُس نہ طریقہ۔۔۔۔۔ تلاوتِ قرآن
اور۔۔۔۔۔ خدا کے کاموں پر غور و فکر۔۔۔۔۔ حسرتِ عمر۔۔۔۔۔ خدا کے
کلامِ پر۔۔۔۔۔ غور کریں گے۔۔۔۔۔ اگر کسی نے ہمارے دل پر شیطان کی۔۔۔۔۔

اخلاصِ عمل کی بہترین مثال دیکھنا دوں گے:

۱۔ از علیؑ آموز خدائے علیؑ تیر حق را در مژگہ از و نسل
یعنی: علیؑ سے اخلاصِ عمل (خدا کے لیے خالص عمل کرنا) سیکھو۔ تیرے نزدیک ہر لمحہ کے کام
کو دھوکے اور شرک سے پاک سمجھو۔

۲۔ او خدو انداخت بر روی علیؑ افتخارِ ہر نبی و ہر ولیؑ
یعنی: علیؑ کے دشمن نے علیؑ کے چہرے پر اپنا لعابِ دہن پھینکا (تھوکا)
وہ علیؑ جو ہر نبی اور ولیؑ کے لیے باعثِ فخر ہیں۔

حضرت علیؑ نے اپنے دشمن کو زیر کر لیا اور اُس کا سر قلم کرنا چاہتے تھے تو اُس بد بخت سے
اور تو کچھ نہ ہو سکا، اُس نے آپؑ کے چہرے پر تھوک دیا۔ فوراً ہی آپؑ اُس کے سینے سے
اُتر کر وہاں سے ایک طرف ہٹ گئے اور اُس کو قتل نہ کیا۔ دشمن یہ دیکھ کر حیران رہ گیا اور
پوچھا: تم نے مجھے کیوں قتل نہ کیا؟ اِس پر آپؑ نے فرمایا: "میں اِس تلوار کو اللہ
کی رضامندی کے لیے چلاتا ہوں، جب تو نے یہ بُری حرکت کی تو مجھے غصہ آیا، اُس
وقت اگر میں تجھے قتل کر دیتا تو اِس قتل میں میرا نفس بھی شامل ہو جاتا جبکہ میں صُرف
خدا کی خوشنودی کے لیے جنگ کرتا ہوں، اپنے لیے نہیں۔"

یُس کر اُس پہلوان نے کہا:

میں تو تم کو ایک نام پہلوان سمجھتا تھا، مگر اب معلوم ہوا کہ آپ بہت بلند انسان ہیں :
 ۳۵ تیغِ حسیم تو ز آہن تیز تر بل ز صد شکر ظفر انگیز تر
 یعنی: آپ کے علم و صبر کی تلوار تو لوہے کی تلوار سے کہیں زیادہ تیز ہے۔ بلکہ آپ کے
 کردار کی تلوار سیکڑوں شکروں پر بھاری ہے۔ (مولنا رحم)

اخلاص عمل کی مثال قرآن مجید میں | قرآن مجید نے بھی اخلاص عمل کی مثال

اہل بیت رسولؐ کے حوالے سے دی ہے۔ سورۃ الذہر میں حضرت علیؑ، حضرت فاطمہؑ،
 حضرت امام حسنؑ، حضرت امام حسینؑ، یہاں تک کہ ان کی کنیز جناب فقہؑ کے بارے
 میں فرمایا: ”وَيُطْعَمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حَيْثُ مَسْكِنَتَاؤُنِيَّمَا وَآسِيرَاهُ“
 یعنی: ”وہ لوگ مرتد کی محبت میں مسکین، یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں۔“
 (الذہر ۱) اور یہ کہتے ہیں کہ:

”إِنَّمَا نَطْعِمُكُمْ لِيُوجِبَ اللَّهُ لَنَا تَرْيُدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا“
 یعنی: ”ہم تو صرف تم کو اللہ کی خوشنودی کی خاطر کھانا کھلاتے ہیں۔ نہ تو ہم تم کے قسم
 کی جزا دیا بدلا چاہتے ہیں، اور نہ شکر یہ چاہتے ہیں۔“ (الذہر ۱)
 اس کے جواب میں بطور شکر یہ خداوندِ عالم خود ارشاد فرماتا ہے:

”إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَكَانَ سَعْيَكُمْ مَشْكُورًا“ (الذہر ۱)

یعنی: بیشک یہ جنت کی تمام نعمتیں تمہاری جزا ہیں اور تمہاری یہ کوشش قابلِ قدر ہے۔

معلوم ہوا کہ جو عمل خالص اللہ کی خوشی کے لیے کیا جاتا ہے خدا اُس کی بڑی تذر فرماتا ہے۔
 (مواظف)

اِنَّ عِبَادِيْ لَيْسَ لَكَ (۲۲) حَقِيقَتاً جو میرے خالص بندے
 عَلَيْهِمْ سُلْطٰنٌ اِلَّا مِّنْ میں اُن پر تو تیرا کوئی قابو نہ ہوگا۔
 اَتَّبِعَكَ مِنَ الْغُوْنِ ۝ ۲۱ سوا اُن گمراہوں اور بہکے ہوئے
 لوگوں کے جو تیرے پیچھے چلیں گے۔

ترجمہ مطلب یہ ہے کہ: میرے خالص اور حقیقی بندوں پر شیطان کا بس نہ چلے گا۔ صرف اُن
 بہکے ہوئے لوگوں پر شیطان کا بس پس سکا گا جو خود شیطان کے پیچھے پیچھے چلیں گے۔
 مگر دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میرے تمام بندوں، یعنی تمام انسانوں پر بھی تو
 کوئی اقتدار حاصل نہ ہوگا۔ تو انھیں بھی زبردستی گمراہ نہ کر سکے گا۔ البتہ وہ لوگ جو خود اپنی مرضی سے
 تیری پیروی کرنا چاہیں گے، صرف انھیں تیرے راستے پر جانے کے لیے چھوڑ دیا جائے گا۔ انھیں
 زبردستی سیدھے راستے پر لانے کی کوششیں نہ کی جائیں گی۔
 (تفہیم)

۱۱۔ امام رازی نے لکھا کہ شیطان کے اس دعوے پر کہ میں لوگوں کو سبز باغ دکھا دکھا کر گمراہ کر دینگا۔
 یہ خیال پیدا ہو سکتا تھا کہ شیطان کو بھی کچھ اقتدار حاصل ہے۔ تو خدا نے یہاں شیطان کی اس غلط فہمی کو بھی
 دہر کر دیا۔ (تفسیر کبیر)

۱۲۔ خدا کے جواب کا مطلب یہ ہے کہ: میرے خالص مخلص بندوں کا منتخب ہر جانا ایک سیدھا راستہ ہے
 جہت تک پہنچا ہے۔ یعنی کیونکہ ان لوگوں نے میری کامل اطاعت اور زندگی افتخار کی اس لئے وہ میرے خالص بندوں
 یہی سیدھا راستہ جو ریزہ جہت تک پہنچا ہے۔ میرے ایسے بندوں پر بھی تیرا وزن نہ چلے گا۔
 (تھاوی)

وَرَأَىٰ بَنَاتِهِمُ لَمَّوْعَةً هُمْ (۲۳) اور یہ بھی حقیقت ہے کہ جہنم ہی وہ
آبِ مَعِينٍ ۞ ۲۳ جگہ ہے جس کا ان سب (میراٹکا) وعدہ ہے۔

(۱) اس جگہ حضرت آدمؑ اور ابلیسؑ کا قلعہ اس لیے
بیان کیا گیا ہے تاکہ کافروں کو بتایا جاسکے
کہ تم اپنے اہل دشمن ابلیس کے پھندے میں پھنس گئے ہو۔ اس لیے تم اپنے حسدِ محض اور تکبر
کی وجہ سے حق دشمنی پر اتر آئے ہو جبکہ ہمارا نبی تمہیں شیطان کے پھندوں سے نکال کر خدا کی طرف
لے جانا چاہتا ہے لیکن عجیب الحاق ہو کہ اپنے دوست اور دشمن میں فرق ہی نہیں کر سکتے۔

(۲) اس قلعے کے حوالہ سے کافروں کو دوسری بات یہ بتائی جا رہی ہے کہ راہِ نجات صرف اور صرف
ایک ہے، اور وہ اللہ کی زندگی اور اخلافت ہے۔ اس راستے کو چھوڑ کر تم جس راستے پر بھی جاؤ گے
وہ شیطان کا راستہ ہوگا۔ وہ راستہ سیدھا جہنم جاتا ہوگا۔

(۳) تیسری باب یہ سمجھائی جا رہی ہے کہ نبیؐ سے دشمنی کی غلطی کے تم خود ذمہ دار ہو۔ شیطان صرف
تم کو دھوکہ دے سکتا ہے مگر دھوکہ تم خود کھا رہے ہو۔ اس لیے اپنی گمراہی کے تم خود ذمہ دار ہو۔ شیطان
برہنہی تم کو غلط راستے پر نہیں لگا سکتا۔ (تفہیم)

* اس طرح حضرت آدمؑ اور شیطان کا واقعہ بیان کر کے برحق دشمن، ظالم، بدکار انسان
پر جہنم کی گئی ہے۔ اور اس کو اس کی گمراہی اور ظلم کا ذمہ دار ٹھہرایا گیا ہے اور اس کو اس کی
اصل غلطی میں بتادی گئی ہے کہ جس طرح شیطان تکبر کے سبب مارا گیا، تم بھی اپنے کبر و نخوت
فغلت اور حرص کے سبب حق دشمنی اختیار کیے ہوئے ہو۔ (مؤلف)

حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ

لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ (۵۹) یہ حقیقت ہے کہ ہم نے نوح کو اُن
فَقَالَ يٰقَوْمِ ارْعَبُدُوا لِلّٰهِ مَا لَكُمْ
مِّنْ إِلٰهٍ غَيْرُهُۥ ۖ إِنِّيۤ أَخَافُ میری قوم والو! اللہ کی عبادت کرو، اُس کے
عَلَيْكُمْ عَذَابٌ يُّومٍ عَظِيمٌ ۝ ۵۹ سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ یقیناً مجھے
تمہارے اوپر آنے والے بڑے ہی سخت دن کے عذاب کا خوف ہے۔

حضرت نوح کا اصل نام

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ:

جناب رسول خدا نے فرمایا: ”حضرت نوح کا اصل نام عبد الغفار تھا آپ کا نام ”نوح“ اس لیے
پڑ گیا کہ آپ نے اپنی قوم کی حالت زار پر اور اپنے نفس پر بہت نوم فرمایا۔“ (تفسیر قمی، ص ۱۷۸)

حضرت نوح کی عظمت

حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے کہ: خدا نے
حضرت آدم کو بتلادیا تھا کہ نوح کی قوم اُن کو جٹلائے گی اور وہ خدا سے بددعا کریں گے، اور خدا اُنکی
بددعا کی وجہ سے اُن کی قوم کو ہلاک کر دے گا۔ اسی لیے حضرت آدم نے اپنی اولاد کو وصیت کی تھی
کہ تم میں سے جو شخص بھی حضرت نوح کا نانہ پائے، اُن پر ضرور ایمان لائے اور اُن کی پیروی کرے، تاکہ غرق ہونے سے
محفوظ رہے۔ حضرت آدم سے حضرت نوح تک میں پستیں گزری تھیں۔ در بیان میں انبیاء اور اوصیاء آتے
رہے، مگر کیونکہ وہ پوشیدہ طور پر کام کرتے تھے، اس لیے قرآن میں اُن انبیاء کا ذکر نہیں کیا گیا۔“

جس نظام صالح کو حضرت آدم چھوڑ گئے تھے، اُس میں سب پہلا پکار حضرت نوح کے دور
میں رہنا ہوا۔ حضرت نوح کی قوم عراق میں رہتی تھی۔ بابل کے آثار قدیمہ سے بابل سے بھی پرنے کہتے ہیں
ہیں جن میں حضرت نوح کی قوم جیسا نقلہ لکھا ہے۔ نیز موصل (عراق) کے شمال میں جزیرہ ابن عمر کے پاس

آرمینیا کی سرحد پر کوہ ارا راط کے آس پاس حضرت نوحؑ کی کشتی کے آثار ملے ہیں۔

نیز حضرت نوحؑ کے قصے سے ملتی جلتی روایات یونان، مصر، ہندوستان، چین کے قدیم لٹریچر میں بھی ملتی ہیں۔ اس کے علاوہ برما، ملایا، جزائر شرق الہند، آسٹریلیا، نیوگنی، امریکہ، یورپ کے مختلف حصوں میں بھی ایسا ہی قصہ بیان کیا جاتا ہے۔ اس کے ثابت ہوتا ہے کہ اس قصے کا تعلق اُس عہد سے ہے جب پوری نسلِ انسانی کسی ایک ہی خطے میں آباد تھی۔ پھر وہاں سے نکل کر دنیا میں پھیل۔ اس لیے تمام قومیں اپنی ابتدائی تاریخ میں ایک ہمگیر طوفان کی نشاندہی کرتی ہیں۔

حضرت نوحؑ کی قوم کی اصل غلطی دوسرے مقامات پر قرآن مجید نے حضرت نوحؑ کی قوم کے عقائد

کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ قوم خدا کے وجود کی منکر نہ تھی اور نہ خدا سے ناواقف تھی، نہ اُسے خدا کی عبادت سے انکار تھا، بلکہ اُن کی اصل گمراہی شرک کرنا تھا یعنی اُنھوں نے خدا کے ساتھ دوسری طاقتوں کو خدا کی خدائی میں شریک اور عبادت کا مستحق سمجھ لیا تھا۔ پھر اُن جھوٹے خداؤں کی ناسمجگی کرنے کے لیے اُس قوم میں ایک خاص طبقہ پیدا ہو گیا جو تمام مذہبی، سیاسی اور معاشی اقتدار کا مالک بن بیٹھا۔ انسانوں میں اونچ نیچ کی تقسیم پیدا کر دی گئی۔ اس کے نتیجے میں اجتماعی اور معاشی زندگی میں ظلم اور فساد کو بھڑکایا گیا، اخلاقی فتنے و فجور نے انسانیت کی جڑیں کھوکھلی کر دیں۔ حضرت نوحؑ نے طویل عرصے تک لوگوں کو اس سکر کے جال سے نکالنے کی سرتوڑ کوششیں کیں لیکن کامیابی نہ ہوئی، تو آخر کار حضرت نوحؑ نے بددعا فرمائی جس کے نتیجے میں نوحؑ کا طوفان آیا اور پوری قوم برباد ہو گئی۔ (تفسیر)

آج عذاب کیوں نہیں آتا ؟ سوال ؟ یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر اس قسم کے

وائف کیا کیوں نہیں آتے ؟ یعنی قوموں کی نافرمانی پر اچانک عذاب آج کیوں نہیں آتا ؟
 جس کے جواب میں یہ ہے کہ نبی کا براہِ راست مخاطب ہونا اور بات ہے اور کسی واسطے سے ہی، کا پیغام پہنچنا اور بات ہے۔ تو ان سے ایسا نہ ہوا براہِ راست مخاطب فرمایا، معجزات دکھائے، حجت تمام کی، پھر بھی وہ قوم ظلم پر ظلم اور انکار پر انکار کرتی رہی۔ تب تو اُس کے بعد خدا کا عذاب آیا کیونکہ اس کے

بعد معذرت کی گنجائش باقی نہیں رہی تھی۔ * فوری عذاب نہ آنے کی دوسری وجہ ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رحمت ہونا ہے۔ خدا نے خود ارشاد فرمایا ہے کہ: "میں اُس وقت تک اُن پر عذاب نازل نہ کروں گا جب تک اُن کے درمیان ہیں۔" (قرآن) کیونکہ ہمارے نبی عالمین کے لیے رحمت ہیں اس لیے خداوندِ عالم نے آپ اور آپ کی اولادِ اطہار کی وجہ سے قوموں کو فوری عذاب کا نشانہ نہیں بنایا، بلکہ اُن کو مہلت بر مہلت عطا فرما رہا ہے، تاکہ وہ اپنی اصلاح کا بندوبست کر لیں۔

شجرہ حضرت نوح

حضرت نوح علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام کی دسویں پشت تھے۔ یعنی: نوح بن ملک یا (ملک) بن متوشلح بن اخنوخ یعنی ادریس بن یارو بن مہٹائل بن قینان بن انوش بن شیث بن آدم۔

یکے بعد دیگرے یہ سب کے سب نبی تھے لیکن سرکشوں اور ظالموں کے ڈر سے چُپ چُپا کر اُنھوں نے زندگی گزاری اور پوشیدہ طور پر کاریں نبوت انجام دیتے رہے، ان کا ذکر اسی وجہ سے مشہور نہیں اور نہ قرآن مجید نے وضاحت سے اُن کا ذکر کیا ہے۔

جب خدا نے حضرت نوح علیہ السلام کو مبعوث فرمایا تو جبہ اللہ کی اولاد نے فورا مان لیا اور اُن کے ساتھ ہو گئے۔ لیکن قابیل کی اولاد نے انکار کیا اور کہنے لگے ہم سے پہلے قوم جن کا زمین پر تسلط تھا تو خدا نے اُن کی طرف فرشتہ بھیجا تھا، اگر ہماری طرف بھی کسی کو بھیجا تھا تو فرشتہ کہیں نہیں بھیجا گیا۔ جب بھی کوئی نبی کہتا تھا کہ میں رسول ہو کر آیا ہوں تو وہ لوگ فوراً تردید کرتے ہوئے کہتے تھے کہ بشریت اور رسالت کا تو کوئی جوڑ ہی نہیں، اور ہر دور میں ایسے لوگوں کی بہتات ہوا کرتی ہے۔

حضرت نوح کا رنگ گندمی، چہرہ پتلا، سر لمبا، آنکھیں موٹی اور پٹریاں ہلکی، قد طولانی اور جسم موٹا تھا۔ آپ کی عمر ۲۵۰ برس تھی، ۸۵ برس بعثت سے قبل اور ۹۵ برس تبلیغ کے اور ۲۰۰ برس کشتی کے بنائے میں اور ۵۰ برس طوفان کے بعد گذرے، حضرت آدم اور حضرت حشر امیر المؤمنین کے سرانے مدفون ہیں۔

قَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ إِنَّا لَنَرَاكَ (۱۰) (دیکھ کر) ان کی قوم کے بڑے لوگوں اور سرداروں
فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ۝

دیکھتے ہیں۔

قَالَ يَقَوْمُ لَيْسَ فِي ضَلَالَةٍ (۱۱) نوح نے کہا: اے میری قوم! میں کسی
لَكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ ۝

قسم کی گمراہی میں مبتلا نہیں ہوں۔ بلکہ میں تو

أَبْلَغُكُمْ رَسُولٌ مِّن رَّبِّي وَأَنْصَحُ (۱۲) تمہیں اپنے آقا کے احکامات پہنچاتا ہوں اور
لَكُمْ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ۝
تمام جہانوں کے پالنے والے آقا کا بیجا ہوا ہوں۔
سے وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔

أَوْ عَجَبْتُمْ أَن جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِّنكُمْ لَيْسَ لَكُمْ
وَلَسْتُمْ تَوَدُّونَ ۝ (۱۳) اسی کے نصیب سے تمہارے پالنے والے ملک کی طرف
سے وعظ و نصیحت کا پیغام اور یاد دہانی آئی، تاکہ وہ تم کو بڑے کاموں کے بڑے انجام کا خوف دلائے
اور تاکہ تم بڑے کاموں اور بڑے انجام سے بچ جاؤ اور اس کے نتیجے میں تم پر رحم کیا جائے۔

ذکر کی دو قسمیں ہیں (آیت ۱۳)

شیخ الطائفہ نے لکھا کہ: ذکر کی دو قسمیں ہیں۔ (۱) ذکرِ بیہان (۲) ذکرِ بُرہان

ذکرِ بیہان کے معنی کسی بات کا ذہنی نشین کرنا اور ذکرِ بُرہان کے معنی کسی چیز کو ثابت کرنا۔

اس آیت میں ذکرِ دونوں معنی میں آیا ہے۔ (تفسیر تبیان)

فَكَذَّبُوهُ فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ (۶۴) كَرِهُوا أَنْ (نُوحٌ) كَوْضَلِيَا - لِهَذَا هُمْ
مَعَهُ فِي الْفُلْكِ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ أَنْ (نُوحٌ) كُو اور اُن کو جو کشتی میں نوح کے ساتھ
كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا تھے نجات دی۔ اور اُن لوگوں کو ڈوب دیا جنہوں نے
عَمِينَ ۵ ۱۲ ہماری نشانیوں کو ٹھٹھایا تھا۔ یقیناً وہ عقل کے
اندھے لوگ تھے۔

وَالِی عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ (۶۵) اور قوم عاد کی طرف ہم نے اُن کے بھائی
يَقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ ہود کو بھیجا۔ اُنہوں نے کہا: اے میری قوم والو!
إِلَهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ ۱۰ اللہ کی بندگی کرو۔ تمہارا اُس کے سوا کوئی خدا نہیں۔
پھر آخر تم بڑے کاموں سے کیوں نہیں بچتے؟

کشتی نوح میں سوار ہونے والے نجات پا گئے (آیت) قرآن کے پتہ نہیں چلتا کہ حضرت نوح
کے طوفان کی وسعت کتنی تھی؟ البتہ یہ بات قطعی ثابت ہوئی ہے کہ جس جہل حضرت نوح کی تکذیب کی تھی وہ
سب کے سب غرق ہوئے اور جو کشتی میں حضرت نوح کے ساتھ بیٹھے مرنے والے نجات پائے۔ (جلیلیہ)
حضرت ابراہیم نے ارشاد فرمایا: میرے اہل بیت کی مثال شیخ نوح جیسی ہے جو اُن کے ساتھ ہو گیا وہ نجات
پا جائے گا اور جس نے اُن کی مخالفت کی یا اُن سے روگردانی کی وہ غرق ہو جائے گا (گرکہ پھٹکا)
حضرت ہود اور قوم عاد حضرت امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت ہود
علیہ السلام اپنی قوم کے کنبے سے تھے اس لیے اُن کو قوم کا بھائی کہا گیا۔ وہ اپنی قوم کے دین میں بھائی نہ تھے۔
کیونکہ یہ عرب کا محاورہ ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی قبیلے یا قوم سے ہوتا ہے تو اس کو قوم کا بھائی کہتے ہیں۔
حضرت امام زین العابدین علیہ السلام روایت ہے کہ حضرت ہود علیہ السلام شاخ کے بیٹے تھے
اور رافضیہ کے پوتے تھے اور سام کے بیٹے تھے اور سام حضرت نوح کے بیٹے تھے۔ اور ملا

حضرت ہودؑ کے اجداد میں سے تھے۔ "عادی قوم عرب کی قدیم ترین قوم تھی جن کو عرب کا بچہ بچہ مانتا تھا۔ اُن کی شوکت و حشمت لاجواب تھی۔ پھر دنیا سے اُن کا نام و نشان مٹ جانا بھی ضرب النثل بن کر رہ گیا۔ اسی لیے عربی میں ہر قدیم چیز کو "عادی" کہتے ہیں، اور کتابتِ قدیمہ کو "عادیات" کہتے ہیں۔ جو زمین بھر ہو جائے۔ اُس کو بھی "عادی الارض" کہتے ہیں۔ قدیم عربی شاعری میں قومِ عادی کا ذکر کثرت سے ملتا ہے۔ اس قوم کا مسکن "احقاف" کا علاقہ تھا، جو حبشہ اور یمن کے درمیان ہے۔ یہیں نے پھیل کر یہ لوگ یمن کے مغربی ساحل، حضرموت، عمان اور بحرِ عراق میں پھیل گئے۔ تاریخی اعتبار سے اس قوم کے آثار ناپید ہو چکے ہیں۔ البتہ جنوبی عرب میں کہیں کہیں پُرانے کھنڈرات ہیں۔ حضرموت میں حضرت ہودؑ کی قبر موجود ہے۔

۸۳۰ء میں ایک انگریز بحری افسر جیمز آر ویلسٹر کو حصین فراب میں ایک پرانا کتبہ ملا جس میں حضرت ہودؑ کا ذکر موجود ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ قومِ عادی حضرت ہودؑ کی شریعت پُرسل کرتی تھی۔ ————— (تفہیم)

قومِ عادی بڑے خوش حال لوگ تھے۔ سرسبز و شاداب زمینوں کے مالک تھے اور ان کے باغات بھی بڑے عمدہ عمدہ تھے، ان لوگوں کی عمریں طویل اور قد لمبے لمبے اور جسم ہوتے تھے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے کہ کعبہ کے درختوں کی طرح اُن کے قد لمبے ہو کر تے تھے حضرت ہودؑ نے اُن کو بُت پرستی چھوڑنے اور خدائے واحد کی عبادت کرنے کی دعوت دی، تو اُنہوں نے نبی خدا کی بات نہ مانی، بلکہ اُن کو اذیتیں پہنچائیں۔ بالآخر تین یا سات سال تک بارش نہ ہوئی۔ تو اس قوم کا ایک وفد بارش کی دعا مانگنے کے لیے مکہ پہنچا اور وہاں ابنِ الفاعل میں دعا مانگی۔

"اے ہمارے پروردگار! ہود اگر سچا ہے تو ہمیں بارانِ رحمت عطا فرما۔" خداوندِ عالم نے تین بادل بھیجے سرخ، سفید اور سیاہ۔ پھر آسمان سے ندا آئی کہ اِن بادلوں میں سے قوم کے لیے ایک چن لو۔ تو قوم کے سردار قبیل بن غنزلہ جس نے یہ دعا مانگی تھی، نے سیاہ بادل کو چنا۔ جس میں عذابِ خدا پوشیدہ تھا۔ پس سات راتیں اور آٹھ دن اُن پر مسلسل دھواں بارش بہتی رہی یہاں تک کہ یہ پوری قوم تباہ ہو گئی۔ (مفسر تفسیر حضرت محمد)

قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ إِنَّا لَنَرُّكَ فِي سَفَاهَةٍ وَإِنَّا لَنَنْظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ۝
 (۶۶) اُن کی قوم کے بڑے لوگوں اور سرداروں نے جو اس بات کو ماننے سے انکار کر رہے تھے کہا: ”ہم تو تمہیں بے عقل اور حماقت میں مبتلا دیکھتے ہیں۔ اور درحقیقت ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ تم جھوٹے ہو۔“

قَالَ يَقُولُ لَيْسَ بِي سَفَاهَةٌ وَلَا لَكُنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ ۝
 (۶۷) ہوڑنے کہا: محمدؐ میں کوئی حماقت نہیں۔ بلکہ میں تو تمام جہانوں کے پالنے والے مالک کا بھیجا ہوا ہوں۔

أَبْلَغُكُمْ رَسُولٌ مِّن رَّبِّي وَإِنَّا لَكُمُ نَاصِحٌ أَمِينٌ ۝
 (۶۸) تمہیں اپنے مالک کے پیغامات پہنچاتا ہوں۔ اور میں تمہارا ایماندار قابل بھروسہ اور تمہاری بھلائی چاہنے والا ہوں۔

أَوْ عَجِبْتُمْ أَن جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِّنكُمْ لِيُنذِرَكُمْ وَأَذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءً مِن بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَضْطَةً ۖ فَادْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۝
 (۶۹) کیا تم کو بس اتنی سی بات پر تعجب ہے کہ تمہارے پاس خود تمہاری اپنی قوم کے ایک آدمی پر تمہارے پالنے والے مالک کی نصیحت آئی، تاکہ وہ تمہیں خبردار کرے؟ یاد کرو جب اُنے تمہیں نوحؑ کی قوم کے بعد اُن کا جانشین بنایا اور تم کو خلقت میں طاقتور بھی بنایا پس اللہ کی نعمتوں کو یاد رکھو شاید تم کامیابی حاصل کر لو۔

آیت: حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا: سب سے بڑی نعمت جو خداوند عالم نے تم کو عطا فرمائی وہ ہماری ولایت ہے۔ (تفسیر صانع ۱: ۱۷۵، بحوالہ کان)

آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ جہان قوت اور توازن جہات میں اللہ کی ایک نعمت ہے، اور یہ کہ نبوی نعمتوں کو ذیل بھناؤ نہیں۔ (حافظ)

قَالُوا أَجِئْتَنَا لِنَعْبُدَ اللَّهَ وَحْدَهُ (۴۰) (لیکن اس پر، انھوں نے جواب دیا: کیا تو ہمارے
وَنَذَرَ مَا كَانُوا يَعْبُدُونَ؟ پاس اس لیے آیا ہے کہ ہم ایک اللہ کی بندگی
قَاتِنًا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِیْنَ ۝ چلے آئے ہیں اُسے چھوڑ دیں؟ اگر تو سچا ہے تو لے
ہمارے پاس وہ عذاب جس کی تو ہمیں دھمکیاں دیتا رہتا ہے)

مشرکوں کا اصل مسئلہ

کافروں کو اللہ کی عبادت کرنے کے حکم پر اتنا اعتراض نہ

تھا جتنا خدا کو ایک اکیلے ماننے پر اعتراض تھا۔ یعنی غیر اللہ کی عبادت کا چھوڑنا ان کے لیے سخت مشکل تھا۔ اور اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ اپنے باپ دادا کی مانند تعلید پر اڑے ہوئے تھے۔ اور یہ ساری باتیں ہمارے نبی کو اس لیے بھی یاد دلائی گئیں تاکہ ان کو اور نچے مسلمانوں کو اطمینان قلب حاصل ہو جائے کہ جو کچھ ہمارے یہ کوئی نبی ان کو بتا نہیں ہے۔ بلکہ ہمیشہ سے ایسا ہی ہوتا آیا ہے۔ (فصل الخطاب)

شُرک کے معنی اور قوموں کا اصل گناہ

اللہ کی مشرک یا اللہ سے ناواقف نہ تھے، نہ اُسے اللہ کی عبادت کے انکار تھا، ان کو بس انکار تھا تو صرف اس بات سے کہ آخر اللہ ایک اکیلے اللہ ہی کی بندگی کیوں کی جائے؟ دوسروں کو بھی اللہ کی بندگی کے ساتھ شریک کرنا ضروری سمجھتے تھے۔ اس بات پر نبی نے سوال کیا کہ تم خود جسے رب اکبر کہتے ہو کیا اُس نے کوئی سند تمہارے ان جوڑے بنائے خداؤں کے لیے عطا کی ہے؟ کیا رب اکبر (خدا) نے کہیں کہا ہے کہ میں نے فلاں فلاں نے تمہارا امیر سردار فرشتے یا جن یا ان کے بتوں کو اپنی خداؤں کا اتنا حصہ دے رکھا ہے؟ یا تم نے خود اپنے آپ صرف اپنے وہم و گمان سے خدا کی خدا کی میں سے جتنا حصہ چاہا ان کو دے ڈالا ہے۔ مشرکوں کو اصل چڑھ ہمیشہ خدا کی یکتائی سے رہی ہے۔ وہ خدا کے وجود سے انکاری نہیں ہوئے یعنی خدا کا نام جتنی بار چاہے لیجیے، مگر جب بھی لیجیے تہنا نہ لیجیے دوسروں کو ساتھ ساتھ خدا کا شریک ضرور بنا لیجیے۔

(ماجدی)

قَالَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ (۱۱) دھو دے، کہا تمہارے مالک کی پھٹکارتو
 رَجَسٌ وَغَضَبٌ أَتُجَادِلُونَنِي تم پر پڑ ہی چکی اور اس کا غضب بھی تم پر ٹوٹ
 فِيْ اَسْمَاءِ سَيِّئَتُوهَا اَنْتُمْ وَ چکا، اب کیا تم مجھ سے اُن ناموں کے بارے
 اَبَاؤُكُمْ مَا نَزَّلَ اللهُ بِهَا مِنْ میں جھگڑا کرتے ہو جو خود تم نے اور تمہارے باپ
 سُلْطٰنٍ فَاَنْتَظِرُوْا اِنِّيْ مَعَكُمْ داداؤں نے گھڑ لیے ہیں اور جن کے بارے میں اللہ
 مِّنَ الْمُنْتَظَرِيْنَ ۝ نے کوئی سند بھی نہیں اتاری ہے، اچھا تو پھر تم
 بھی (خدا کے عذاب کا) انتظار کرو اور میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں ہوں۔

خود ساختہ خداؤں کی پوجا پر عذاب الہی
 مشرکوں نے جو بتوں اور دیوتاؤں کے نام تجویز کیے تھے
 وہ اس اعتبار سے تھے کہ وہ کائنات کے مختلف کام انہما دیتے ہیں۔ مثلاً فلاں بارش کا دیوتا ہے، تو فلاں دولت کی
 دیوی ہے۔ وغیرہ وغیرہ۔ ————— (فصل الخطاب)

آیت کے آخری الفاظ ”سو تم میں انتظار کرو“ اور میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں ہوں۔ مطلب
 ہے کہ تم اپنے شرک کی وجہ سے سزا کے مستحق تو ہو ہی چکے ہو۔ اب پس سزا آنے کی دیر کی جو کسی بت بھی آسکتی ہے۔
 بتوں اور دیوتاؤں کو آیت میں ”مر“ نام کہا گیا ہے۔ مطلب ہے کہ تمہارا ختم ہونے والا خداؤں کی ہر
 اتنی ہی حقیقت ہے کہ وہ ”مر“ چند گھڑے ہو نام میں جس کی کوئی سستی نہیں۔ ان کے وجود تک کی تو کوئی قیلم دلیل ہے اور
 قدیم آسمانی کتابوں میں ان کا کوئی ذکر ہے۔

آیت میں دوسری اہم بات یہ بتائی گئی ہے کہ عذاب الہی کی ایک بڑی پہچان یہ ہوتی ہے کہ اس کے مرتکب نافرمان
 ہلاک ہوتے ہیں ”اہل ایمان محفوظ رہتے ہیں۔ جیسا کہ قرآن مجید کے ہر فقرے سے ظاہر ہوتا ہے۔ یہ موجودہ زمانے کے
 ہولناک واقعات ”قحط“ سیلاب، جنگیں، جس میں اچھے بُرے لوگ بلا امتیاز ہلاک ہوتے ہیں، تو اس کا مطلب ہوا کہ
 ”خدا کا عذاب“ نہیں، یا تو ہمارا ایمان اس کا عذاب الہی کے مرتکب ہونے میں سزا پہنچا رہا ہے (پھر کیا ہو گا خدا میں)
 (ادبی)

فَأَنجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ (۷۲) آخر کار ہم نے اپنی مہربانی سے ہود اور ان کے
 قَتْنَا وَقَطَعْنَا دَابِالَّذِينَ كَذَّبُوا ساتھیوں کو تو بچایا اور ان لوگوں کی جڑ کاٹ کر
 بَابِنَا وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ ۝۱۷ ان کا رگ و ریشہ تک اکھاڑ پھینکا جنہوں نے ہماری
 باتوں نشانوں اور احکامات کو جھٹلایا تھا کیونکہ
 وہ ایمان لانے والے ہی نہ تھے۔

ریح عقیق

حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے کہ جناب رسول خداؐ نے فرمایا کہ: اُس ہوا
 کا نام "ریح عقیق" تھا جو زمین کے ساتویں طبق کے نیچے سے نکلی تھی اور سوائے قوم عاد کے کسی کے لیے نہیں نکلی۔
 خدا کا حکم اُس کے نگہبانوں کو یہ پہنچا تھا کہ ایک انگوٹے کے حلقے کے برابر بانگ لیں، مگر جب انہوں نے ہوا کو کھولا
 تو ایک میل کے سمنے کے برابر نکل گئی۔ اُس کے نگہبان بھیجے گئے کہ خداوند! یہ ہوا ہمارے اختیار سے باہر ہو گئی اور
 ہمیں خون ہے کہ جو تیرے نافرمان نہیں ہیں وہ بھی کہیں اس ہوا کو ہٹا کر اس کے مقام تک پہنچا دیا اور
 خدا نے جبریل امینؑ کو بھیجا۔ انہوں نے اپنے باندوں کے زور سے اُس ہوا کو ہٹا کر اُس کے مقام تک پہنچا دیا اور
 حکم دیا کہ جتنی کا حکم دیا گیا ہے بس اتنی ہی باہر نکلے۔ پھر اتنی ہی نکل جتنا حکم تھا اور اُس نے پوری قوم عاد کو ہٹا کر دیا۔
 قوم عاد اور حضرت ہودؑ تاریخ سے پوری طرح ثابت ہے کہ مادِ اولیٰ بالکل تباہ ہو گئے تھے۔ اُن کی یادگار
 کے ٹکڑے گئیں۔ اسی لیے عرب مؤرخ اُن کو "اہم باءہ" یعنی معدوم قوم کہتے ہیں۔ صرف قوم عاد کا حصہ باقی رہا جو حضرت ہودؑ
 کا ہیرو کا تھا۔ انہی کو عاد ثانیہ کہتے ہیں۔ ایک مغربی بحری افسر James R Wellsted کو "حمین غلب"
 میں ایک کتبہ ملا جو حضرت موسیٰؑ سے تقریباً ۱۵۰۰ سال پرانا ہے۔ اُس میں لکھا ہے: "ہم نے ایک طویل زمانہ اس قلع میں ایشان
 سے گزارا ہے کہ ہماری زندگی تنگی اور جہالت سے دور تھی۔ ہماری نہریں دریا کے پانی سے لبریز تھیں۔۔۔۔۔ ہمارے مکران بڑے خیالات
 سے پاک اور شرم اور فسادوں پر سمیت تھے۔ وہ ہم پر ہود کی شریعت کے مطابق حکومت کرتے تھے اور عہدہ فیصلے ایک کتاب میں
 لکھ لے جاتے تھے اور ہم ہودؑ اور سر کے بعد دوبارہ اُن کے جانے کے قائل تھے۔ اس عبارت نے قرآن کے اس دعوے کو پوری طرح ثابت کر دیا
 کہ قوم عاد کی قدیم غفلت و شوکت کے وارث آخر کار وہی لوگ ہو گئے جو ہودؑ پر ایمان لاتے تھے۔ * - (تفسیر)

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ ^(۲۵) اور ہم نے نوح کو اُن کی قوم کی طرف
 اِنِّیْ لَکُمْ نَذِیْرٌ مُّبِیْنٌ ۝۵ بھیجا۔ (اُنھوں نے کہا) حقیقتاً میں
 تمھارے لیے (بُرے کاموں کے بُرے نتائج
 سے) واضح طور پر ڈرانے والا ہوں۔
 اَنْ لَا تَعْبُدُوْا اِلَّا اللّٰهَ ^(۲۶) کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت
 اِنِّیْۤ اَخَافُ عَلَیْکُمْ عَذَابَ (بندگی یا کامل اطاعت) نہ کرو۔ ورنہ
 یَوْمِ الْیَمِّ ۝۶ مجھے تمھارے لیے ڈر ہے ایک سخت
 تکلیف دینے والے عذاب کے دن کا (یا)، مجھے ڈر ہے کہ تم کو ایک دن سخت
 تکلیف دینے والی سزا آ پکڑے۔

(آیت ۲۵)

نذارت اور بشارت

۱۔ سوال یہ ہے کہ حضرت نوحؑ نے خود کو "نَذِیْرٌ مُّبِیْنٌ" واضح طور پر ڈرانے والا
 کیوں کہا؟ حالانکہ انبیاءِ نذیر ہونے کے ساتھ ساتھ بشیر یعنی بشارت دینے والے بھی ہوتے
 ہیں؟ جواب یہ ہے کہ خوشخبری صرف اہل ایمان کو دی جاتی ہے۔ جس قوم سے حضرت نوحؑ
 مطالب تھے اُن میں کوئی اہل ایمان نہ تھا جس طرح خدا نے مگہ میں رسولِ اکرمؐ سے فرمایا تھا
 "قَسَمُ کَا نَذِیْرٌ" آپؐ اُٹھیے اور اُنھیں ڈرائیے۔

یہ حکم اُس وقت آیا تھا جب صحابہ میں سے کوئی بھی ایمان نہ لایا تھا۔

* (روح البیان)

فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا (۲۷) اِس کے جواب میں اُس قوم کے بڑے
مِنْ قَوْمِهِ مَا نَرَاكَ إِلَّا بَشَرًا
مِثْلَنَا وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ
إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَسَاذِلُنَا
بَادِيَ الرَّأْيِ وَمَا نَرَى
لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ بَلْ
نَظُنُّكُمْ كَاذِبِينَ ۝

بڑے آدمیوں نے جو حق کے منکر تھے، کہا: ہمارا نگاہ میں تو تم اِس کے سوا کچھ بھی نہیں ہو کہ تم تو صرف ہم جیسے ایک انسان ہو! اور ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ہماری قوم میں سے بس اُن لوگوں نے ہی تمہاری پیروی اختیار کر لی ہے جو بہت ہی معمولی

بالکل ذلیل اور پست طبقہ کے لوگ ہیں، اور وہ بھی بے سوچے سمجھے، سرسری رائے سے روا روئی میں۔ اور ہم تم لوگوں میں اپنے مقابلے میں کوئی فضیلت یا برتری نہیں دیکھتے بلکہ ہم تو تمہیں بالکل، جھوٹا سمجھتے ہیں۔

کیا بشر نبی ہو سکتا ہے؟ ہر دور میں یہ بحث رہا ہے کہ آیا بشر نبی ہو سکتا ہے؟ — عام لوگ بشریت اور نبوت کو ایک دوسرے کی ضد سمجھتے ہیں۔ نبی کے نورانی ہونے یا بشر ہونے کی بحث بھی اسی ذہنی اضطراب کا نتیجہ ہے۔ کیونکہ عام لوگ نور کو بشریت کی ضد سمجھتے ہیں اس لیے نبی کے بشر ہونے کو نبی کی توہین سمجھتے ہیں۔ مالاںکہ یہی اصل غلطی ہے۔ یہی وہ غلطی ہے جس کی وجہ سے پچھلے قوموں نے انبیاء کی نبوت کا انکار کیا۔

اصل میں نور کی ضد بشریت نہیں، بلکہ نور کی ضد ظلمت ہے۔ بشر نورانی بھی ہو سکتا ہے اور ظلماتی بھی۔ جو بشر خدا کی ہدایت و مصلحت سے زیادہ نورانی بشر کو نہ ہو سکتا ہے؟ اور جو لوگ خدا کے باغی اور گناہگار ہوتے ہیں وہ ظلماتی بشر ہوتے ہیں۔ جیسے کفار، مشرکین، منافقین، ظالمین وغیرہ انسان میں علم، انورانی پہلو بھی ہے اور جہل یا ظلماتی پہلو بھی ہے۔ نیکی نورانی پہلو ہے اور

’برائی عملاتی یا تاریک پسند ہے۔ نورانی وہ بشر ہے جس میں محبوب کم ہوں یا نہ ہوں اور علم زیادہ ہو۔
 نفاق، کفر، ظلم، شرک اور گناہوں کی تاریکی سے بالکل پاک صاف ہوتے ہیں، اس لیے نورانی بشر ہوتے
 ہیں۔ خداوند کریم فرماتا ہے:

”خدا ایمان لانے والوں کا ولی (مددگار، سرپرست، ہادی) ہے۔ وہ اُن کو اندھیروں سے نور کی
 طرف نکالتا ہے۔ اور جو لوگ کافر ہیں اُن کے اولیاء (مددگار، سرپرست، ہادی) شیاطین ہیں جو
 اُن کو نور سے نکال کر تاریکی کی طرف لے جاتے ہیں۔“ (آیۃ الکرسی سورۃ بقرہ)

پس شرک، کفر، نفاق، ظلم، گناہ، سبب تاریکیاں ہیں اور اسلام، ایمان، ایقان،
 اور عمل صالح کا جتنا غلبہ ہوگا وہ اتنے ہی نورانی بشر ہوتے ہیں۔ ان میں اکل افراد انبیاء اور ائمہ
 معصومین ہیں۔ نبی یا امام میں اُن کے افکار اور اعمال کے لحاظ سے ظلماتی پہلو موجود ہی نہیں ہوتا۔ اس لیے
 وہ نور ہی نور ہیں۔ (بلکہ نور علی نور ہیں)

..... (تفسیر انوار البغیۃ)

حضرت نوح کی قوم کا قصور | حضرت نوح کی قوم کا ایک قصور یہ بھی تھا کہ انھوں نے حضرت

نوح کو دل سے ماننے والوں کو جو غریب لوگ تھے، فقر و افلاس کی وجہ سے ذلیل سمجھا۔ حضرت نوح
 کے ساتھ اُن کی نورانیت کا بھی انکار کیا۔ کیونکہ اُن جاہلوں کے نزدیک دنیا کے ساز و سامان کے سوا کوئی چیز
 کوئی اہمیت نہ رکھتی تھی۔ تمام حقیقی اقدار کو وہ نہ مانتے تھے اور نہ مانتے تھے۔ آج کے دور جاہلیت
 کی طرح جس کے پاس دنیا کی دولت ہوتی تھی اُسی کو شریف اور بڑا آدمی مانتے تھے، اور جس کے پاس
 دنیا کا ساز و سامان نہ ہوتا تھا اُس کو ذلیل سمجھتے۔ گویا وہ تمام فقر و مساکین کو ذلیل گردانتے تھے

اس لیے حق کو سمجھنے کی توفیق سے محروم رہے۔ * (تفسیر مافی السراۃ و تفسیر قمی)

اسی لیے کافروں کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ یہ جو تم مسلمان یہ کہتے ہو کہ ہم پر خدا کا فضل و کرم ہے تو اس کی کوئی علامت تو ہمیں نظر نہیں آتی۔ خدا کا اگر کوئی فضل ہے تو ہم پر ہے کہ ہمارے پاس مال و دولت عزت و اولاد، نوکر چاکر اور سواریاں وغیرہ موجود ہیں۔ دنیا ہماری سرداری کو مان رہی ہے تم ٹٹ پونجیے لوگ آخر ہم سے کس چیز میں بڑے ہوتے ہو کہ تمہیں خدا کا چہیتا بھلا جائے ؟ *۔۔۔ (تفہیم القرآن)

محققین نے آیت سے نتیجہ نکالا کہ مسیحیوں اور مصلحین کی مخالفت تو ہم کے بڑے لوگوں سے شروع ہوتی ہے کیونکہ انبیاء کی تعلیمات سے اکابرین کے مفادات مجروح ہوتے ہیں۔

۲۔ دوسرا نتیجہ یہ نکالا کہ مشرکوں اور مشرک صفت لوگوں کی سمجھ میں یہ بات ہرگز نہیں آتی کہ کوئی انسان خدا کا پسندیدہ، یا بھیجا ہوا بھی ہو سکتا ہے ؟ وہ صرف اُسی آدمی کو بڑا آدمی سمجھ سکتے ہیں جو نہ کھانا پیتا ہو، نہ سوتا ہو، نہ عورت کی خواہش رکھتا ہو، بڑا آدمی اُن کے نزدیک بس وہ ہو سکتا ہے جو پانی پر چل سکتا ہو، آگ کو کھا سکتا ہو، غرض جو تماشے دکھائے اور مافوق البشرین کے وہی بڑا آدمی ہو تاکہ آدمی کو دیکھتا مان لینا اُن کے لیے آسان ہوتا ہے مگر خدا کا مقرب اور مقبول ماننا اُن کے لیے ناممکن ہوتا ہے۔ *۔۔۔۔ (ماجری)

مسئلہ زعمشہی نے لکھا کہ "خیر وہ لوگ تو اہل جاہلیت میں سے تھے جو دنیا کی تلاش پڑی ہی کو سب کچھ سمجھتے تھے مگر غضب تو یہ ہے کہ آج اپنے کو مسلمان کہلوانے والے بھی عزت اور کامیابی کا معیار دولت و دنیا ہی کو سمجھتے ہیں۔ *۔۔۔۔ (تفسیر کشاف)

اس لیے انکس کہ انبیاء اور ائمہ اور اولیاء و خدا کی حقیقی بزرگی اور عظمت کی طرف سے دنیا کی آنکھیں کل بھی بند تھیں اور آج بھی بند ہیں۔ *۔۔۔۔ (مولف)

۳۔ دل بینا بھی خدا سے طلب : آنکھ کا اندر دل کا نور نہیں (اقبال)

تفسیر عارفانہ : آیت میں اشارہ ہے کہ نفس سفلی (دھنیا) ہے اس لیے اُس کی نظر بھی گھٹیا ہے اور

روح کیونکہ علوی (بلند) ہے اس لیے اُس کی طبیعت بھی بلند ہے۔ اس لیے روح اپنی بند طبیعت کی وجہ سے جانتی ہے کہ ساری بلندی 'شرافت اور عزت خدا کی اطاعت میں ہے۔ مگر نفس کیونکہ سفلی (گھٹیا) ہے اس لیے وہ اپنی گھٹیا نفس کی وجہ سے علویات (بلند مراتب) کو کچھ نہیں سمجھتا، بلکہ وہ تو سفلیات کی طرف میلان رکھتا ہے اور ہر چیز کو گھٹیا سمجھتا ہے۔ اسی لیے ہر وہ نفس جو سفلی میں گرفتار ہے وہ ہر صاحب روح علوی کو اپنا جیسا سفلی سمجھتا ہے۔ اس لیے وہ کہتا ہے کہ انبیاء ہمارے جیسے بشر ہیں۔ وہ صرف انبیاء کے ظاہری جسم اور جسمانی تقاضوں کو دیکھتا ہے، اُن کی روح اطاعتِ صلاحیت قبولِ وحی خدائے تعالیٰ کو نہیں دیکھتا (جبکہ نبی اور عام انسان میں زمین و آسمان سے بھی زیادہ فرق ہوتا ہے) (روح البیان)

ہر دماغ دونوں کی اسی ایک فضا میں ہے: گرگس کا جہاں اور شاہیں کا جہاں اور الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں لیکن: ملا کی اذیاں اور مجاہد کی اذیاں اور (اقبال)

* اِن مشرکوں کا حال بھی عجیب تھا کہ انسان کو اپنا جیسا سمجھ کر اُن کی نبوت کا انکار کر رہے تھے اور عام پتھروں کو جو انسان سے بے انتہا پست ہیں اُن کو خدا سمجھ کر اُن کی پرستش کر رہے تھے۔

سوال یہ ہے کہ نوح کی قوم نے نوح کے ساتھیوں کو ردِ ذلیل و ذلیل کیوں کہا؟ جبکہ نوح کو ماننے والے بڑے زیرِ کٹ سمجھا رہے تھے۔ اصل میں نوح کی قوم دالوں نے اُن کو صرف اس لیے ذلیل کہا کہ وہ مالدار نہ تھے، اور دولت کے پرستار صرف دولت مند ہی کو باعزت سمجھتے ہیں اور ہر غریب کو ذلیل سمجھتے ہیں۔ (فیوض الرحمان)

نتیجہ یا تعلیم | یاد رہے کہ فقراء و مساکین کی محبت انبیاء کی مادہ رہی ہے اس لیے فقراء کی مغفلوں سے نفرت کرنا منافقوں کا کام ہے۔

* حضور اکرمؐ نے فرمایا: "انسان کی فلاح کیلئے پس اتنا کافی ہے کہ وہ اپنے بھائی کو حقیر سمجھے۔"

نیز آپ نے فرمایا: ”مسلمان پر مسلمان کی تین چیزیں حرام ہیں:

(۱) خون - (۲) عزت - (۳) مال۔ (ردع البیان)

۱۔ اصل مذہب احترام آدمی است

* حضرت نوحؑ کی قوم حضرت نوحؑ کی نبوت کا انکار اس بنیاد پر کر رہی تھی کہ:

(۱) نوحؑ بشر ہیں اور بشر بنی نہیں ہو سکتا۔ (۲) ”سچ یہ کہ نوحؑ کے ماننے والے غریب لوگ ہیں

اس لیے آپ اس قابل نہیں کہ آپ کو مانا جائے اور آپ کے احکامات کی تعمیل کی جائے۔

(۳) کیونکہ آپ ہم جیسے آدمی ہیں اس لیے ہم سے افضل نہیں کیونکہ آپ ہم سے افضل نہیں تو آپ کی

اطاعت جائز نہیں۔ خدا نے تینوں باتوں کا جواب اس طرح دیا کہ:

(۱) بے شک نوحؑ بشر ہیں لیکن ایسے بشر ہیں جو دلیل رکھتے ہیں اور صاحبِ وحی ہیں اس

لیے وہ نبی ہیں۔

(۲) نوحؑ کو غریب لوگ مانتے ہیں اس لیے وہ غریب لوگ حق پر ہیں جو حق کو ماننے والے ہیں حق پر

ہوتا ہے خواہ وہ غریب ہو یا امیر ہو۔ غریبوں کے ماننے سے حق باطل نہیں ہو سکتا اور

امیروں کے ماننے سے باطل حق نہیں ہو سکتا۔

اور (۳) کافروں کا یہ کہنا کہ نوحؑ تم سے افضل نہیں ہو اور اطاعت افضل کی واجب ہوتی ہے

اس کا جواب اس طرح دیا گیا کہ کیونکہ نوحؑ صاحبِ بُرہان ہیں، دلیل رکھتے ہیں یعنی علم رکھتے ہیں

اس لیے تم سے افضل ہیں، اس لیے تم پر ان کی اطاعت واجب ہے۔

معلوم ہوا کہ افضل کی اطاعت کرنے کا نظریہ عقل اور فطری ہے۔ افضل کے ہوتے ہر نے

مفضول کی اطاعت یا امت مطلقاً باطل ہے۔ اور فضیلت صاحبِ مال کو نہیں صاحبِ علم

کو حاصل ہوتی ہے۔ (تفسیر انوار النبی)

قَالَ يَقَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ
عَلَىٰ بَيْتَةٍ مِنْ رَبِّي وَآتَنِي
رَحْمَةً مِنْ عِنْدِي فَعَتَيْتُ
عَلَيْكُمْ أَنْزَلْتُ مَكَّةَ وَهَآؤَ أَنْتُمْ
لَهَا كَاكِرُونَ ۝ ۲۸

(نوح نے) کہا: اے میری قوم! کیا تم نے
یہ نہیں سوچا کہ میں اپنے پانے والے مالک
کی طرف سے ایک کھلی ہوئی حقانیت
کی دلیل پر قائم ہوں۔ اور اُس نے مجھے
اپنے پاس سے اپنی رحمت بھی دی ہے اور

وہ نہ تو تمہاری سمجھ ہی میں آتی ہے اور نہ تمہیں نظر آتی ہے تو کیا ہم اُسے تمہارے سر چپکا
کر تمہیں اُس کا زبردستی پابند بنا سکتے ہیں؟ جبکہ تم اُس سے نفرت بھی کیے چلے جاؤ۔؟

ایمان بالشہادۃ اور علم وحی

مطلب یہ ہے کہ وہ رسول جو خود انفس

آفاق میں خدا کی نشانیاں دیکھ کر توحید کی حقیقت کو پا چکا تھا پھر خدا نے اپنی رحمت کے
(مراودگی کے) ذریعہ اپنے رسول کو نوازا اور ابدی حقیقتوں کا براہِ راست علم بخشا۔ اُنہی باتوں کا
علم جس کی گواہی رسول کا دل پہلے ہی سے دے رہا تھا۔

محققین نے (۱) نتیجہ نکالا کہ تمام انبیاء کو نبوت کے اعلان سے پہلے
ہی خدا ایمان بالشہادۃ کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ یعنی تمام انبیاء انفس و آفاق میں خدا
کی نشانیاں دیکھ کر توحید کی حقیقت کو پاتے ہیں۔ پھر خدا اُن کو اپنی رحمت (یعنی وحی)
سے نوازتا ہے۔ * (تفسیر القرآن)

(۲) دوسرا نتیجہ یہ نکالا کہ منکر حق کو اہل اللہ سے کوئی فائدہ نہیں پہنچتا۔ کیونکہ وہ

حق کا انکار کرتا ہے۔

..... (تھاوی)

امامت کی پہچان اور اُن کے نور ہونے کا مطلب

اس آیت میں سب سے اہم بات
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی

زبان مبارک سے یہ کہلوائی جا رہی ہے کہ: ”میں اپنے رب کی طرف سے ایک برہان و دلیل
پر ہوں اور میرے پاس اللہ کی رحمت آئی ہے۔“

اس سے معلوم ہوا کہ نبی وہ ہوتا ہے جو خدا کی طرف سے دلیل پر ہوتا ہے اور اسی دلیل
کی وجہ سے وہ اعمال و افکار کے ظلمات کی پہلو سے پاک رہتا ہے۔ اسی کا دوسرا نام عصمت ہے
نبی یا امام کے نور ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اُن کے افکار و اعمال خدا کی طرف کی
دلیل پر مبنی ہوتے ہیں۔ اس لیے اُن میں ظلمات پہلو نہیں ہوتا۔ اُن کے افکار و اعمال ظلماتی پہلو
یعنی گناہوں سے پاک ہوتے ہیں۔ اگر نبی یا امام خود ظلمات (گناہوں کے اندھیروں) میں
ڈوبا ہوا ہو تو پھر دوسروں کو کیا اطاعت و ہدایت کا نور دکھاسکے گا؟

یہی وہ رحمت اور نور کا پہلو نبی یا وصی نبی کے افکار و کردار میں ہوتا ہے جو کمرہوں
اور ظالموں کی نگاہوں سے ہمیشہ پوشیدہ رہتا ہے۔ وہ اُسے عام اپنے جیسا آدمی سمجھتے ہیں۔ اس لیے
کہ اُن کے نزدیک فکر و عمل کا نور یعنی فکر و عمل کی پاکیزگی بے معنی چیز ہوتی ہے۔ وہ صرف
مال و دولت، کرسی، اولاد اور مادی طاقت ہی کو کسی انسان کی برتری کا معیار سمجھتے ہیں۔
خدا کی دلیل پر ہونے کی وجہ سے انسان کے قول و عمل میں جو نورانیت، پاکیزگی
اور حق و باطل کا امتیاز پیدا ہوتا ہے، اُس کو وہ نہیں دیکھ سکتے۔ (جو ظلمتوں یعنی گناہوں
میں گم رہے ہوتے ہوں)

پس نبی (یا امام) کیلئے ضروری ہے کہ خود نور ہوا اور دوسروں کو نور کی طرف بلائے اور اس
سمان سے نور کی بشر سے کوئی منافات نہیں ہے۔ (مفہم از انوار النبی)

وَيَقُومُوا لَكُمْ عَلَيْهِ (۲۹) اور اے میری قوم! میں تو تم سے
 مَا لَا اِنْ اَجْرِي اِلَّا عَلَى اللَّهِ اس کام پر کوئی مال بھی تو نہیں مانگتا۔
 وَمَا اَنَا بِطَارِدِ الَّذِينَ اٰمَنُوا میرا اجر یا معاوضہ تو صرف اللہ ہی کے ذمہ
 اِنَّهُمْ مُلْكُوْا رَبِّهٖمْ وَلٰكِنِّي ہے۔ اور میں اُن لوگوں کو (اپنے پاس سے
 اَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُوْنَ ۝۱۱ دھکے دے کر نکال دینے والا نہیں جنہوں
 نے میری بات مان لی ہے۔ اور یہ لوگ اپنے پالنے والے مالک سے ملنے والے ہیں۔
 البتہ میں تم لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ تم بڑی جہالت سے کام لیتے ہو۔

یہ آیت اصل میں حضرت نوح کی طرف سے کافروں کے اُس مطالبے کا جواب ہے کہ جو
 وہ حضرت نوح سے بار بار کر رہے تھے کہ اُن غریب لوگوں کو جن کو وہ زد و بیل سمجھتے تھے اپنے پاس سے
 نکال دیجئے (تب ہم آپ کی باتوں پر غور کرنے کی زحمت گوارا فرمائیں گے۔ اسی مطالبے کی وجہ سے
 وہ حق کو سمجھنے کی توفیقات سے محروم رہے۔ غر بار کو حقیر سمجھنے کا اس سے زیادہ بُرا ثبوت اور کیا ہو سکتا تھا)
 حضرت نوح نے اُن غریب لوگوں کو اپنے پاس سے نہ نکالنے کا سبب یہ بتایا کہ یہ تو وہ لوگ
 ہیں جن کو اللہ کا قرب حاصل ہے۔ اُنہی کو خدا کے پاس عظیم درجات حاصل ہیں۔ بھلا ایسے عظیم لوگوں
 کو جو حاصلِ تخلیق کائنات ہوں اپنے پاس سے کس طرح نکال سکتا ہوں؟ (البتہ تم اس قابلِ ضرر و ہرج
 کہ تمہیں اپنے پاس سے دور ہی رکھوں) * ... (تفسیر صافی ص ۱۳۳)

حضرت نوح کے ارشاد فرمانے کا مقصد یہ تھا کہ تم دیکھ لو کہ میں ایک بے غرضی ناصح ہوں
 یعنی بے غرضی کے ساتھ تمہاری بھلائی چاہنے والا ہوں۔ اپنے کسی فائدے کی خاطر نہیں بلکہ تمہارے
 بھلے کے لیے ساری تکلیفیں اور مشقتیں برداشت کر رہا ہوں۔

رہے یہ غریب لوگ جن کو تم یہ چاہتے ہو کہ میں اپنے پاس نکال دوں اتنا ان کی قیمت

جو بھی ہے وہ خدا کو معلوم ہے۔ اگر قیمتی جواہر ہیں تو یہ تمہارے پھینک دینے سے بچر نہیں ہو جائیں گے اور اگر یہ بے قیمت پتھر ہیں تو پھر ان کے مالک کو اختیار ہے کہ جہاں چاہے انہیں پھینک دے۔

نتائج و تعلیمات (۱) محققین نے قیصر کا لاکھ شخص حق پانہ کی طرف مائل ہو اس کے باوجود

اختیار نہیں کرنی چاہیے کیونکہ جو شخص خدا کی طرف مائل ہوتا ہے خدا بھی اُس کی طرف مائل ہوتا ہے۔
(۲) محققین صوفیائے قیصر کا لاکھ مسکینوں اور کم حیثیت لوگوں کو اپنی خاص توجہ سے محروم نہ رکھنا میں
مشیتِ الہیہ ہے۔

(۳) فقہار نے قیصر کا لاکھ (۱) عباداتِ واجبہ پر معاوضہ طلب کرنا جائز ہے۔ (۲) نیز یہ کہ دین دار
لوگ جو خدا کی حضوری کے بھی طلب گار ہوں، اُن کی توہین کنّا حرام ہے کیونکہ ایسے لوگ خدا
کے مقرب بندے ہوتے ہیں۔ کیونکہ یہ لوگ خدا کے سامنے عافری کا دل عقیدہ رکھتے ہیں۔
..... (تفسیر روح المعانی، تفسیر کشاف، وغیرہ)

شفاعت برحق ہے حضرت نوحؑ کا یہ فرمانا کہ: "اے قوم! اگر پہنچے ان قیوس و دجگا
دیا تو پھر اللہ کے مقابلے پر میری کون مدد کرے گا؟" اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں۔ شفاعت کا نظریہ باطل
ہو گیا۔ کیونکہ شفاعت بھی ایک قسم کی مدد یا نصرت ہے، یہ کہنا کہ جب نوحؑ کی فطرت پر اُن کی کوئی شفاعت
نہیں کر سکتا تو ہماری شفاعت کون کر سکتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ نوحؑ یہ فرما رہے ہیں رفیقوں کو
اپنے پاس سے بھاگ دینا خدا سے جنگ کرنے کے مترادف ہے۔ خدا سے اگر میں جنگ نہ کرنا تو مجھ سے
کون مجھ خدا کے مقابلے پر غالب کر سکتا ہے؟ کون مجھے خدا کی سزا سے بچا سکے گا؟ مگر شفاعت کے معنی
خدا سے جنگ کرنا نہیں ہوتا۔ شفاعت کے معنی خدا سے درخواست کرنا ہوتا ہے۔

* آخر میں خدا کا فرمانا: "أَفَلَا تَذَكَّرُونَ" کیا تم سوچتے نہیں؟ تو سنو کہ تذکر میں ذنی ہے
تذکر اُس بات کو کہتے ہیں جو پہلے سے ذہن میں ہو اور تفریق کے ملاپ کے لئے کہتے ہیں جو بعد میں یاد آجوں۔

وَلَيَقُومَنَّ مِنَ بَيْنِ يَدَيْهِ مِنَ اللَّهِ (۳۰) اور اے میری قوم! اگر میں ان کو نکال دین تو مجھے
 اِنْ طَرَدْتُهُمْ اَفْلَا تَذْكُرُونَ ۝ خدا کی پکڑ سے کون بچائے آئے گا؟ تو کیا تم اتنی
 سی بات بھی نہیں سمجھتے؟

وَلَا اَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي (۳۱) اور میں تم سے یہ تو نہیں کہتا کہ میرے پاس
 خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا اَعْلَمُ اللّٰهِ وَلَا اَعْلَمُ
 الْغَيْبِ وَلَا اَقُولُ اِنِّي مُلْكٌ
 وَلَا اَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي
 اَعْيُنُكُمْ لَنْ يُؤْتِيَهُمُ اللَّهُ
 خَيْرًا اَللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا فِي
 اَنْفُسِهِمْ اِنِّي اِذَا لَمِنَ
 الظَّالِمِيْنَ ۝ میں ہے۔ (اس لیے) اگر میں ایسا کہوں تو میں ظالموں میں سے ہو جاؤں گا۔

نبی بشر ہوتا ہے فرشتہ نہیں

(آیت ۳۱) یہ آیت کافروں کے اُس اعتراض کا جواب ہے کہ جو انھوں نے حضرت نوحؑ
 پر کیا تھا کہ تم بس ہیں ایک انسان دکھائی دیتے ہو اور کچھ نہیں ہو۔
 حضرت نوحؑ نے جواباً فرمایا کہ میں نے کب انسان کے سوا کچھ ہونے کا دعویٰ کیا ہے؟ میں نے
 کب کہا ہے کہ میں فرشتہ ہوں (یا جن یا کوئی اور مخلوق ہوں) میں نے تو صرف یہ دعویٰ کیا ہے کہ
 خدا نے مجھے علم و عمل کا سیدھا راستہ دکھایا ہے۔ اس بات کا امتحان تم جس طرح چاہو کرو،

مگر میرے اس دعوے پر مجھ سے یہ فرمائش کرنا کہاں کی ٹانگ بندی ہے کہ میں تمہیں غیب کی خبریں سناؤں، خدا کے خزانوں کی کنجیاں تمہیں لا کر پیش کروں۔ عام انسانوں کی طرح کھانا پینا چھوڑ دوں۔ اگر میں نے فرشتہ ہونے کا دعویٰ کیا ہوتا تو تم مجھ سے یہ فرمائشیں کرتے۔ مجھ سے پوچھنا ہے تو خدا کی ہدایات اور تعلیمات کے متعلق پوچھو جس کے ملنے کا میں نے دعویٰ کیا ہے۔ تم عجیب لوگ ہو کہ مجھ سے یہ پوچھتے ہو کہ فلاں شخص کی بھینس نر جنے گی یا مادہ؟ کیا زندگی کے صحیح اصول، اخلاق اور تمدن کے اصول بتانے کا کوئی تعلق بھینس کے نر و مادہ جننے سے بھی ہو سکتا ہے؟!

..... (تفسیر بیان، تفہیم القرآن)

یہ تو بالکل ایسے ہی ہے کہ کوئی ڈاکٹر علم طب میں ماہر ہونے کا دعویٰ کرے اور اُس سے یہ مطالبہ کیا جائے کہ تو جادو کر کے دکھایا رشتی پر سر کے بل چل کر دکھا، تب ہم تجھے ڈاکٹر مانیں گے۔ فرض جاہل قوموں نے بزرگی کا معیار ہمیشہ سے غیب دان کو سمجھ رکھا ہے۔ وہ کشف و کرامات کو انسانوں کی نفیلت کا معیار سمجھتے ہیں، جبکہ خدا کے نزدیک علم و عمل انسان کی عظمت کا معیار ہیں۔

آج بھی خدا والا دی سمجھا جاتا ہے جو لوگوں کے چہرے ہوئے رازوں کو بتا دے۔ یا آنے والے واقعات کی خبر دیے۔ حالانکہ یہ صلاحیت تو کافروں کو بھی حاصل ہو جاتی ہے، اُس کا خدا کے مقرب ہونے سے کوئی تعلق نہیں۔

سہ کل میکسے میں تھی جو کوئی بخود ہی کی بات :۔ حند میں آکے کشف و کرامات ہو گئی

* فرض انسان کے کمال اور عظمت کا دار و مدار خدا کی معرفت اور اُس کی اطاعت پر ہے۔ (مولف)

اصل ظالم کون ہیں؟ آیت کے آخری نقطوں سے عرفانے نتیجہ نکالا کہ اصل ظالم وہ لوگ

ہیں جو اولیاء خدا اور مومنین کو حقیر و ذلیل سمجھتے ہیں اُن کی عظمت کے منکر ہیں۔

* (جادوی)

قَالُوا يَنْتُحِ قَدْ جَادَلْتَنَا (۳۲) اَذْكَارُنْ لُغُوں نے کہا: اے نوح! تم
 فَكَثُرَتْ جَدَالَنَا فَاتَيْنَا بِمَا نَعْبُدُ نَا اِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ ۝ تو بس تم وہ عذاب لے ہی آؤ جس کی تم ہم
 دھکیاں دیتے رہے ہو اگر تم واقعی سچے ہو۔

قَالَ اِنَّمَا يَأْتِيَكُمْ بِهِ اللّٰهُ اِنْ شَاءَ وَمَا اَنْتُمْ بِمُعْجِزِيْنَ ۝ لائے گا، اگر وہ چاہے گا۔ پھر تم اے (دک کر)
 بے بس بھی نہیں کر سکتے۔

خدا کب کسی کو گمراہی میں چھوڑتا ہے

اللہ بندے کو صرف اُس وقت گمراہی میں
 چھوڑتا ہے جب وہ اپنے اختیارات کو غلط استعمال کرتا رہتا ہے۔ انسان کے اس طرزِ عمل کا
 واضح طور پر منطقی مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ وہ گمراہی میں ہی پڑا رہنا چاہتا ہے۔ ایسی حالت میں انبیاء کی
 نصیحت کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ کیونکہ سننے والا سننے سمجھنے اور غور کرنے کے لیے تیار ہی نہیں۔

ایسی صورت میں خدا کے عذاب کے سوا کسی چیز کے آنے کا کوئی امکان ہی باقی نہیں رہتا اور یہ خدا
 خود لوگوں کی بدکاریوں ہی کی وجہ سے آتا ہے۔ (تفسیر تبيان - فعل الخطاب)

انبیاء بڑے بڑے دعوے نہیں کرتے | حضرت نوح کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میں عذاب لائے گا

کون ہوں؟ میرا کام تو صرف احکامات و بیانات الہی کو پہنچانا ہے۔ اہل حق کو ہمیشہ سب سے پہلے پہنچا جائے بڑے
 بڑے دعوے کرنا اہل باطل کا کام ہے۔ اسی لیے حضرت نوح اُنے کوئی دعویٰ نہیں کیا۔ سب کچھ اللہ کی
 مرضی پر چھوڑ دیا۔ اپنی طاقت کا کوئی حوالہ نہ دیا۔ اُنہی عاجزی کو ظاہر فرمایا کہ ہدایت دینا میرا کام نہیں
 ہدایت خدا کا ہے مگر خدا کی دین کا دار و مدار تمہاری توجہ دینے پر ہے۔ ... (دامادی - تھانوی)

وَلَا يَنْفَعُكُمْ نَصْحِيْ اَنْ (۲۳) اب اگر میں تمہاری بھلائی بھی چاہوں
 اَرَدْتُ اَنْ اَنْصَحَ لَكُمْ اِنْ یا نہیں نصیحت بھی کروں تو میری نصیحت
 كَانَ اللّٰهُ يُرِيْدُ اَنْ يُغْوِيَكُمْ کرنا یا میرا تمہاری بھلائی چاہنا تمہیں کوئی
 هُوَ رَبُّكُمْ تَدُوْا اِلَيْهِ تُجْعَلُوْنَ ۝ فائدہ نہیں پہنچا سکتا اگر خدا ہی تمہیں
 گمراہی پر سزا دینا چاہتا ہو۔ (کیونکہ) وہی تو تمہارا مالک ہے، اور اُسی کی طرف تم
 کو پلٹ کر جانا بھی ہے۔

خدا گمراہ کرنا نہیں، گمراہی کی سزا دینا ہے ^۱ خدا کا یہ فرمانا کہ: ”اللہ کو یہ منظور ہے

کہ وہ تمہیں تمہاری گمراہی پر سزا دے۔ (یا) تمہیں تمہاری گمراہی میں چھوڑ دے۔“
 جب بھی گمراہی کی نسبت خدا کی طرف دی جاتی ہے تو اُس کے دو معنی ہوتے ہیں:-
 (۱) گمراہی پر سزا دینا۔ (۲) گمراہی میں چھوڑ دینا۔ یہاں گمراہی پر سزا دینا مراد ہے۔

* (لغات القرآن لعافی جلد ۱ ص ۱۴۰)

آیت کا مفہوم

آیت کا مفہوم یہ ہے کہ خدا نے تمہاری ہٹ دھرمی، حق و دشمنی،
 شریعتی، حق سے بے رغبتی کو دیکھ کر یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ تمہیں سید راستے کو پانے کی توفیق نہ
 دی جائے۔ تم جن غلطیوں پر جھگڑنا چاہتے ہو، انہی پر تمہیں چھوڑ دے۔ تو اب ایسی حالت میں میرا
 بھلائی چاہنا اور تمہاری ہدایت کے لیے کوششیں کرنا تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔
 * (تفسیر القرآن)

انسانوں کی قسمیں

صاحب ”روح البیان“ نے لکھا کہ میرے شیخِ کامل نے فرمایا کہ: انسانوں
 کی کئی قسمیں ہیں۔ (۱) حیوانی۔ جن پر شہوتوں اور خواہشوں کا غلبہ ہو۔ (۲) شیطانی۔ جن پر
 اوصافِ نفس اور احوال و اعمالِ شیطانی غالب ہوں۔ (جیسے قتل و غارت، فتنہ گری، شرک و بدعت وغیرہ)

(۳) مُلکی - جن میں اوصافِ روح و احوالِ ملکیت کا غلبہ ہو۔ (یعنی جو ذکر و فکر و عبادت کی طرف راغب ہوں)

(۴) صاحبِ الجانیین - یعنی جن میں شہوات، خواہشات، شیطنیت، فرشتے اور روح کے صفاتِ مشترک طور پر پائے جاتیں۔ (یعنی بدکاریاں بھی کریں، شیطنیت بھی کریں اور ساتھ ساتھ ذکر و فکر و عبادت بھی)

(۵) رحمانی - یہ وہ ہیں جن پر خدا کی یاد اور ہیبت کا غلبہ ہو۔

شروع کی تین قسم کے لوگ اگر دنیا سے ایمان سلامت لے گئے تو ضرور جنت میں جائیں گے (انشاء اللہ) خدا کے فضل سے یا عدل سے۔ ان کو اصحابِ الیمین یا اصحابِ الجمال کہا جائے گا مگر ان میں جو ایمان سے محروم رہے (یا گناہوں کی بڑی کثرت لے گئے) تو وہ دوزخ میں جائیں گے اللہ کے دل سے۔ انہی کو اصحابِ شمال یا اربابِ جلال کہا گیا ہے۔

چوتھی قسم والے اگر دنیا سے ایمان لے کر گئے ہیں تو اصحابِ اعراف ہیں۔ یعنی جنت اور جہنم کے درمیان والے۔ (سے خدا کا فضل ہوگا تو جنت میں داخل ہوں گے۔)

پانچویں قسم کے لوگ اربابِ کمال یا الشَّاقِقُونَ الْاَوَّلُونَ ہیں۔ ان کے کمالات اور درجات کا یہیں کوئی مسلم نہیں۔ ان کو جو نعمتیں ملیں گی وہ صرف اللہ ہی کو معلوم ہیں۔

حیوانی انسان مرنے کے بعد شیاطین کے ساتھ اٹھیں گے۔ اور ملکی صفات رکھنے والے ملائکہ کے ساتھ اٹھیں گے۔

اصحابِ الجانیین، دو اطراف کے درمیان اٹھائے جائیں گے۔ اور رحمانی حضرات کا قربِ رحمان کے ساتھ ہوگا۔ حضور اکرمؐ نے فرمایا: تمہیں موت اُسی حالت میں آئے گی جن اعمال پر تم (اکثر) زندگی بسر کرتے ہو اور قیامت میں اُسی کیفیت پر اُٹھو گے جس پر موت واقع ہوگی۔ (روح البیان)

أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ (۲۵) کیا (اب بھی) یہ لوگ کہتے ہیں کہ اُس
 اِنْ افْتَرَيْتُهُ فَعَلَىٰ اجْرَائِي شخص نے اس (قرآن) کو از خود گھڑ لیا ہے؟
 وَأَنَا بَرِيءٌ مِّمَّا تُجْرِمُونَ ۝ (آپ) کہیے کہ اگر میں نے اسے از خود گھڑ لیا
 ہے تو پھر میرے جرم کی ذمے داری بھی خود مجھ پر ہے۔ اور (انکار حق کا) جو جرم تم کر رہے
 ہو، اُس کی ذمے داری تم میں بری الذمہ ہوں۔

نصیحت کرنے کا خوبصورت انداز

اندازِ کلام سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ:

نبی اکرمؐ کی زبان سے حضرت نوحؑ کا قصہ سننے ہی مخالفین نے کہا کہ محمدؐ یہ قصے بنانا کر اس لیے
 ہمارے سامنے پیش کر رہا ہے کہ ان کو ہم پر چپکا دے۔ جو چوٹیں یہ ہم پر براہِ راست نہیں کرنا چاہتا ان
 کو قصے گھڑ کر ہم پر مار رہا ہے۔ گویا محمدؐ ہم پر حدیث دیکھاں کے انداز میں چوٹیں کس رہا ہے۔
 اس لیے سلسلہ کلام کو توڑ کر اُس کا جواب دیا جا رہا ہے کہ گھٹیا لوگوں کا ذہن ہمیشہ بُرے پہلوؤں کی
 طرف جابجا کرتا ہے۔ کیونکہ انہیں اچھائی سے کوئی دھبھی نہیں ہوا کرتی۔ کوئی اگر ایسے گھٹیا آدمی کو نصیحت
 کرتا ہے تو وہ ہمیشہ اُس میں کوئی بُرائی کا پہلو تلاش کر لیتا ہے۔ نصیحت کرنے والے پر کوئی الزام لگا کر اُس کی حکمت
 اور نصیحت پر اپنی پھیرنا چاہتا ہے تاکہ وہ اپنی بُرائی پر قائم رہ سکے۔ کیونکہ اگر نصیحت کو چوٹ سمجھا دیا جائے تو
 سننے والے بجائے سوچے سمجھے کے بُرائی کرنے لگتے ہیں۔ پھر اُن پر نصیحت کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ اس طرح نصیحت
 تباہ ہو جاتی ہے اور لوگ اور زیادہ حق دشمنی پر اُتر آتے ہیں۔ اسی لیے حضورؐ فرما رہے ہیں کہ میں تم پر کوئی چوٹ نہیں
 کر رہا ہوں، نہ میں نے حضرت نوحؑ کا قصہ خود تصنیف کیا ہے۔ یہ ایک سچا واقعہ ہے مگر میں کیا کروں کہ وہ تم
 پر ٹھیک ٹھیک جھپکاں ہو رہا ہے۔ تمہاری غلطیوں کی نشاندہی کر رہا ہے۔ لہذا تم اس واقعے سے سبق لیکو اور
 مجھ پر بدگمانی کی وجہ سے کسی ثبوت کے بغیر یہ الزام نہ لگاؤ کہ میں تم پر چوٹیں کس رہا ہوں یا میں نے یہ قصہ خود گھڑ
 لیا ہے۔ اگر یہ قصہ میں نے خود گھڑ لیا تو میں خود اپنے جرم کا اقرار کروں مگر جو جرم تم کر رہے ہو اُس کے تم خود ذمہ دار ہو۔ (انہی جرم)

وَأَوْحِيْ اِلَىٰ نُوحٍ اِنَّهٗ لَكَبٰرٌ (۳۶) اور نوحؑ کی طرف وحی کی گئی کہ اب اُن
يُؤْمِنُ مِنْ قَوْمِكَ اِلَّا مَنٌ لوگوں کے سوا جو حق پر ایمان لے آئے ہیں
قَدْ اٰمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِهَا تمہاری قوم میں اور کوئی حق کو ماننے والا باقی
كَانُوْا يَفْعَلُوْنَ ﴿۳۷﴾ نہیں رہا ہے تو اب اُن کے (برے) کاموں

پر غم کھانا ہی چھوڑ دیجیے۔

عذاب کب آیا ؟

حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے کہ جناب
رسول خداؐ نے فرمایا: حضرت نوحؑ نے اپنی قوم کو ۹۵۰ سال خفیہ اور علانیہ دین کی تعلیم دی۔
مگر جب وہ حق دشمنی اور سرکشی پر اڑے ہی رہے تب حضرت نوحؑ نے خدا سے دعا فرمائی کہ: رَبِّ
اِنِّیْ مَغْلُوْبٌ فَانْصُرْ ”اے میرے مالک میں مغلوب ہو گیا ہوں تو میری مدد فرما۔“ اس پر
خدا نے فرمایا: یقیناً تمہاری قوم میں سے اب کوئی شخص ہرگز ایمان نہیں لائے گا۔۔۔ الخ۔ اسی بنا پر
حضرت نوحؑ نے فرمایا کہ: اب ان سے سوا حق کے منکر بکاروں کے کوئی پیرانہ ہوگا۔ (تفسیر مائتہ ۲۳۔
..... بحوالہ کافی و تفسیر میاشی)
حضرت نوحؑ پر غلط الزام

آیت کے الفاظ ہی سے واضح طور پر معلوم ہوتا ہے کہ فی صورتِ بالکل
غلط ہے کہ حضرت نوحؑ بار بار بددعا پر بددعا کرتے رہے تھے اور ہر مرتبہ خدا اپنے عذاب کو ایک مدت کے لیے
ٹال دیا کرتا تھا۔ آخر کار خدا نے حضرت نوحؑ سے کہا کہ چلو اچھا بکشتی بناؤ۔ بلکہ قرآن کا انداز بتا رہا ہے کہ عذاب ک
خبر سن کر بھی حضرت نوحؑ ایک حد تک پُر امید تھے۔ اسی پر خدا نے اطلاع دی کہ اب کوئی ایمان نہیں لائے گا۔
تب جا کر حضرت نوحؑ نے بددعا فرمائی، جس کا ذکر سورہ نوحؑ میں ہے کہ فرمایا: رَبِّ لَا تَذَرْنِیْ اِلَّا فَرَسًا
اَلْکٰفِرِیْنَ دِیَارًا ۚ ”یعنی: مالک! کسی کافر کو زمین پر آباد رہنے والا نہ چھوڑ۔“ (فعل الغلاب)
+ تورات میں ہے: اور زمین ظلم سے بھری تھی۔ خدا نے زمین پر نظر کی اور دیکھا کہ وہ بگڑ گئی ہے۔ کیونکہ ہر ایک شخص نے
اپنے اپنے طریقے سے زمین کو بگاڑا تھا۔“ (پیدائش ۶: ۱۲-۱۱)

وَاصْنَعِ الْفُلَكَ بِأَعْيُنِنَا ۚ (۳۷) اور اب ہماری نگاہوں کے سامنے بہار
وَحَيَاتًا وَلَا تُخَاطِبُنِي فِي أَثَارِوْنَ (وحی) پر ایک کشتی بناؤ۔ اور اب
الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُخْرَجُونَ ۚ مجھ سے ان ظالموں کے بارے میں کوئی بات
نہ کرنا۔ اب تو یہ سارے کے سارے ڈبو دیے جائیں گے۔

محققین نے اس آیت سے نتیجہ نکالا کہ:

مہلت کب تک دی جاتی ہے

جب نئی کاپینام کسی قوم تک پہنچ جاتا ہے تو پھر اُسے صرف اُس وقت تک مہلت ملتی ہے جب
اُن میں سے کچھ بچے آدمیوں کے نکل آنے کا امکان باقی رہتا ہے۔ مگر جب اُسی قوم کے صالح اجزاء
سب کے سب نکل چکے ہیں اور قوم صرف فاسد عناصر کا مجموعہ بن کر رہ جاتی ہے، تو پھر اللہ ایسی قوم کو
مہلت نہیں دیتا۔ پھر خدا کی رحمت کا تقاضا ہی ہوتا ہے کہ سڑے ہوئے پھلوں کے اُس ٹوکڑے کو دور پھینک
دیا جائے، تاکہ وہ گندے پھل کہیں اچھے پھلوں کو خراب نہ کر دیں۔ پھر ایسی قوموں پر رحم کھانا ساری دنیا کی
قوموں اور آنے والی نسلوں کے ساتھ بے رحمی بن جاتا ہے۔ (تفسیر القرآن)

کشتی نوح پر تحقیق | مسیحی علماء کی تحقیق کے مطابق حضرت نوحؑ کی کشتی ۵۲۵ فٹ چوڑی،

۵۲ فٹ اونچی اور ۵۲ فٹ لمبی تھی۔

* تورات میں ہے کہ: تو اپنے واسطے گو پھر کی کڑی کی ایک کشتی بنا۔ اُس کشتی میں کوٹھریاں تبا، اور اُس کے
باہر اور اندر بھیسترال لگا۔ اور اُس کو ایسی بنا کہ اُس کی لمبائی تین سو ہاتھ اور اُس کی چوڑائی پچاس ہاتھ اور اُس کی
اونچائی تیس ہاتھ ہو۔۔۔ اور کشتی کے ایک طرف دروازہ بنا اور نیچے کا طبقہ اور دو سلا اور تیسرا طبقہ جو بنا۔
..... (پیدش ۲: ۱۴-۱۶)

* امام غزالیؒ نے رازی نے خوب لکھا کہ: کشتی کیسی تھی، وغیرہ۔ یہ تمام بحثیں بیجا ہیں۔ بس
اتنا جان لینا کافی ہے کہ کشتی میں اتنی جگہ ضرور تھی کہ اُس وقت کی تمام مومن آبادی اور عورتوں کے

جوڑے اُس میں سما گئے تھے۔ (تفسیر کبیر، روح المعانی)

دوسری بات یہ کہ خدا کا فرما نا کہ: ”ہماری آنکھوں کے سامنے کشتی بناؤ“ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری حفاظت، نگرانی اور ہدایات کے مطابق کشتی بناؤ۔

* (تفسیر کبیر، روح المعانی، البراہقار)

تیسری بات یہ جانتی چاہیے کہ حضور اکرمؐ نے ارشاد فرمایا:

”میرے اہل بیتؑ کی مثال کشتیِ نوحؑ کی سی ہے، جو اُس پر سوار ہوا اُس نے نجات پائی

اور جو اُس سے الگ رہا وہ غرق ہوا اور برباد ہوا۔“

* (تفسیر کبیر، امام رازی)

حضور اکرمؐ نے اپنی عترتؑ، اہل بیتؑ کو کشتی کے مشابہ قرار نہیں دیا۔ اگر کشتی کے مشابہ قرار دیتے تو ایک کشتی چھوڑ دی جاتے تو دوسری کشتی مل سکتی ہے۔ اور اس طرح انسان ایک کشتی کو چھوڑ کر بھی نجات پاسکتا ہے۔

لیکن حضور اکرمؐ نے اپنے اہل بیتؑ کو کشتیِ نوحؑ کے مشابہ قرار دیا ہے۔ کشتیِ نوحؑ اور

ذریعہ نجات تھی۔ اس سے معلوم ہوا کہ: نجات کے لیے اہل بیتِ رسولؐ کی معرفت، محبت

اور اطاعت لازمی ہے۔ اس کے بغیر نجات کا تصور ہی ممکن نہیں۔

* (مؤلف)

* تفسیر جامع میں ابوصلت ہروری سے منقول ہے کہ میں نے حضرت امام علی رضا علیہ السلام سے

سوال کیا کہ زمانہ نوحؑ میں خداوند عالم نے ساری دنیا کو غرق کر دیا، حالانکہ اُن میں بچے معصوم بھی ہوں گے

آپؑ نے فرمایا: جب اُن لوگوں پر عذابِ حتمی ہو گیا تو وقتِ عذاب سے چالیس سال قبل خدا نے اُن

کی عورتوں کو قہم بنا دیا۔ پس کوئی بچہ اُس دوران میں اُن کے ہاں پیدا نہ ہوا۔ پس جو حضرت نوحؑ کی نکلے

نہ کرتے، بلکہ انھوں نے حضرت نوحؑ کو دیکھا بھی نہ تھا لیکن وہ اُن کانوں کے افعالِ بد سے خوش اور راضی تھے۔

پس اُن دونوں جماعتوں کو غرق کر دیا گیا۔“ * (تفسیر انوار البیوت)

وَيَصْنَعُ الْفُلَ وَكَلَّمَ مَرْيَمَ ابْنَةَ نُوْحٍ تَوَكَّلْ عَلَىَّ وَهِيَ سَاجِدَةٌ لِّرَبِّهَا وَقَالَ ابْنُهَا ايُّكُمْ يَدْعُوْكَ تَدْعُوْنَ بِنْتِيَ لَا تَتَّبِعُنَّهَا وَتَكُنَّ مِنَ الْغَاوِيْنَ ۝۲۸
 عَلَيْهِ مَلَكٌ مِّنْ قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ قَالِ اِنَّ تَسْخَرُوْا مِنَّا فَاِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُوْنَ ۝۲۹

اب نوحؑ تو کشتی بنا رہے تھے اور اُن کی قوم کے کچھ بڑے بڑے آدمی جب اُدھر سے گذرتے تو اُن کا مذاق اڑاتے تھے۔ تو نوحؑ نے کہا: خیر اگر تم ہم پر ہنس رہے ہو تو ہم بھی تم پر بالکل اُسی طرح ہنسیں گے۔

پیغمبرِ خدا کا مذاق اڑانے والوں کا انجام حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے

روایت ہے کہ جناب ختمی مرتب رسولِ اکرمؐ نے فرمایا: حضرت نوحؑ نے کشتی بنانے کے لیے کھجور کی گٹھلیاں بونیں تو اُن کی قوم کے لوگوں نے اُن کا اسی طرح مذاق اڑایا کہ لو اب یہ رسولؐ سے مالی بن گئے جب وہ درخت بڑے اور مضبوط ہوئے اور حضرت نوحؑ نے اُن کو کاٹ کر کشتی بنا نا شروع کی تو قوم والوں نے مذاق اڑایا کہ لیجیے اب مالی سے بڑھتی بن گئے کیا ترقی فرمائی ہے۔ پھر جب کشتی تیار ہونے لگی تو کہنے لگے: لیجیے میاں انبشکی میں ملاج بن گئے۔ جب آپؐ کشتی بنا کر فارغ ہوئے، تب حضرت نوحؑ نے اُن کی بد معاشیوں کا صرف یہ جواب دیا کہ: اگر آج تم ہم پر ہنستے ہو تو اسی طرح ہم تم پر بھی ایک دن ہنسیں گے۔

اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ پھر جب تم پانی میں ڈکیاں کھا رہے ہو گے اور پھر آخرت میں جہنم کی آگ میں جھلنے لگو گے، اُس وقت ہم تم پر خوب خوب ہنسیں گے۔ (تفسیر صافی ص ۲۳۲ بکرا کافی)

تحقیقی نتیجہ: متقین نے اس آیت سے نتیجہ نکالا کہ انسان دنیا کے ظاہر سے کس قدر دھوکا کھاتا ہے۔ جب حضرت نوحؑ ۲ دریا سے بہت دور خشکی پر جہاز بنا رہے تھے تو ظاہر میں لوگوں کو یہ (معاذ اللہ) حماقت کے سوا کچھ محسوس نہ ہوا۔ وہ ہنس ہنس کر کہتے کہ لو بڑے میاں کی دیا اگلی آخر

اب یہاں تک پہنچ گئی کہ حضرت خشک میں جہاں پہلائیں گے۔

اُس وقت کسی کے خواب و خیال میں بھی یہ بات نہیں آتی تھی کہ چند روز بعد واقعی یہاں جہاں پہلے گا۔ اسی لیے وہ لوگ کہتے تھے کہ پہلے سے ہی شیخس کچم پامل نہ تھا، مگر اب تو اس کا پامل پن آنکھوں سے دکھائی دینے لگا ہے! اب ظاہر ہے کہ حضرت نوحؑ کو اُن پر نہیں آتی تھی، کیونکہ حضرت نوحؑ اس حقیقت سے خوب واقف تھے کہ یہاں جہاں پہلے گا، پانی اُبلے گا، اور یہ سب کے سب دُکھیاں لگا لگا کر بے حسی کے عالم میں غرق ہوں گے۔

اب اس بات کو اگر پھیلا کر دیکھا جائے تو معلوم ہوگا کہ دنیا کے ظاہر اور موس پہلو سے عقلندی اور بے وقوفی کا جو میاں قائم کیا جاتا ہے وہ حقیقت سے کتنا دور ہوتا ہے۔ ظاہر میں شیخس جس بات کو انتہائی عقلندی سمجھتا ہے وہ حقیقت جاننے والے کے لیے انتہائی بے وقوفی ہوتی ہے۔ اور ظاہر میں آدمی کے نزدیک جو چیز بالکل بیکار اور دیوانگی ہوتی ہے، حقیقت شناس آدمی کے لیے وہی کمال دانش اور انتہائی عقل ہوتی ہے۔ (تفہیم القرآن)

* شاہ عبدالقادر صاحب نے لکھا، ”وہ ہنستے تھے اس پر کہ خشک زمین پر فرق (ہولے) کا پھاؤ کرتا ہے۔ یہ (حضرت نوحؑ) ہنستے تھے اس پر کہ موت سر پر کھڑی ہے اور احمق ہنستے ہیں۔ (منہ القرآن)

* دوسری دہائیوں کے ہنسنے کی یہ تھی کہ وہ کہتے تھے: اچھا! آپ پیغمبر کی تہ کرتے اب بھی گری کرنے لگے۔

* کوئی کہتا تھا کہ (معاذ اللہ) نوحؑ غلطی میں پانی کا نام و نشان نہیں لگھتی بنا رہے ہیں۔ کوئی کہتا: کیا خوب بڑا کرتے کرتے تمہاری کرنے لگے۔ (بیضاوی)

* اصل میں جہاں حضرت نوحؑ کی قوم آباد تھی وہ کوئی نشیبی علاقہ نہ تھا، ایک بلند میدان تھا۔ اور وہاں سے سندرمینی خلیج فارس ایک تھوکیل دور تھا، اسی لیے وہ حیران تھے کہ کشتی بنانے کا کیا فائدہ؟ (ماجدی)

* اخلاقیات کے ماہرین نے یہ دیکھا کہ انتقام کے موقع پر جواب بالشل سے کام لینا مکالمہ اخلاق کے خلاف نہیں۔ (مختاری)

فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ^۲ مَن يَأْتِيهِ (۳۹) اور اب بہت جلد تمہیں خود معلوم
عَذَابُكَ يُخْزِيهِ وَيَجِلُّ
عَلَيْهِ عَذَابُ مُّقِيمٍ ۝ ۴۰
ہو جائے گا کہ کس پر وہ عذاب آتا ہے جو
اُسے ذلیل کر کے چھوڑے گا اور کس
پر وہ سزا اور بلا ٹوٹتی ہے جو ٹلے نہ ٹلے گی۔

حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ
التَّنُورُ ۚ قُلْنَا احْمِلْ فِيهَا
مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ
وَأَهْلَكَ إِلَّا مَن سَبَقَ
عَلَيْهِ الْقَوْلُ ۖ وَمَنْ أَمِنَ ۖ
مَا أَمِنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ ۝ ۴۰
(۴۰) غرض جب ہمارا حکم (عذاب) آہی پہنچا
اور تنور ابل پڑا تو ہم نے کہا: ہر قسم کے
جانوروں کے دو دو جوڑے کشتی میں رکھ لو
اور اپنے گھروالوں کو بھی (کشتی میں سوار کرو)
سو ان کے جن کے بارے میں پہلے ہی بات
ہو چکی ہے اور (اس میں سوار کرو ان کو بھی)
جو ایمان لاچکے ہیں۔ اور تھوڑے ہی سے لوگ تھے جو نوح پر ایمان لائے تھے۔

(آیت ۳۹) عذاب مقیم یعنی: نہ ملنے والے عذاب مراد آخرت کا عذاب ہے۔ اور سوار کرنے والے عذاب مراد
دنیا میں ڈوبنے کا عذاب ہے۔ * (مبارک)

محققین نے یونان کا ایک دنیا کے ظاہر اور محسوس پہلو کے لحاظ سے عقلندی اور بیوقوفی کا جو معیار قائم کیا جاتا
وہ اُس حقیقی معیار سے اس قدر مختلف ہوتا ہے جو علم حقیقت کے اعتبار سے قرار پاتا ہے ظاہر ہیں آدمی جس چیز کو انتہائی
عقلندی سمجھتا ہے وہ حقیقت شناس کی نگاہ میں انتہائی بیوقوفی ہوتی ہے۔ * (تفہیم القرآن)
سے ہیں کو اکب کچھ نظر آتے ہیں کچھ ” (غالب)

طوفان نوح کی ابتداء (آیت ۴۰) حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے آبا تے
ظاہرین کے ذریعے سے روایت فرمائی ہے کہ جناب رسول خدا نے فرمایا: جس کو طوفان نوح کشتی بنا رہے تھے

اُن کی زوجہ نے اگر اطلاع دی کہ تنور میں سے پانی نکلنے لگا ہے۔ حضرت نوحؑ دوڑ کر تنور کی طرف گئے اور ایک طباق سے اُسے بند کر دیا۔ اور اُس پر اپنی مہر لگا دی۔ اس پر پانی ٹھہر گیا۔ پھر جب کشتی بنا چکے، تب تنور کے پاس تشریف لائے اور اپنی مہر توڑ دی اور طباق اٹھالیا۔ پھر کیا تھا، پانی جوش مار مار کر نکلنے لگا۔ پھر تو یہاں تک نوبت پہنچی کہ خدا نے فرمایا: "ہم نے اُن پر آسمان کے دروازے کو سلا دھار بارش کے لیے کھول دیے اور تمام زمین کو بھاڑ بھاڑ کر چٹھے بہا دیے۔ پھر آسمان اور زمین کا پانی اُس حد کو پہنچا جو اُس کے لیے مقرر کی گئی تھی" اس طرح سب برعکاس فرق ہوتے۔

حضرت نوحؑ نے جو کشتی بنائی تھی وہ مسجد کوفہ کے وسط کی زمین پر بنائی تھی۔

..... (تفسیر صافی ج ۲۲، بحوالہ تفسیر میاشی دکانی بروایت حضرت علیؑ)

حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے کہ جناب رسول خداؐ نے فرمایا کہ: "حضرت نوحؑ

کی قوم کے مرتد اٹھا دی اُن پر ایمان لائے تھے۔"

..... (تفسیر صافی ج ۲۲، بحوالہ تفسیر مجاہدیان اور معانی الاخبار)

ایک غلطی کا ازالہ

محققین نے نتیجہ نکالا کہ اس آیت سے مورخین اور علماء انساب کے

اس نظریے کی تردید ہوتی ہے کہ تمام انسانی نسلوں کا شجرہ حضرت نوحؑ کے تین بیٹوں سے چلا ہے۔

یہ نظریہ اسرائیلیات کی اُن روایتوں سے چلا ہے کہ طوفانِ نوحؑ میں حضرت نوحؑ کے تینوں بیٹوں اور

اُن کی بیویوں کے سوا کوئی بچا تھا۔

..... (بائبل کتاب پیدائش ۶ : ۱۸، ۱۷، ۱۶، ۱۵، ۱۴، ۱۳، ۱۲، ۱۱، ۱۰، ۹، ۸، ۷، ۶، ۵، ۴، ۳، ۲، ۱)

لیکن قرآن نے بار بار یہ بتایا ہے کہ حضرت نوحؑ اور اُن کی اولاد کے علاوہ اُن کی قوم کے کچھ

لوگ بھی طوفانِ نوحؑ میں غرق ہونے سے بچ گئے تھے۔ اسی لیے قرآن بعد کی نسلوں کو صرف حضرت نوحؑ

کی اولاد نہیں کہتا، بلکہ اُن سب لوگوں کی اولاد قرار دیتا ہے جو حضرت نوحؑ کی کشتی میں سوار ہوئے تھے۔

فرمایا: "ذَرِیَّةٌ مِّنْ حَٰصِلِنَا مَعَ نُوحٍ" (بنی اسرائیل آیت ۷۲) یعنی: بعد کے تمام لوگ اُن لوگوں

کی اولاد ہیں جن کو ہم نے نوحؑ کے ساتھ کشتی میں بٹھایا تھا۔
 نیز فرمایا: "مِنْ ذُرِّيَةِ آدَمَ وَكَمَثَلِ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ" (شکوۃ الہم آیت ۷۵)
 یعنی: ذریتِ آدمؑ میں سے اور اُن میں سے جنہیں ہم نے نوحؑ کے ساتھ کشتی میں، اٹھایا۔
 (تفسیر القرآن)

خدا کا فرمانا کہ: "سوال اُن کے جن کی بات پہلے سے طے ہو چکی ہے"
 اس کے متعلق شاہ عبدالقادر صاحب نے لکھا کہ:

"پہلے سے جن لوگوں کے بارے میں طے ہو چکا تھا کہ وہ عذاب سے نہیں بچیں گے وہ نوحؑ کا
 ایک بیٹا کنعان تھا اور اُس کی ماں تھی رسو وہ ڈوبے۔" *
 (موضع القرآن)

تثور نوح "تثور" کے بارے میں روایات بتلاتی ہیں کہ پانی ایک ایسے تثور سے اُبلا
 جس میں روٹیاں پکتی تھیں۔
 * شاہ عبدالقادر صاحب نے لکھا کہ: تثور تھا حضرت نوحؑ کے گھر میں۔
 (موضع القرآن)

* لیکن تفسیر جلالین میں ہے کہ:
 "ایک نان باقی کے تثور سے پانی اُبلنے لگا تھا۔" * (تفسیر جلالین)
 * مگر شاہ ولی اللہ صاحب نے "تثور سے مراد" اللہ کا غضب "لیا ہے۔ لکھا۔
 "یعنی: تثور غضبِ الہی" * (فتح الرحمن)

اس پر اعتراض یہ ہے کہ اگر تثور کو غضبِ الہی کے استعارہ کے طور پر استعمال ہی فرمایا ہے
 تو پھر تثور کو مشتعل ہونا چاہیے تھا۔ اُس میں سے آگ نکلنی چاہیے تھی نہ کہ پانی؟ اس لئے تثور کو غضبِ الہی
 کا استعارہ سمجھنا بہت بعید استعارہ ہوگا (جو غیر فصیح ہے) * (فصل الخطاب)

کشتی نوحؑ کے بننے کی جگہ؟
 حضرت علی ابن ابی طالبؑ سے روایت ہے کہ: "حضرت نوحؑ کی کشتی کے بننے

کی جگہ مسجد کوفہ کا وسط ہے اور حضرت نوح پر کُل آٹھ آدمی ایمان لائے تھے۔
 *..... (کافی ، تفسیر قمی ، تفسیر میاشی ، تفسیر ربانی)

* معلوم ہوا کہ (۱) نبیؐ یا اولیؑ پر بہت کم لوگ ایمان لاتے ہیں۔ اور (۲) کم لوگوں کو ایمان لانے سے "نبیؐ یا اولیؑ" کی تحقیر نہیں ہوتی، کیونکہ عقل والے کم ہی ہوتے ہیں۔ قرآن میں خدا نے ارشاد فرمایا کہ:
 "قَلِيلًا مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ" میرے بہت کم بندے شکر ادا کرتے ہیں۔
 (مؤلف)

* اور خدا کا فرمانا کہ: "تَوْرَے پانی ایلنا شروع ہوا" تو تورے مردو زمین یا بلند سطح زمین بھی ہو سکتے ہیں۔ ۱۔ یا تورؑ اُس جگہ کو بھی کہتے ہیں جہاں سے چشمے اُبلتے ہیں۔
 *..... (ابن جریر - بقول ابن عباس و الفہک و مکرمہ البحر)

* اہل لہ ت نے لکھا کہ: "تورؑ" کا لفظ عربی نہیں فارسی ہے۔
 *..... (نسائی ، برہان قاطع ، تاج العروس)

* اور ممکن ہے کہ "تورؑ" سے مراد وہی معنی ہوں جو اردو میں مستعمل ہیں۔
 *..... (بحر - مدح)

* تورات میں ہے کہ حضرت نوحؑ کے طوفان آنے پر سب جاندار جو زمین پر چلتے تھے چرندے پرندے اور جنگلی جانور، کیڑے مکوڑے جو زمین پر ریگتے تھے اور سب انسان مر گئے۔ سب جن کے نقصان میں زندگی کا دم تھا، اُن میں سے خوشی پر رہتے تھے، مر گئے۔ بلکہ سب موجودات جو دئے زمین پر جان رکھتی تھیں مٹ گئیں۔ انسان سے لیکر حیوان تک اور کیڑوں مکوڑوں اور آسمان کے پرندوں تک وہ سب زمین سے مٹ گئیں۔
 *..... (کتاب پیدائش ۷ : ۲۱-۲۳)

* غرض صرف اور صرف وہی بچے جو نوحؑ کی کشتی میں سوار ہو گئے۔ حضور اکرمؐ نے فرمایا:
 "میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوحؑ کی سی ہے، جو اس میں سوار ہوگا وہ نجات پائے گا اور جو اس

کشتی سے دور رہے گا وہ غرق ہوگا اور برابر ہوگا" (الحدیث)
 *..... (صواعق مرقۃ ، ابن جرکلی)

وَقَالَ اِذْ كُنَّا فِيْهَا بِسْمِ اللّٰهِ (۴۱) اور (پھر نوح نے) کہا: "سوار ہو جاؤ اس
مَجْرِيْهَا وَمُرْسُهَا اِنْ رَّيْتُمْ
لَعَفُوْهُ رَّحِيْمٌ" ۴۱
ہی سے اس کا چلنا بھی ہے، اور اس کا رُکنا
بھی۔ یہ حقیقت ہے کہ میرا بننے والا مالک غلطیوں کو بہت معاف کرنے والا اور بے حد رحم
کرنے والا ہے۔

مومن کی شان بان | اس آیت میں مومن کی اصل شان بان دکھائی ہے کہ وہ عالم
اسباب میں تمام تدبیر اہل دنیا کی طرح اختیار ضرور کرتا ہے مگر اُس کا بھروسہ اُن تدبیروں اور اسباب
پر نہیں ہوتا بلکہ اُس کا بھروسہ اللہ پر ہی ہوتا ہے۔ یہ اس لیے کہ مومن خوب اچھی طرح سے یہ جانتا ہے
کہ اُس کی کوئی تدبیر کارگر نہیں ہو سکتی جب تک اللہ کا فضل و کرم اُس کا رحم و کرم شامل حال نہ ہو جائے۔
..... (تفسیر القرآن)

۴۱ کافر ہے تو تلوار پہ کرتا ہے بھروسہ ۴۲ مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی
۴۳ اللہ کو یا مردیٰ مومن پہ بھروسہ ۴۴ ابلیس کو یورپی مشینوں کا سہارا
(اقبال)

آیت کا مفہوم | حضرت نوحؑ نے فرمایا: "سوار ہو جاؤ اس کشتی میں برکت
حاصل کرتے ہوئے اللہ کے نام سے بوقت روانگی اور بوقت قیام"۔

"بسم اللہ" سے مراد یہاں یا اللہ یا یا اللہ ہے۔ یعنی کشتی کا چلنا یا ٹھہرنا سب اللہ کی قدرت
اجازت اور حکم سے ہے۔ (تفسیر کبیر، روح المعانی)

* روایت میں ہے کہ حضرت نوحؑ کب کشتی کو چلانا چاہتے تھے تو بسم اللہ کہہ کر چلے (یعنی اللہ کے نام کی مدد
مانگتا ہوں بوقت روانگی) پڑھتے تو کشتی چلنے لگتی تھی اور کب کشتی کو روکنا چاہتے تھے تو پڑھتے تھے کہ:
بِسْمِ اللّٰهِ مُرْسُهَا۔ یعنی اللہ کے نام کی مدد مانگتا ہوں ٹھہرنے کے وقت) پڑھتے ہی کشتی رُک جاتی تھی۔
..... (تفسیر انوار البیعت)

وَهِيَ تَجْرِي بِهَمْرِ فِي مَوْجٍ (۴۷) پھر وہ کشتی اُن لوگوں کے لیے چل ہی
 کَالْجِبَالِ وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ تھی اور ایک ایک موج پہاڑوں جیسی اُٹھ
 وَكَانَ فِي مَعْزِلِ يُبَيِّتُكَ اَزْكَبَ رہی تھی (ایسے میں) نوح نے اپنے بیٹے کو پکارا
 مَعْنَا وَلَا تَكُنْ مَعَ الْكَافِرِينَ ۝ جبکہ وہ الگ ایک طرف (دکھڑا ہوا) تھا کہ
 ”لے میرے بیٹے! سوار ہو لے ہمارے ساتھ اور حق کے منکروں کے ساتھ نہ ہو رہ۔“

حضرت نوح کے بیٹے پر تحقیق

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت

ہے کہ جناب رسول خدا ﷺ نے فرمایا: ”کنعان“ حضرت نوح کا بیٹا نہ تھا، بلکہ اُن کی زوجہ کا بیٹا تھا جو نکاح کے وقت اُن کے ساتھ آیا تھا اور بنی طے کی نفث کے بموجب زوجہ کا بیٹا جو اُس کے ساتھ آئے، اُس کو بھی بیٹا ہی کہتے ہیں۔ (ابنہ بفتح الہا)

حضرت علی علیہ السلام اس نقطہ کو اسی طرح بفتح الہا قرأت فرماتے تھے۔

(تفسیر مانی ص ۲۲۵، تفسیر قمی، تفسیر عیاشی، تفسیر مجمع البیان، تفسیر بیضاوی، تفسیر زمخشری،
 انوار التنزیل، اسرار السادیل ص ۲۲۶ جلد ۲ طبع مصر، تفسیر کبیر، امام رازی)

محمود بن عمر زمخشری (صاحب تفسیر زمخشری) نے مزید لکھا کہ کنعان حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا
 طرح پروردہ بیٹا تھا جس طرح جناب رسول خدا ﷺ نے عمر بن ابی سلمہ کی پرورش فرمائی تھی جبکہ وہ اُن کے
 اصل بیٹے نہ تھے۔

امام رازی نے لکھا کہ حضرت نوح کی بیوی کا بیٹا دوسرے بھائیوں میں رہنے پہنے کی وجہ سے
 بیٹا کہا گیا ہے جس طرح فرشتوں کے ساتھ رہنے پر ابلیس کو فرشتوں میں شمار کیا گیا تھا۔

..... (تفسیر کبیر امام رازی)

حضرت نوحؑ کے طوفان کی شدت

* خدا کا فرمانا کہ: ”پہاڑ جیسی موجوں میں“ اس سے اصل مقصود طوفان کی شدت کا اظہار ہے کہ وہ طوفان اتنا زبردست اور خوفناک تھا۔
..... (تفسیر کبیر امام رازی)

* اور واقعاً طوفان کی موجیں پہاڑوں پر چڑھ چڑھ گئی تھیں۔
* قورات میں ہے کہ:

”اور رات دن کے بعد ایسا ہوا کہ طوفان کا پانی زمین پر آیا۔ جب نوحؑ کی عمر چھ سو برس کی تھی۔۔۔۔۔ بڑے سمندر کے سب سوتے پھوٹ گئے۔ اور آسمان کی کھڑکیاں کھل گئیں اور چالیس دن اور چالیس رات زمین پر پانی کی جھڑی لگی رہی۔“
..... (پیدائش ۷ : ۱۱ - ۱۲)

* نوحؑ کے اس بیٹے کا نام کنعان تھا جسے حضرت نوحؑ سے جismanی اور روحانی ملیں گے اختیار کی تھی۔

..... (روح المعانی - بیضاوی)

* اور حضرت نوحؑ کا اُس کو ”نَیْبُیٌّ“ (دئے میرے بیٹے) کہنا محبت اور شفقت کی وجہ سے تھا۔ ”ایم تصغیر شفقت اور محبت کے لیے استعمال ہوتا ہے۔

..... (روح المعانی - تھانوی)

* حضرت نوحؑ نے اُس کو یا تو اس لیے بلایا کہ اُن کو اُس کے کافر ہونے کا علم نہ تھا یا پھر اس لیے بلایا کہ اب بھی ایمان لا کر سہارے ساتھ آجا۔

* (بمبر)

* تفسیر حواہر طنطاوی میں ہے کہ وہ منافق تھا اور اُس کے ظاہری ایمان کی وجہ سے نوحؑ نے اُس کے لیے دمار کی تھی۔ * (تفسیر الوار النجف)

قَالَ سَأُوْتِيْ اِلٰى جَبَلٍ (۳۲) اُس نے (پلٹ کر) جواب دیا: میں تو بہت
 يَعْصِيْكَ مِنَ الْمَاءِ قَالَ جلد پناہ لے لوں گا ایک ایسے پہاڑ کی طرف
 لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ اَمْرِ اللّٰهِ (چڑھ کر) جو مجھے پانی سے بچالے گا۔ "نوح نے
 اِلَّا مَنْ رَّحِمَ وَحَالٍ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِيْنَ ۝ کہا: "آج کوئی چیز بھی اللہ کے حکم (مذاب)
 جس پر خدا رحم فرمائے۔" پھر اُن دونوں (باپ بیٹے) کے درمیان ایک موج مائل
 ہو گئی۔ اور پھر وہ ڈبوئے جانے والوں میں سے ہو گیا۔

توکل کے معنی

مرشد تھانوی نے لکھا کہ: "مباح یا جائز اسباب سے

فائدہ اٹھانا توکل کے منافی نہیں۔ جیسے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں آمب یا مچھلی
 اسباب سے فائدہ اٹھانا تھا۔ لیکن غیر مباح یا ناجائز اسباب سے فائدہ اٹھانا یا اُن
 کی طرف دوڑنا توکل کے منافی ہے۔ جیسے پسر نوح کنعان کا حضرت نوح علیہ السلام کے
 اس حکم کے مقابلے پر، کہ کشتی پر آجا، پہاڑ کو وسیلہ نجات سمجھنا توکل کے منافی ہے۔
 (تھانوی)

* خدا کا فرمانا کہ: "آج کوئی چیز بھی" امر اللہ " اللہ کے حکم (مذاب) سے

بچانے والی نہیں؟ تو امر اللہ سے یہاں مراد خدا کا حکم مذاب ہے۔

* (معالم - تفسیر کبیر)

* حضرت نوح علیہ السلام کے فرمانے کا مطلب یہ تھا کہ: "اے امتی! یہ طوفان اور سیلاب

معمول قسم کا طبعی نہیں ہے۔ یہ تو قہر الہی ہے۔ اس سے کوئی پناہ نہیں دے سکتا، ہاں اللہ جس کو
 چاہنا چاہے بچالے گا۔

* (ماہری)

وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي
مَاءَكَ وَيسْمَأُؤُا قُلُوبِي
وَعِيشُ الْمَاءِ وَقُضِيَ
الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى
الْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعْدًا
لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ۝ ۴۳

پھر (خدا کی طرف سے) کہا گیا: اے
زمین! اپنا سارا پانی نگل جا، اور اے
آسمان! تو تمم جا۔ چنانچہ پانی زمین میں
بیٹھ گیا اور اس طرح (اُن کا) فیصلہ چکا دیا
گیا۔ (غرض) جو ہونا تھا وہ ہو چکا۔ پھر وہ
کشتی (کوہ) جودی پر ٹھہر گئی اور کہہ دیا
گیا کہ "لعنت ہو ظالم لوگوں پر (یا) خدا کی رحمت دور ہوئی ظالم قوم !

کوہ جودی یا کوہ اراراط

قرآن مجید میں حضرت نوح علیہ السلام کی
کشتی کے رکنے (ٹھہرنے) کا مقام کوہ جودی بتلایا گیا ہے لیکن انجیل کی کتاب پیدائش
میں اس کا نام "اراراط" لکھا ہے۔ (کتاب پیدائش باب آیت)
* اصل بات یہ ہے کہ دونوں میں کئی فرق نہیں ہے۔ جود کے معنی بھی عربی میں رحمت اور
احسان کے ہیں۔ اور یہی معنی "اراراط" کے بھی ہیں۔ "اراراط" پناہ کی جگہ کو بھی کہتے ہیں۔ اس
لفظ کے اصل معنی یہ ہیں کہ "میں اپنی پناہ کی جگہ کو اپنے سامنے دیکھ رہا ہوں" (القرآن المبین از مولانا سید ابوالحسن علی)
* یہ پہاڑ جس کا ذکر کیا گیا ہے کُردستان کے علاقہ میں جزیرہ ابن عمر کے شمال مشرق جانب واقع ہے
بائبل میں کشتی کے ٹھہرنے کی جگہ "اراراط" بتائی گئی ہے جو ارمینا کے ایک پہاڑ کا نام ہے پرانی
ناریخوں میں بھی کشتی کے ٹھہرنے کی جگہ کا نام "جودی" بتایا گیا ہے۔ (زیرس - Berasus)
* ارسطو کے شاگرد Abrydenas بھی اس کی تصدیق کی ہے۔ وہ یہ بھی لکھتا ہے کہ عراق

کے بہت سے لوگوں کے پاس اُس کشتی کے ٹکڑے محفوظ ہیں جنہیں وہ پانی میں گھول گھول کر بیماروں کو پلاتے ہیں
* (ydenius)

کیا طوفان عالمگیر تھا ؟

ربا سوال یہ کہ طوفان عالمگیر تھا یا صرف عراق میں آیا تھا ؟

* اس کا فیصلہ آج تک نہیں ہو سکا۔ بائبل کے اعتبار سے یہ طوفان عالمگیر تھا جو ساری زمین پر آیا تھا۔

* (کتاب پیدائش : ۷ : ۱۸ - ۲۴)

* مگر قرآن نے یہ بات کھل کر کہیں نہیں فرمائی۔ مگر قرآن سے اس نظریے کی تائید اس طرح ہوتی ہے کہ :

قرآن نے یہ بتایا کہ حضرت نوحؑ کے بعد انسانی نسلیں اُنہی لوگوں سے چلیں جو اُس طوفان سے بچ گئے تھے۔

مگر اس سے پوری طرح یہ ثابت نہیں ہوتا کہ طوفان پوری زمین پر آیا تھا۔ ممکن ہے اُس وقت ساری نسلِ انسانی
 اسی علاقے میں رہتی ہو جہاں طوفان آیا تھا۔

وجہ و فرات کی سرزمین میں آج بھی ایک زبردست طوفان کا ثبوت آثارِ قدیمہ اور علم طبقات الارض

(geology) سے ملتا ہے۔ مگر تمام زمین پر ایسے کوئی نشانات نہیں ملتے۔

البتہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس خطے سے نسلِ انسانی چلی اور پھیلی۔ اس لیے کہ دنیا کی تمام قوموں کی روایات

میں ایک طوفانِ عظیم کا ذکر ملتا ہے۔ حتیٰ کہ آسٹریلیا، امریکہ، نیوگنی جیسے دور افتادہ ملکوں کی قدیم روایات میں بھی

طوفانِ عظیم کا ذکر ملتا ہے۔ * (تفسیر القرآن)

غرض قرآن کی اس آیت کا اندازِ بیان اس قدر فصاحت و بلاغت کی انتہا پر ہے کہ اس کو پڑھ کر منکرینِ حق

اور منکرینِ قرآن کے ہاتھوں کلمہ گر جاتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ اُردو زبان میں اس کا ترجمہ ان تمام خوبیوں کو نہیں بتا

سکتا جو اس آیت کے الفاظ میں موجود ہیں، اور جن کا اندازہ اہلِ زبان ہی کر سکتے ہیں۔ (فضل الغلاب)

* اس آیت کی معجزانہ فصاحت و بلاغت کی داد منکرین نے بھی دی ہے۔ ابنِ مقفع نامی ایک مہمدمن نے جس نے

قرآن کا جواب بھی لکھنے کی کوشش کی تھی، وہ جب اس آیت پر پہنچا تو اُس نے اپنا قلم پھینک دیا اور عاجز ہو کر بولا :

اس کلام کا جواب دینا انسان کی طاقت سے باہر ہے۔ * بشہرِ منشقِ یمنیہ بھی اس آیت کی فصاحت کی بہت

* (معریت کی ہے) * (مؤلف)

وَنَادَى نُوحٌ رَّبَّهُ فَقَالَ رَبِّ (۳۵) پھر پکارا نوح نے اپنے پالنے والے مالک کو
 اِنَّ ابْنِي مِنْ اَهْلِيْ وَاِنَّ وَعْدَكَ يَسْتَكْتَبُوْنَ اَلَيْسَ بِمِثْلِ مَا كُنْتَ تَعِدُّ ۚ
 الْحَقُّ وَاَنْتَ اَحْكَمُ الْحَاكِمِيْنَ ۝ میرا بیٹا میرے اہل (بیت) میں سے ہے اور
 یقیناً تیرا وعدہ سچا ہے۔ اور تو ہی بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ (۳۵)

حضرت نوح کی دعا قبول نہ ہونے کا مطلب

حضرت نوح کی دعا کا مقصد یہ تھا کہ: اے خدا! تو نے وعدہ کیا تھا کہ میرے گھروالوں کو
 اس تباہی سے بچالے گا۔ میرا بیٹا بھی تو میرے گھروالوں ہی میں سے ہے، لہذا اس کو بچالے۔ مگر تو جو
 فیصلہ کرے گا وہ آخری ہوگا۔ اس کی کہیں کوئی اپیل نہیں ہو سکتی۔ کیونکہ تو عادل مطلق اور قادر مطلق ہے۔ تیرا
 فیصلہ غلط نہیں ہو سکتا۔ مگر خدا نے حضرت نوح کی دعا قبول نہ فرمائی۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے
 کوئی ڈاکٹر کسی مریض کے جسم کو ٹکڑ کر الگ کر دینے کا فیصلہ کرتا ہے۔ اگر مریض یہ کہے کہ یہ تو میرا جیٹہ ہے
 جسے آپ کاٹ رہے ہیں تو ڈاکٹر کہے گا۔ اب یہ تمہارے جسم کا حصہ نہیں رہا کیونکہ یہ حصہ مڑ چکا ہے۔
 ڈاکٹر کا بزرگ مطلب یہ نہ ہوگا کہ اس سڑے ہوئے حصے کا تم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ڈاکٹر کا مطلب یہ ہوگا
 کہ تمہیں جو اعضا و درکار ہیں وہ تندرست اور کارآمد اعضاء و درکار ہیں۔ سڑے ہوئے حصے کسی کام کے نہیں
 ہوتے۔ بلکہ یہ حصے اگر نہ کاٹے گئے تو یہ باقی سارے جسم کو بھی برباد کر دیں گے۔ اسی طرح خدا کے فرمانے کا
 مقصد یہ تھا کہ: اے نوح! یہ سرکش بیٹا جو تمہاری بات نہیں مان رہا ہے اور تمہاری کشتی میں آنے کو
 تیار نہیں ہے اب تمہارے گھروالوں میں سے نہیں ہے۔ یہ تو ایک بگڑا ہوا کام ہے۔ یعنی اخلاق و
 عمل کے لحاظ سے یہ بگڑ چکا ہے، مڑ چکا ہے۔ وہ تمہارے کسی خاندان کا ایک رکن ہو تو ہو مگر تمہارے
 اخلاقی اور حقیقی خاندان سے اس کا تم سے کوئی تعلق یا کوئی رشتہ نہیں۔ اور آج جو فیصلہ کیا

جار رہا ہے وہ نسل یا قومی لحاظ سے نہیں کیا جارہا کہ ایک خاص نسل والے بچائے جائیں گے باقی نہیں بچائے جائیں گے بلکہ فیصلہ ایمان و اطاعت کی بنیاد پر کیا جارہا ہے جو ایمان لا کر تمہاری کشتی میں سوار ہوں گے بس مرنے وہی نجات پائیں گے۔
*..... (تفہیم القرآن)

محققین نے اس آیت سے بہت سے نتائج نکالے:

- (۱) خدا کے ہاں نسب کی بنیاد پر فیصلے نہیں ہوتے۔ نجات کا دار و مدار خدا اور رسول کی اطاعت پر ہوتا ہے
- (۲) اگر نبی کا بیٹا بھی خدا و رسول کی اطاعت نہ کرے گا تو جہنم واصل ہوگا۔ اسی طرح نبی سے ہر قسم کا تعلق بغیر اطاعت کے کارآمد نہیں ہوگا۔

(۳) جناب رسول خدا نے فرمایا: ”میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی سی ہے جو اس پر سوار ہوا اُسے نجات حاصل ہوگی، اور میں نے اُن سے جہائی اختیار کیا وہ برباد ہوا۔“ (مَثَلِ اَهْلِ بَيْتِیْ كَمَثَلِ سَفِیْنَةِ نُوْحٍ مَنْ رَكِبَهَا نَجَّى وَمَنْ تَخَلَّفَ عَنْهَا غَرِقَ وَهُوَ) *..... (تفسیر کبیر امام رازی)

اس سے معلوم ہوا کہ اُمتِ محمدی کی نجات کا دار و مدار اہل بیتِ رسول سے متمسک اختیار کرنے پر ہے اس کے بغیر نجات کا کوئی امکان نہیں ہے اس لیے کہ رسول نے اہل بیت کو مرنے والی کشتی سے تشبیہ نہیں دی، بلکہ کشتی نوح سے تشبیہ دی ہے۔ اور نوح کی کشتی کی نسبت بڑی صفت یہ تھی کہ اُس کے بغیر نجات کا کوئی امکان نہ تھا۔ ساری نجات کا دار و مدار اُسی کشتی پر سوار ہونا تھا۔ اسی لیے اہل بیتِ رسول کا کوئی بدلہ نہیں کسی بھی اور طریقے سے نجات ملنا ممکن نہیں سو اس کے کہ ہم اہل بیتِ رسول کی محبت اور اطاعت اختیار کریں جناب رسول خدا نے فرمایا: ”جو یہ چاہتا ہے کہ میری جیسی زندگی گزارے اور میری جیسی شہ پائے اُس کو چاہیے کہ علی ابن ابی طالب کی ولایت (محبت و اطاعت) کو اختیار کرے۔“ نیز فرمایا: ”میں تم میں دو قسمی چیزیں چھوڑ جاتا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور دوسری اپنی مشر و اہل بیت جب تک تم ان دونوں تعلق رکھو کبھی ہرگز گمراہ نہ ہو گے۔“ *..... (مجموعہ شریف)

قَالَ يُنُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ فَلَا تَسْأَلْنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنِّي أَعِظُكَ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ ۝ (۲۶) (خدا نے) کہا: اے نوح! وہ تمہارا اہل بیت میں سے نہیں ہے۔ وہ تو ایک بگڑا ہوا کام (یا) وہ تو بڑے اعمال کا مجسمہ ہے۔ لہذا تم مجھ سے اس بات کی درخواست ہی نہ کرو جس کی حقیقت تم نہیں جانتے۔ میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ تم جاہلوں میں سے نہ ہو۔

نافرمانی؟ حضرت امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ: ”کنعان حضرت نوح کا ایک طرح کا بیٹا ہی تھا۔ لیکن جب اُس نے خدا کی نافرمانی کی تو اللہ نے اُس کو حضرت نوح سے الگ دیا۔ اسی طرح جو شخص ہمارے کنبے میں ہو اور اللہ کی اطاعت نہ کرے، وہ ہم سے الگ ہو جائے گا۔“
..... (تفسیر صافی ج ۲ بحوالہ بیون الاخبار الرضا)

اطاعت؟ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا: ”لَا تَسْأَلُ وَلَا تَيْتَنَّا إِلَّا بِالطَّاعَةِ“ یعنی: ”ہماری ولایت، دوستی اور سرپرستی کو سوا خدا کی اطاعت کے کسی اور طرح حاصل نہیں کیا جاسکتا۔“
..... (الکافی)
حضرت نوحؑ کی کمال اطاعت

لیکن آیت سے ہرگز یہ نہ سمجھا جائے کہ (معاذ اللہ) حضرت نوحؑ میں ایمان کی کچھ کمی تھی، یا اُن کے ایمان میں جاہلیت کا کوئی شائبہ تھا۔ اصل بات یہ تھی کہ انبیاءؑ بھی بہر حال انسان ہوتے ہیں۔ اور کوئی انسان اس بات پر قادر نہیں ہو سکتا کہ بیٹے کو اپنے ڈوبتا دیکھ کر خاموش رہ سکے۔ لیکن جوں ہی حضرت نوحؑ کو یہ اندازہ ہوا کہ اُن کا قدم معیارِ نبوت سے نیچے جا رہا ہے، تو انھوں نے فوراً توبہ کی اور اپنی اصلاح کرنے میں ایک لمحہ تاثر نہ کیا۔ بیٹے کو آنکھوں کے سامنے ڈوبتا دیکھا مگر خدا کے ٹوکتے ہی اپنے زخمِ مگر سے بے پروا ہو کر خدا کی اطاعت کی طرف پلٹ آئے۔ خدا کے حکم پر فوراً راضی ہو رضا ہو گئے۔“
..... (تفسیر القرآن)

حضرت نوح کی دُعا کا مقصد

یہ بھی ممکن ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام

نے دنیا کی ہدایت کے لیے یہ سوال کیا ہو

تاکہ لوگ اچھی طرح سمجھ لیں کہ نبی کی شفاعت بھی خدا کی نافرمانی اور بغاوت کرنے والے کو فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ یا پھر زیادہ سے زیادہ اس کو حضرت نوح کا ترکِ اُذیٰ کہا جاسکتا ہے۔ اس لیے کہ نبی کے علاوہ اگر کوئی اپنے بیٹے کے بچانے کی دُعا کرنا تو وہ کسی طرح بھی لائقِ مذمت نہ ہوتا۔ البتہ ایسی دُعا نبی کے مرتبے کے لیے شایانِ شان نہ تھی۔ اسی کو ترکِ اُذیٰ کہتے ہیں

* (مؤقت)

خدا کے فرمانے کا مقصد

خدا کا حضرت نوح کو یہ جواب دینا اور اُن کے

بیٹے کے بارے میں اُن کی سفارش قبول نہ کرنا بتانا ہے کہ خداوندِ عالم کے فرمانے کا مقصد یہ تھا کہ اے نوح! ہمارا نہایت کا وعدہ تو تمہارے گھر والوں کے لیے تھا مگر وہ وعدہ اس شرط کے ساتھ مقید تھا کہ "إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ" یعنی سوا اُن کے جن پر حکمِ عذاب نافذ ہو چکا ہے۔ سو تمہارا یہ سرکش بیٹا بھی اسی استثناء کے تحت آجاتا ہے۔ اس لیے ایسے منکرِ حق کے بارے میں دُعا نہیں کرنی چاہیے تھی۔ * معقین نے نتیجہ نکالا کہ جب مشتبہ مال لوگوں کے لیے دُعا کرنے کی ممانعت آگئی تو جن لوگوں

کا فاسد عقیدہ ظاہر ہو چکا ہو اُن کے لیے دُعا کرنے میں زیادہ احتیاط کرنی چاہیے۔

* (تفسیر روح المعانی)

* مرشدِ تھانوی نے لکھا کہ: یہ ایسے پیروں کی مذمت ہے جو ہر فاسق و فاجر سے نذرانے لے کر

اُن کے لیے دُعا کرتے ہیں اور حلال و حرام کا کوئی لحاظ نہیں کرتے۔

* (تھانوی)

قَالَ رَبِّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ (۴۷) نوح نے فوراً عرض کی: اے میرے
 اَنْ اَسْأَلَكَ مَا لَيْسَ لِي بِهٖ عِلْمٌ وَّ اِلَّا تَغْفِرْ لِي وَ تَرْحَمْنِي اَكُنْ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ ۝
 پلنے والے مالک! میں تجھ سے پناہ
 مانگتا ہوں اس بات سے کہ میں تجھ
 سے وہ چیز مانگوں جس کی حقیقت
 مجھے معلوم نہ ہو۔ اب اگر تو مجھے معاف نہ کریگا
 اور مجھ پر رحم نہ کریگا تو میں بڑا نقصان اٹھا کر
 تباہ و برباد ہونے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔

خدا سے حضرت نوحؑ کی معافی و معذرت

اس آیت کے بارے میں صاحب تفسیر انوار جمع
 تحریر فرماتے ہیں کہ:

* باقی رہا یہ کہ بعد میں دھکی کیوں دی اور حضرت نوح علیہ السلام نے معافی کیوں مانگی؟
 اس کا جواب یہ ہے کہ: کسی بُرے فعل سے روکنے کا مؤثر طریقہ یہ ہے کہ کسی بُرے کی طرف کلام
 کا رخ کر دیا جاتا ہے اور چھوٹوں کو تنبیہ کی جاتی ہے حقیقتہً مقصود بڑے نہیں ہوا کرتے بلکہ چھوٹے
 ہی مقصود ہوا کرتے ہیں جس طرح نبی علیہ السلام کی طرف خطاب کر کے کہا گیا ہے کہ اگر تو نے شر کیا
 تو تیرے اعمال باطل ہو جائیں گے۔ یہ خطاب اگرچہ نبیؐ کو ہے لیکن مراد اس سے مشرکین مکہ ہیں اور خطاب
 زیادہ سے زیادہ مؤثر کرنے کے لیے یہ طریقہ کار اختیار کیا جاتا ہے پس اس مقام پر حضرت نوح علیہ السلام
 کی معذرت و معافی اسی مقصد کو اور زیادہ واضح اور مضبوط کرنے کا ایک حکم دستوراً و عملیاً کامنات
 مہذوف ہے اور یہ اس کے قائم مقام ہے۔ (تفسیر انوار جمع)

قَالَ يُنُوحُ اهْبِطْ بِسَلَامٍ مِنَّا (۳۸) حکم دیا گیا: "اے نوح! اترو ہماری طرف
وَبَرَكَاتٍ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ أُمَمٍ سے سلامتی کے ساتھ۔ اور تم پر تو ہماری طرف
مِّنْ مَّنْ مَّعَكَ وَأُمَمٌ سَنُنَتِّعُهُمْ سے برکتیں ہی برکتیں ہیں تم پر بھی اور
ثُمَّ يَمَسُّهُمْ فَمِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ ۵۰ اُن گروہوں پر بھی جو تمہارے ساتھ ہیں
اور تمہارے ساتھ والوں سے پیدا ہونے والی نسلوں پر بھی۔ اور کچھ جماعتیں ایسی
بھی ہوں گی جنہیں ہم (دنیا میں) فائدہ اٹھانے کا موقع تو دے دیں گے مگر پھر اُن پر
(کشتی نجات سے دور رہنے کے سبب) ہماری طرف سے بڑی سخت تکلیف
دینے والی سزا دی جائے گی۔

برکت کے معنی

برکات، برکت کا جمع ہے۔ اس کے معنی خدا کی طرف سے
خوبی اور بھلائی ملنے کے ہوتے ہیں۔ کیونکہ خدا کی طرف سے خیر و خوبی غیر محسوس اور بے شمار طریقوں سے ملتی
ہے، اس لیے اس کو "برکت" کہتے ہیں۔ اصل میں "بَرَكْتُ" اونٹ کے سینے کو کہتے ہیں۔ اونٹ
کیونکہ سینہ ٹیک کر بیٹھتا ہے، اس لیے برکت کے معنی ٹیکنا، ٹھہرا اور جے رہنا ہوتا ہے۔ اسی لیے
حوض وغیرہ جہاں بھی پانی ٹک جاتا ہے، اُس کو بھی عربی میں "بركة" کہتے ہیں۔ غرض خدا کی طرف سے
خیر و خوبی کے جمع رہنے کو برکت کہتے ہیں۔
* (نجات القرآن جلد ۲ صفحہ ۲۹)

* شاہ عبدالقادر صاحب نے اس آیت سے نتیجہ نکالا کہ: اس آیت نے حضرت نوحؑ کو تسلی دی
کہ اب اس کے بعد ساری نوعِ انسانی قیامت سے پہلے ہلک نہیں کی جائے گی۔ ہاں کچھ لوگ ضرور ہلک
ہوں گے۔ * (موضع القرآن)

* لیکن بعض اوقات گمراہ فرقے میں دنیا میں خوب پھلتے پھولتے ہیں اس لیے شاہ عبدالقادر صاحب

آخری فقرہ خلاف واقعہ ہے۔

.....* (فصل الخطاب)

* مروی ہے کہ خدا نے پہاڑوں کو خوشخبری سنائی کہ تم پر حضرت نوحؑ کی کشتی آکر رُکے گی۔ یہ سن کر تمام پہاڑ اونچے ہونے لگے تاکہ ہم پر کشتی آکر رُکے ہم اونچے ہیں لیکن جودی پہاڑ عجبہ وانکساری جھٹکتا خدا نے اُس کی عاجزی وانکساری کو دیکھ کر کشتی کو اُس پر اترنے کا حکم دیا۔

.....* (روح البیان)

* خدا کا حضرت نوح علیہ السلام سے فرمایا کہ:

”تم پر تو بہاری طرف سے برکتیں ہی برکتیں ہیں، تم پر بھی اور اُن گروہوں پر بھی جو تمہارا ساتھ ہیں۔“
اس معیت یا ساتھ ہونے میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو جسمانی طور پر حضرت نوحؑ کے ساتھ کشتی پر سوار ہوئے اور اُن تمام مومنین کو بھی شامل کیا گیا ہے جو ایمان کی معیت حضرت نوحؑ کے ساتھ آج بھی رکھتے ہیں۔ گویا اس طرح قیامت تک ہر دور کے مومنین کرام کو خدا کی طرف سے ہر قسم کی سلامتی اور برکات کی خوش خبری دی جا رہی ہے۔“

.....* (تفسیر کبیر - بحر)

مومنین کی شان بان | امام رازی نے لکھا کہ: مومنین کی شان ہی یہ ہوتی ہے کہ وہ نعت کا شاہد اسی حیثیت سے کرتے ہیں کہ وہ نعت خدا کی طرف سے ہے۔
.....* (تفسیر کبیر)

* طوفان کے ختم ہونے اور پانی کے خشک ہونے کے بعد حکم ہوا کہ اب برکت اور سلامتی ہے! ترجاؤ اور ممکن ہے کہ حالاتِ حاضرہ کے اعتبار سے زبانِ حال کی ترجمانی کی ہو کہ وہ طوفان کے بعد اس سلامتی سے اُتر گئے۔
اُمَمٌ: یعنی اُن نجات پانے والوں کی نسل سے ہونے والے اُنہوں کو ہم ایک وقت تک دنیاوی منافع سے بہرہ مند ہونے کا موقع دیں گے اور وہ جب لمحہ کی اور نافرمانی کو اپنا شیوہ بنائیں گے تو ان کو بھی دردناک عذاب میں گرفتار کر لیا جائے گا اور اسی طرح زمانہ گزرتا رہے گا۔

.....* (تفسیر انوارِ نبوت)

تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ (۴۱) یہ بات غیب کی چھپی ہوئی خبروں میں
 نُوحِيهَا إِلَيْكَ مَا كُنْتَ
 تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ
 مِنْ قَبْلِ هَذَا أَفَأَصْبِرُ
 إِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ ﴿۴۲﴾
 سے ہے جسے ہم آپ پر وحی کے ذریعے بھیج
 رہے ہیں۔ اس سے پہلے نہ تو آپ اُس کو
 جانتے تھے اور نہ آپ کی قوم ولے۔ تو
 برداشت سے کام لیجیے۔ (کیوں کہ) یہ
 حقیقت ہے کہ بہترین انجام متقین (یعنی) فرائض الہیہ کے ادا کرنے ولے اور
 خدا اور رسول کی نافرمانی سے بچنے والوں ہی کا ہوگا۔

آیت کا پیغام

یہ ہے کہ: اے رسول! جس طرح آخر کار حضرت نوحؑ کا بول بالا
 ہوا! خدا کے اسی قانون کے مطابق آخری کامیابی حق پرستوں کے لیے مقدر ہے۔ لہذا اس
 وقت جو مصائب اور شرائط سے تم گزر رہے ہو، مخالفتوں کا جو طوفان تمہارے خلاف اُمڈ رہا ہے
 اُس پر بد دل نہ ہو۔ صبر و سکون کے ساتھ اپنا کام کیے جاؤ۔ (آخری کامیابی تمہارا ہی مقدر ہے)۔
 * (تفسیر القرآن)

* مطلب یہ ہے کہ اے رسول! جس طرح حضرت نوحؑ کو سخت سے سخت تکلیفیں پہنچائی گئیں مگر
 انھوں نے صبر کام لیا اور آخر کار انہی کو کامیابی ہوئی اسی طرح آپ بھی صبر سے کام لیجیے آخر کار آپ کو بھی کامیابی
 ہوگی۔ * (تفسیر جلالین و تفسیر تباہ روح العالی)

* محققین نے نتیجہ نکالے (۱) حضرت نوحؑ کا صبر و ضبط خدا کی نگاہ میں مثالی تھا۔ اب یہ تصور کرنا کہ
 (معاذ اللہ) وہ خدا کی مرضی کے خلاف بار بار اپنی قوم کے لیے بڑا بڑا بددعا کر کے ہی چلے جاتے تھے، بالکل غلط ہے۔
 * (فصل الخطاب)

نتیجہ (۲) امام رازی نے نتیجہ نکالا کہ مومن کی آخری کامیابی اس کے صبر کا نتیجہ ہوتی ہے۔ (تفسیر کبیر)

فَأَنْجَيْنَاهُ وَمَنْ مَّعَهُ (۱۱۹) چنانچہ ہم نے انھیں اور جو اس
 فِي الْفُلِّ الْمَشْحُونِ ﴿۱۱۹﴾ بھری ہوئی کشتی میں نوح کے ساتھ تھے
 نجات دے دی۔

ثُمَّ أَغْرَقْنَا بَعْدُ (۱۲۰) پھر اس کے بعد باقی لوگوں کو غرق
 الْبَاقِينَ ﴿۱۲۰﴾ کر ڈالا۔

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً ﴿۱۲۱﴾ یقیناً اس میں ایک بڑی نشانی
 وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿۱۲۱﴾ اور یل ہے پھر بھی ان میں سے
 اکثر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔

آیت کی تشریح: "بھری ہوئی کشتی سے مراد حضرت نوح پر ایمان لانے والے مومنین اور تمام جانوروں کے جوڑے
 اور کھانے پینے کا سامان وغیرہ (تفہیم القرآن)

* "مشحون" شمع "اسے مالتے سے ہے جس کے معنی اس کشتی کے ہیں جو تمام وجود میں بھر جائے یعنی
 کشتی تمام وسائل سے بھری ہوئی تھی جب بالکل تیار ہو گئی تب خدا نے عذاب بھیجا۔ (تفسیر نور)
 آیت کی تشریح: حضرت نوح کے واقعے میں خدا کی نشانیاں یہ ہیں۔ (۱) حضرت نوح نے کسی قدر محنت اپنی قوم کو
 ۹۵ سال تک نصیحتیں فرمیں۔ (۲) کس قدر مرال دلائل دے (۳) کس قدر تکالیف برداشت کیں (۴) مگر وہ احمق ٹکس
 مس نہ ہوئے اپنے باپ داداؤں کی اندھی تقلید پر جمے رہے۔ (۵) بالآخر مرد عاقرائی معلوم ہوا کہ حق کو نہ ماننے کا انجام
 عذاب الہی ہوتا ہے۔ ۱۰ آخر کار وہ سب فرق ہو گئے۔ یہ سب بارے لیا ساق ہیں۔ (مخلف)

كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ (۱۰۵) نوح کی قوم نے بھی پیغمبروں کو
الْمُرْسَلِينَ ﴿۱۰۵﴾ جھٹلایا۔

ایک نبی کو جھٹلانا، تمام انبیاء کو جھٹلانا ہے

محققین نے اس آیت سے نتیجہ نکالا کہ جس نے کسی ایک پیغمبر کو جھٹلایا، گویا
اُس نے تمام انبیاء و مرسلین کو جھٹلایا۔ کیوں کہ تمام انبیاء کرام کا پیغام بنیادی اعتبار
سے ایک ہی ہوتا ہے۔ (تفسیر تبیان، تفسیر القرآن)

* حقیقت یہی ہے کہ جب کوئی قوم کسی نبی کا انکار کرتی ہے، تو وہ اصل میں نبی کا
انکار نہیں کرتی، بلکہ نبی کے لئے ہوئے پیغام کا انکار کرتی ہے۔ اس طرح کسی بھی ایک نبی
کا انکار اصل میں عقیدہ توحید، نبوت اور قیامت کا انکار ہوتا ہے۔ (تفسیر امجدی)

* اسی لیے فرزند رسولِ خدا حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے کہ:
”یہاں تکذیب سے مراد اُن تمام انبیاء کو کہتے ہیں جو حضرت آدم علیہ السلام
اور حضرت نوح علیہ السلام کے درمیان ہوئے تھے۔“ (تفسیر مجمع البیان)

* ”كَذَّبَتْ“ مؤنث کا صیغہ ہے، اور مؤنث اس لیے لایا گیا ہے کہ قوم ”مؤنث“
لفظی ہے۔ (تفسیر الزوار النجف)

* بعض ماہرین کے نزدیک ”قوم“ مؤنث ذاتی ہے۔
(تفسیر مجمع البیان، بحر، روح المعانی)

اِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ (۱۰۶) جب اُن کے بھائی نوح نے کہا:
 نُوحُ اَلَا تَتَّقُونَ ﴿۱۰۷﴾ ”آخر تم بُرائیوں سے بچنے کی راہ اختیار
 کیوں نہیں کرتے؟
 اِنِّیْ لَکُمْ رَسُوْلٌ اٰمِیْنٌ ﴿۱۰۸﴾ (۱۰۷) میں تمہارے لیے خدا کا پیغام لا
 والا امانت دار ہوں۔

”اخو“ کا لفظ مرنے والی شخصیت کے لیے نہیں آیا ہے۔ دوسرے انبیاء کرام
 کو بھی اُن کی قوم کا بھائی کہا گیا ہے۔ اس سے نتیجہ نکلتا ہے کہ ہدایت کرنے والوں کو انتہائی محبت
 اور دلی جذبے کے ساتھ ہدایت کا کام کرنا چاہیئے۔ ہر قسم کی فوجیت کا احساس دل سے نکال دینا
 چاہیئے تاکہ ہدایت کرنے والا دلوں کو Appeal کر سکے۔ (تفسیر غونہ)

۵۔ دل سے جو بات نکلتی ہے، اثر رکھتی ہے۔

* ”اَخُوهُمْ“ حضرت نوح علیہ السلام اُن کی قوم کے آدمی تھے اور سلسلہ نسب میں اُن کے
 رشتہ داروں میں سے تھے، اس لیے اُن کے قومی بھائی تھے، نہ کہ دینی بھائی۔ (تفسیر المجمع)

آیت کی تشریح: ایک مطلب تو یہ نکلتا ہے کہ: ”میں خدا کی بات کو اپنی طرف سے کم یا زیادہ کر کے بیان
 نہیں کرتا، بلکہ جو پیغام خدا کے پاس سے جیسا میرے پاس آتا ہے، جو کاتوں بلا کسی زیادتی یا کمی کے تم
 تک پہنچا دیتا ہوں۔“

* دوسرے معنی یہ نکلتے ہیں کہ میں ایسا انسان ہوں کہ جسے تم پہلے سے، بلکہ ہمیشہ سے ایک
 انسان قرار دیا آ رہا ہے، کی حیثیت سے جانتے پہچانتے ہو۔ جب میں بندوں کے معاملات میں کسی خیانت نہیں
 کرتا تو اپنے مالک کی باتوں میں کس طرح کمی بیشی کر سکتا ہوں؟ (تفسیر القرآن)

فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا ۝۸ پس اللہ سے ڈرتے ہوئے اُس

کی ناراضگی سے بچو اور میرا کہنا مانو۔

وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ (۱۰۹) اور میں تم سے اس کا کوئی اجر
أَجْرٍ أَنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَى
رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝۹ معاوضہ بھی تو نہیں مانگتا (کیونکہ)
میرا معاوضہ تمام جہانوں کے پالنے
والے مالک کے سوا کسی پر (قرض) نہیں۔

فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا ۝۱۰ پس اللہ سے ڈرو اور میرا کہنا مانو۔

آیت کی تشریح : مطلب یہ ہے کہ رسول کا حق صرف اتنا ہی نہیں ہوتا کہ لوگ اُس کی سچائی کو
اور خدا کا پیغام لانے والا بن لیں، بلکہ اُس کی اطاعت کرنا بھی لازمی ہوتا ہے اُس کے لئے ہوئے
قانون کو چھوڑ کر کسی اور قانون کو نہیں مانا جاسکتا، ورنہ بغاوت ہوگی۔ اسی لیے ایمان اور اطاعت کے
مطلب سے پہلے ”اللہ سے ڈرو“ فرما کر تنبیہ کر دی۔ * (تفہیم القرآن)

* تقویٰ کو اطاعت پر مقدم اس لئے کیا کہ اللہ کی ذات پر ایمان نہ ہو اور دل میں اُس کی ناراضگی یا سزا کا خوف
نہ ہو تو پیغمبر کی اطاعت ممکن نہیں۔ * (تفسیر نمبر) سچ ہی ہے رختِ سفر میرے کاروان کے لیے، آجائے
آیت کی تشریح : حضرت نوحؑ نے اپنی سچائی کی دوسری دلیل یہ دی کہ میں ہدایت کا کام اپنے کسی ذاتی فائدہ
کے لیے نہیں کر رہا ہوں، بلکہ میں تو بالکل مخلص، ایمان داری کے ساتھ جس چیز کو حق سمجھتا ہوں اُس کی طرف
خلقِ خدا کو بلا تاہوں، امد تمہاری اصلاح و فلاح کو دیکھ رہا ہوں کسی ذاتی فائدہ کے لیے یہ کام نہیں کر رہا ہوں،
میرا اجر اور فائدہ تو صرف اللہ کے پاس ہے۔ اسی لیے اللہ سے ڈرو اور میری بات مان لو، اسی میں تمہارا فائدہ
(تفہیم القرآن)

قَالُوا أَنْتُمْ مِنْ لَدُنْكُمْ (۱۱۱) اُنھوں نے کہا: کیا ہم تجھے مان
وَاتَّبَعَكَ الْأَرْذَلُونَ ﴿۱۱۲﴾ لیں جبکہ تیرے پیچھے چلنے والے تو
نہایت ہی پست طبقے کے لوگ ہیں۔

ذہنیت کی پستی

یہ اُن لوگوں کی پست ذہنیت بول رہی ہے جو پیشے سے
آدمی کی ذات پات اور مقام کو معین کرتے ہیں۔ اسی لیے (اگلی آیت میں) حضرت نوحؑ نے
جواباً فرمایا: ”مجھے بعد اس سے کیا مطلب؟“ (میری پیروی کرنے والے) کیا پیشہ اختیار کیے
ہوئے ہیں۔“ (میرا کام تو اللہ کے دین کی طرف بلا نا ہے، اب جو بھی بیک کہہ کر قبول کرے
وہی بہترین انسان ہے) (تفسیر تمیازی)

* حضرت نوحؑ کا مطلب یہ تھا کہ میرا کام تو بس اللہ کی طرف بلا نا ہے، اب جو بھی میری ایسی
دعوت کو قبول کرے گا وہ زمین کی جماعت میں داخل ہو جائے گا، اور سر بلند و کامیاب رہے گا۔ راہِ پیشہ
تو وہ نہ کسی کو بلند کرتا ہے نہ پست، میں کسی کو اس کے پیشے یا عزت کی وجہ سے اپنے پاس سے نہیں مکتا۔
..... (تفسیر امیری)

* اصل میں اُن لوگوں کا طرزِ فکر یہ تھا کہ سچا اور حق مرنے والا ہے جو قوم کے بڑے (رئیس)
لوگ مان لیں، کیوں کہ مرنے والے ہی عقل اور سمجھ رکھتے ہیں۔ وہ بے چوٹے فرب لوگ، تو وہ اگر کسی
بات کو مان لیں، تو اس کا کوئی وزن نہیں ہوتا، اسی لیے کافر کہتے تھے کہ پیغمبر معمولی لوگوں میں سے نہیں ہو سکتا
بلکہ کسی رئیس گھرانے کا آدمی ہونا چاہیے۔ اسی لیے کفار کہا کرتے تھے کہ: ”یہ قرآن ہمارے دیوان
شہروں (گمہ اور ملائف) کے کسی بڑے آدمی پر کیوں نہ اُتتا رہا گیا۔“

(سُورَةُ الزُّمَرِ آیت ۱۸: ۲۰) (تفسیر القرآن)

✽ "الْأَرْذَلُونَ" یعنی گھٹیا قسم کے اور رذیل پیشہ لوگ جن کو تمہارے ساتھ ہیں جو تم پر ایمان لائے ہیں، لہذا اس دُورے میں شامل ہو جاؤ اپنی حق میں سمجھتے ہیں۔

حضرت نوح علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مجھے کسی کے پیشے سے مطلب نہیں، اور نہ تمہاری بڑائی سے کوئی واسطہ ہے، بلکہ میں تو اپنا فریضہ اور اللہ کا پیغام پہنچانے آیا ہوں، اور وہ ہر ایک کے لیے یکساں ہے۔ لہذا تمہارے کہنے سے میں غریب طبقے کے لوگوں کو وحیل کر نکال دینا پسند نہیں کرتا۔

بہر کیف جناب رسولِ خدا کو تسلی دی گئی ہے کہ ہر دور میں انبیاء کی امتیں اپنے رسولوں کے ساتھ اسی قسم کا سلوک کرتی رہی ہیں پس قریش کہہ اور دیگر اکابر، اگر فریادہ طبقے کے ایمان لانے پر اعتراض کرتے ہیں تو آپ ان کی پرواہ کیے بغیر اپنا کام جاری رکھیں، اور بڑے بڑوں کے ایمان لانے کی طمع میں غریبوں کو اپنے دباو سے ہرگز نہ نکالیں۔ (تفسیر الزوار النجف)

✽ خداوندِ عالم نے سورۃ الکہف میں ارشاد فرمایا: "وَاصْبِرْ نَفْسَکَ مَعَ الدِّینِ یَذْعَبُونَ رِجْلَکَ بِالْعُدُوِّ وَالْعَشِیِّ یُرِیدُونَ وَجْہَکَ وَلَا تَعْدُ عِینُکَ عَنْهُمْ تُرِیدُ زِیْنَةَ الْحَیَوةِ الدُّنْیَا، وَلَا تَطْغَ مَنْ أَغْلَقْنَا قَلْبَکَ عَنْ ذِکْرِکَ وَأَتَّبَعْتَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُکَ قُرْطَاسًا" (سورۃ الکہف آیت ۲۸)

یعنی: "اور تم ان لوگوں کے ساتھ مبر و سکون سے رہو جو اپنے پالنے والے مالک کو صبح و شام پکارتے ہیں، (اور وہ خدا ہی سے محبت کرتے رہو) اور تم اپنی نظروں کو حیاتِ دنیا کی زینت کی خاطر کبھی اُن سے نہ بھرو، اور اُن لوگوں کی اطاعت نہ کرو (رات نہ مانو) جن کے دلوں کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے نفس (ہوی و ہوس) کی اطاعت کی ہے، اور اُن کے کام (اعمال) عدسے بڑھے ہوئے ہیں۔"

(سورۃ الکہف ۲۸)

قَالَ وَمَا عَلِمْتُ بِمَا كَانُوا (۱۱۲) نُوحٍ نَہَا: جو کچھ کاروبار وہ
يَعْمَلُونَ ﴿۱۱۳﴾ کرتے ہیں، اُس کو میں کیا جانوں؟

اِنْ حِسَابُهُمْ اِلَّا عَلٰی (۱۱۳) اُن کا حساب کتاب اللہ کے سوا
رَبِّیْ لَوْ تَشْعُرُونَ ﴿۱۱۴﴾ کسی پر نہیں، کاش تم عقل و شعور
سے کام لو۔

وَمَا اَنْكَارُ بَطَارِدِ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿۱۱۵﴾ اور میں تو ایمان لانے والے مومنین
کو اپنے پاس بھگادینے والا تو نہیں ہوں۔

اِنْ اَنَا اِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿۱۱۶﴾ میں تو صرف اور صرف صاف صاف
کھول کھول کر بُرے کاموں کے بُرے انجام
سے ڈرانے، متنبہ کرنے والا ہوں۔

* خداوندِ عالم نے ہمارے رسولؐ کے حوالے سے ہمیں بھی یہی حکم دیا ہے۔ سورۃ الانعام میں ارشاد فرمایا:

”اِنَّ لَّوْكَوْكَوْدٍ رَّهْمٰنِکَ دُوْجُوْدَنَ زَلٰتِ اِیْنِے پِلْنِے وَاِلَے مٰلِکَ کُوْپَا رَتَے رَہْتِے ہِیْنِے“

وہ بھی صرف خدا کی خوشی حاصل کرنے کے لیے، اُن کا کوئی حساب تمہارے ذمے نہیں، اور
تمہارا کوئی حساب اُن کے ذمے نہیں۔ اس پر بھی اگر تم اُنہیں اپنے سے دور بھینک دو گے
تو ظالموں میں شمار کیے جاؤ گے۔“

(سورۃ الانعام آیت ۵۲ پ)

قَالُوا لَيْسَ لَمُتْنَاهُ يُنْشِئُ (۱۱۲) اُن لوگوں نے کہا: اے نوح! اگر
 لتَكُونَنَّ مِنَ الْمَرْجُومِينَ ۝ (۱۱۳) تم بارہ آئے، تو تمہیں لازمی طور پر
 سنگسار کر دیا جائے گا۔

قَالَ رَبِّ إِنَّ قَوْمِي (۱۱۴) نوح نے کہا: اے میرے پالنے
 والے مالک! میری قوم والوں نے
 كَذَّبُونِ ۝ (۱۱۵)
 مجھے جھٹلادیا ہے۔

فَاَفْتَحْ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ (۱۱۸) اب تو میرے اور اُن کے درمیان
 فَتْحًا وَنَجِّنِي وَمَنْ وَاضِعٌ فِيمَلَهُ كُرْسِیَّ اور مجھے اور انہیں
 مَعِيَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ۝ (۱۱۹) جو میرے ساتھ (ابدی حقیقتوں)
 ایمان لائے ہیں نجات عطا فرما۔

آیت کی تشریح: اس آیت کے عربی محاورے کے لحاظ سے دُعا معنی ہو سکتے ہیں (۱) رحم کیا جا
 گا۔ یعنی پتھر مار کر قتل کر دیا جائے گا۔ (۲) تم پر گالیوں کی بہرکت بوجھار کی جائے گی۔
 (ماضی صفا)

* ”رحم“ اصل میں ”رجام“ کے لفظ سے ہے، جو رحمتہ (بروزن لقمہ) کی جمع ہے، جو
 پتھر کے اُس ٹکڑے کو کہتے ہیں جسے قبر کے اوپر رکھا جاتا ہے، جس کے گرد بُت پرست چکر لگاتے ہیں۔
 نیز ”رحم“ کے معنی پتھر مار کر قتل کر دینا، ہوتے ہیں۔ * (تفسیر نمونہ)

آیت کی تشریح: سورہ مشکوٰۃ میں خداوندِ عالم نے ارشاد فرمایا کہ: "نوح اور اُن کی قوم میں کشمکش بحث و مباحثہ ساڑھے نو سو سال تک جاری رہا۔" (آیت)

آخر کار جب حضرت نوحؑ نے یہ خوب اچھی طرح سمجھ لیا کہ اس قوم میں حق کو قبول کرنے کے اثرات نظر نہیں آتے، بلکہ یہ بھی اندازہ ہو گیا کہ اُن کی نفسیں بھی شریعہٴ زندگی قبول نہ کریں گی تب حضرت نوحؑ نے اُن کے لیے بد دعا کی: (اے مالک! اگر تو نے اب بھی انہیں چھوڑ دیا تو یہ تیرے دوسرے بندوں کو بھی گمراہ کریں گے اور اُن کی نسل سے جو بھی پیدا ہو گا وہ سخت منکر حق ہو گا۔ (سورہ نوح آیت ۲۶))

آخر کار خود اللہ نے بھی حضرت نوحؑ کی رائے کی تائید فرمائی: "(اے نوح!) تمہاری قوم میں سے جو ایمان لا چکے پس وہ لاچکے، اب کوئی ایمان لانے والا نہیں ہے۔ لہٰذا اب ان بنو عاشر پر قسم کھانا چھوڑ دو۔" (سورہ ہود آیت ۲۶)

★ آیت کی تشریح: قابلِ توجہ بات یہ ہے کہ حضرت نوحؑ علیہ السلام اپنی ذات پر کیے جانے والے مظالم کا قطعاً کوئی ذکر نہیں فرماتے، انہیں صرف اس بات کا غم ہے کہ لوگوں نے حق بات کو نہیں تسلیم کیا، اور خداوندِ عالم کا پیغام قبول نہ کیا۔

اب کیوں کہ اُن لوگوں میں ہدایت قبول کرنے کی صلاحیت تک ختم ہو چکی ہے۔ اس لیے اب اُن میں اور مجھ میں جبرائی ڈال دے، اور ہمارے درمیان اے خدا! تو خود ہی فیصلہ فرما دے۔

..... (تفسیر مختصر)

★ "فتم" کا لفظ کھولنے یا تعلقات توڑنے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ اور کبھی اس معنی فیصلہ کرنا اور لڑائی جھگڑا ختم کرنا ہوتا ہے۔ یہاں اسی معنی میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔

..... (منہج الامام رافضی)

★ عزراؑ نے نتیجہ نکالا کہ: جو شخص دین کو نقصان پہنچائے، اُس کے لیے بد دعا کرنا صواب و علم کے منافی نہیں ہوتا۔ (تفسیر راجبی)

قوم عاد علیہ السلام کا قصہ

فَأَمَّا عَادُ فَاسْتَكْبَرُوا فِي (۱۵) قوم عاد کا تو یہ حال تھا کہ وہ زمین میں
 الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا تَكْبَرُ کرتے ہوئے باحق بڑے بن بیٹھے، اُنہوں
 مَنْ أَشَدُّ مِنَّْا قُوَّةً أُولَئِكَ نَعْلَمُ نے کہا: ”ہم سے زیادہ طاقتور کون؟“ اُنہوں
 يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ غور نہیں کیا کہ اللہ جس نے اُنہیں پیدا کیا؟
 هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَكَانُوا اُن سے زیادہ طاقتور؟ مگر وہ ہماری باتوں،
 بِأَيِّتِنَا يُجْحَدُونَ ①۵ آیتوں اور نشانوں کا جان بوجھ کر انکار کرتے

قوم عاد پر عذاب | قوم عاد عرب کے جنوب میں حضرموت کے علاقے احقاف

میں رہتی تھی۔ یہ بڑی طاقتور، مال دار، متمکن، ترقی یافتہ قوم تھی۔ بڑے خوبصورت عمارت قلعے اور بلند
 عمارت بناتے تھے، دنیوی ٹھکانے، باغ و جلال، شان و بان دکھاتے تھے۔ بڑے سخت دل اور جنگجو تھے
 آخر کار اپنی دولت اور طاقت پر تکبر کرنے لگے۔ اسی تکبر کی وجہ سے حضرت ہودؑ پر پیغمبر سے بغاوت کی، اس
 سرکشی کا نتیجہ یہ ہوا کہ خدا نے بڑی تند و تیز ہوا اُن پر بھیجی جس نے اُن کا گرد و ترسہ پوری قوم کو زمین پر
 دے مارا، جس طرح کھجور کے درخت کو تنے سے اٹھا کر زمین پر دے مارا جاتا ہے۔ یہ آندھی سات راتیں
 اور آٹھ دن مسلسل چلتی رہی۔ (ملاحظہ ہو سورہ قمر اور سورہ الحاقة)

خداوند عالم نے فرمایا: یہ تو دنیوی سزا ہے۔ آخرت کی سزا اس سے کہیں زیادہ ذلیل کرنے والی ہوگی۔
 دنیا کی سزا آخرت کے مقابلہ پر ایسی ہی ہوتی ہے جیسے سمندر کے مقابلہ پر قطرہ۔ وہاں اُن کی کوئی مدد
 بھی نہ کر سکے گا۔ (تفسیر نمونہ - مجمع البیان)

فَاَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيْحًا (۱۶) پھر ہم نے اُن پر سخت طوفانی ٹھنڈی
 صَرْصَرًا فِيْ اَيَّامٍ نَّجَسَاتٍ تَنْد دینر ہوا کچھ خاص منحوس دنوں میں
 لَنْذِيْقَهُمْ عَذَابٍ بھیجی، تاکہ اُنہیں ذلت و رسوائی کی
 الْخِزْيِ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا سزا کا مزد اس دنیا کی زندگی میں بھی
 وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ اَخْزٰى چکھائیں اور اس میں تو کوئی شک ہی
 وَهُمْ لَا يُنصَرُوْنَ ۝۱۶ نہیں کہ آخرت کا عذاب اس کے کہیں بڑا دے

ذلیل کرنے والا ہے اور وہاں اُن کی کوئی مدد بھی نہ کی جائے گی۔

”صَرْصَر“ کے معنی (۱) طوفانی ہوا (۲) سخت گرم کو (۳) سخت ٹھنڈی ہوا (۴) ایسی ہوا جس کے چلنے سے بہت شور ہو۔

غرض اس پر سب کا اتفاق ہے کہ صَرْصَر کا لفظ بہت تیز طوفانی ہوا کے لیے استعمال ہوتا ہے۔
 (مفردات القرآن امام ربیع، لغات القرآن، لسان العرب)
 ہواؤں کی مختلف قسمیں | فرزندِ رسولِ مہم حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے کہ
 جناب رسولِ خدا ﷺ نے فرمایا: ”صَرْصَر“ سے مراد بے حد ٹھنڈی ہوا ہے۔“ (تفسیر تفسیری)
 * ہوائیں آٹھ قسم کی ہیں چار باعثِ عذاب اور چار باعثِ رحمت۔ جو باعثِ عذاب ہیں وہ یہ ہیں:

(۱) عاصف (۲) صَرْصَر (۳) عقیم (۴) سوم “ اور جو باعثِ رحمت ہیں وہ یہ ہیں۔

(۱۱) ناشرات (۲) مبشرات (۳) مرسلات (۴) فائزات۔“ (الحدیث) (تفسیر انوار المہج)

ایامِ نجات "منحوس دنوں" سے مراد "عذابِ الہی کے اترنے کے دن ہیں۔

اب اس سے یہ ثابت کرنا کہ کچھ دن منحوس بھی ہوتے ہیں نہایت غیر منطقی بات ہے۔ ہر دن اللہ کا پیدا کیا ہوا ہے۔ کوئی دن غیر خدا کا پیدا کیا ہوا نہیں ہے۔ کیونکہ اللہ ہر عیب سے پاک ہے، اس لئے ہر دن معصوم مخلوق ہے۔ البتہ جن دنوں میں جس قوم یا فرد نے کوئی برا کام کیا ہے اور اُس کی وجہ سے اُس پر عذاب آیا ہے، تو وہ دن اُس قوم یا فرد کے لیے منحوس ہیں، وہ جس کے اپنے کرتوت کی وجہ سے۔ اصل میں نوحست دنوں میں نہیں ہوا کرتی، لوگوں کے بُرے اعمال غرابِ منحوس ہوتے ہیں۔

اسی حاکت پر مبنی بعض نجومی پرستوں نے شمسی، قمری، جینیوں کے سعد اور نحس دنوں کی پوری تقویم بنا کر چھاپ رکھی ہے، اور اُس کا باقاعدہ کاروبار بنا رکھا ہے۔ یہ غیر منطقی، غیر عقلی اور غیر معتبر روایتوں پر مبنی ہے۔ پھر یہ کہ جو شخص خدا کی قدرت اور رحمت پر بھروسہ کرتا ہے تو خدا خود اُس کے لیے کافی ہو جاتا ہے، اُس کو ان حاکتوں کی طرف توجہ دینے کی کوئی ضرورت باقی نہیں رہتی خداوندِ عالم نے خود فرمایا: "وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ" (سورۃ المائد آیت ۲۸) یعنی: "اور جو شخص اللہ پر بھروسہ کرتا ہے تو اللہ اُس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔"

۱۔ مومن تو فقط حکیم الہی کا ہے پابند تقدیر کے پابند نباتات و حیات
۲۔ ستارہ کیامری تقدیر کی خبر دے گا وہ آپ دوستِ افلاک میں سے خوار و زلیں
(اقبال)

وَكَذَٰلِكَ نُفَصِّلُ لَكَ آيَاتِنَا ۖ (۵) اِسی طرح ہم نے ابراہیمؑ کو آسمانوں
مَلَکُوتِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ اور زمین کا نظام سلطنت دکھایا تاکہ
وَلِيَكُوْنَنَّ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ۝ دو یقین رکھنے والوں میں سے ہوں۔

چشم بصیرت رکھنے والوں کو ہی
خدا اور اس کا نظام سمجھ میں آسکتا ہے

یعنی جس طرح تم لوگوں کے سامنے
آثارِ کائنات زمین اور آسمانوں کی
شکل میں نمایاں ہیں، بالکل اُسی طرح حضرت ابراہیمؑ کے سامنے بھی یہی آثار اور تخلیقاتِ خدا
موجود تھیں۔ مگر تم خدا کی ان نشانیوں کو دیکھ کر غور و فکر نہیں کرتے، مگر حضرت ابراہیمؑ نے خدا
کی نشانیوں کو آنکھیں کھول کر (یعنی چشم بصیرت وا کر کے) دیکھا۔ یہی چاند سورج
تھیں جیسا گمراہ اور غافل چھوڑ کر غروب ہو جاتے ہیں، ایسا ہی غافل تھیں اُس وقت پاتے
ہیں جب وہ طلوع ہوتے ہیں مگر انہی کو چشم بصیرت رکھنے والے انسان نے دیکھا اور
اپنے مالک و خالق و آقا کو پہچان لیا۔

بقولِ اکبرِ اقبال :- دل بیتاب بھی کر خدا سے طلب
آنکھ کا نور دل کا نور نہیں

جدید تحقیقات معلوم ہو رہے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم میں جو شرک تھا وہ
محض ایک مذہبی عقیدہ یا صرف عبادتوں کا مجموعہ ہی نہ تھا، بلکہ اُس قوم کی پوری معاشی،
معاشرتی، سیاسی، اخلاقی زندگی کا سارا نظام اسی عقیدہ شرک پر مبنی تھا۔ اُس کے مقابلے پر

حضرت ابراہیم علیہ السلام جو توحید کا پیغام لے کر اُٹھے تھے اُس کا اثر صرف بتوں کی پوجا پاٹ پر ہی نہیں پڑتا تھا، بلکہ شاہی خاندان کی حاکمیت، عبودیت، پجاریوں اور اونچے طبقوں کی معاشی و معاشرتی حیثیت اور پوری قوم کی اجتماعی زندگی اس کی زد پر آتی تھی۔ اُن کے پیغام کو قبول کرنے کے معنی یہ تھے کہ نیچے سے اوپر تک ساری سوسائٹی کی عبادت اُدھیر ڈالی جائے۔ اور اُس کو از سر نو توحید کے عقیدے پر اُٹھایا جائے۔ اسی لیے جب حضرت ابراہیمؑ نے توحید کی آواز بلند کی تو سارے عوام و خواص، امیر و محتام سب کے سب ایک ساتھ اُس کو دبانے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ (تفہیم)

آیت کا مطلب یہ ہے کہ حضرت ابراہیمؑ نے زمین و آسمان پر خدا کی حکومتِ قاہرہ کا مشاہدہ کیا۔ جس کی وجہ سے اُن کی دل پر توحید کا نقش کامل بیٹھ گیا۔ اور اس طرح معرفت کی زیادتی نے اُنہیں ”یقین“ کی منزل تک پہنچا دیا۔ (تفسیر سمیر)

حضرت امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ: ”خدا نے آج تک یقین سے زیادہ بڑی چیز کسی کو عطا نہیں فرمائی۔“ (تحف العقول)

خدا نے ”امامتِ عظمیٰ کی علامت ہی“ یقین ”کو قرار دیا ہے۔“

فرمایا، ”اور ہم نے اُن میں امام مقرر کیے تاکہ وہ ہمارے حکم سے ہدایت کریں جب اُنہوں نے صبر کیا اور ہماری دسیلوں پر ”یقین“ کیا۔“ (قرآن)

حضرت امام جعفر صادقؑ نے روایت کیا کہ جناب رسول خداؐ نے فرمایا: ”ایک گھنٹہ (سات) اِشْرَکِ تخلیقاً پر غور و فکر کرنا ستر سال کی عبادت کے افضل ہے۔“ (قرآن میں، آیات میں غور و فکر کرنا حکم دیا گیا ہے) (امول کاوی)

فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَى كَوْكَبًا (۷۶) توجب رات کا اندھیرا ان پر
 قَالَ هَذَا رَقِيَ فَلَمَّا آفَلَ قَالَ چھا گیا تو انھوں نے ایک تارا دیکھا
 لَا أُحِبُّ الْإِفْلَاقَ ۝ تو کہا: یہ میرا پالنے والا مالک ہے۔
 مگر جب وہ تارا ڈوب گیا تو انھوں نے کہا کہ میں ڈوبنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔

حضرت ابراہیمؑ کا طریقہ استدلال

جدید تحقیقات سے معلوم ہوا ہے کہ قدیم جاہلی قوموں میں سب سے زیادہ زور و شور سے مشتری (Mars) ستارے اور زہرہ (Venus) نامی ستارے کی پرستش ہوتی تھی۔ عجیب اتفاق ہے کہ قدیم مغربین نے بھی یہی لکھا ہے۔ (روح المعانی بقول ابن عباسؓ و قتادہ)

آیت کے انداز بیان ہی سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیمؑ علیہ السلام مخاطب کا قول نقل فرما کر استدلال فرما رہے ہیں۔ بحث و مباحثہ میں آج بھی یہ دستور قائم ہے کہ مخالف کے قول کو بحسبہ دہرایا جاتا ہے۔ خود قرآن ہی میں خدایات کے حال میں فرماتا ہے:

”أَيُّنَ شُرَكَائِيَ اللَّهِ؟“ یعنی اللہ قیامت کے دن خود فرمائے گا ”آج اللہ کے شریک کہاں ہیں؟“ اس کا ایک ہی مطلب ہو سکتا ہے کہ وہ کہاں ہیں جن کو تم مشرک لوگ خدا کا شریک سمجھتے ہو؟ اس بیان سے کوئی احمق سے احمق بھی یہ استدلال نہیں کر سکتا کہ خدا نے اپنے شریکوں کو تسلیم کر لیا۔ اس لئے حضرت ابراہیمؑ کے اس استدلال سے یہ ثابت کرنا کہ وہ خود پہلے مشرک تھے (معاذ اللہ) غلط ہے۔ (تفسیر کبیر - بحر)

فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِعًا قَالَ (۷۷) پھر جب چاند کو چمکتے دیکھا تو کہا کہ یہ
هَذَا رُبِّيْ فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ ہے میرا پالنے والا مالک۔ مگر جب وہ
لَيْنٌ لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّيَ لَأَكُونَنَّ بھی ڈوب گیا تو کہا: اگر میرا حقیقی پالنے والا
مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ مجھے سیدھے راتے پر نہ رکھتا تو میں تو
گمراہ لوگوں میں سے ہو جاتا۔

فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسُ بَازِعَةً (۷۸) پھر جب سورج کو چمکتے دیکھا تو
قَالَ هَذَا رُبِّيْ هَذَا الْكَبْرُ کہا بس یہ ہے میرا پالنے والا آقا۔ یہ
فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يَقَوْمِ تو سب بڑا ہے۔ مگر جب وہ بھی ڈوب
إِنِّي بَرَكِيٌّ مِّمَّا تُشْرِكُونَ گیا تو (ابراہیم) پکار اٹھے: اے میری
قوم والو! یقین جانو کہ میں ان سب بیزارہوں جن کو تم خدا کا شریک ٹھہراتے ہو۔

حضرت ابراہیمؑ کا ایک اور جواب تسلال آیت: حضرت ابراہیمؑ نے

جب ہوش سنبھالا تھا تو ان کے چاروں طرف بڑے دھوم سے چاند، سورج، ستاروں کی
پوجا پاٹ ہو رہی تھی۔ اس لیے حضرت ابراہیمؑ نے بھی ہدایت کے کام کا آغاز اسی نقطے سے کیا
کہ کیا واقعی ان میں سے کوئی ہمارا خالق و مالک پالنے والا ہو سکتا ہے؟ حضرت ابراہیمؑ نے
اس استدلال سے تائید چاند اور سورج کی خلاق کو باطل ثابت کر دیا، بلکہ یہ بھی ثابت کر دیا کہ
ان میں سے کسی میں شانِ ربوبیت کا کوئی عنصر بھی موجود نہیں۔ رب تو وہ ہوتا ہے جو سب کو پیدا

کرنے اور سب کو باقی رکھے۔ جو خود ہی غارت ہو جائے وہ بھی کیا کسی کارب بن سکتا ہے؟
جو خود کسی کے بنائے ہوئے قانون پر دن رات دوڑ بھاگ رہا ہو وہ بھلا کہاں عالمین کا مالک
کہلانے کا مستحق بن سکتا ہے؟

ملاحظہ فرمائیں کہ اسی آیت میں حضرت ابراہیمؑ نے فرمایا: "مما تشرکون" یعنی جو
شرک تم کیا کرتے ہو؟ یہ نہ فرمایا کہ "جو شرک میں کیا کرتا تھا" اور اب اُس سے جو اللہ جلّٰلہ
یہ فرمایا کہ میں اُس شرک سے سزا رہوں جو تم کیا کرتے ہو۔ اس سے ثابت ہوا کہ حضرت ابراہیمؑ
کبھی شرک نہ رہے تھے۔ (ماجدی)

حضرت ابراہیمؑ کا چاند تارے سورج کو دیکھ کر یہ فرمانا کہ؟ کیا یہ میرا رب ہے؟ تو کیا
اس کہنے سے وہ عارضی طور پر شرک میں مبتلا ہو گئے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ: اصل میں یہ ایک مفروضہ
تھا جسے انھوں نے سمجھانے کے لیے موضوع بحث بنایا تھا۔ معلم جب کسی مفروضے پر گفتگو کرتا ہے تو
اصل اعتبار ان منزلوں کا نہیں ہوتا جن سے لیکر وہ طالب علم کو گزرتا ہے، بلکہ اصل اعتبار اُس
سمت کا ہوتا ہے جس کی طرف وہ بڑھ رہا ہوتا ہے اور اصل اعتبار اُس آخری نتیجے کا ہوتا ہے
جس پر وہ گفتگو ختم کرتا ہے۔ درمیانی منزلوں سے مدرس کو گزرنا ضرور پڑتا ہے تاکہ طالب علم جب
اُس مفروضے کو باطل ہوتا دیکھے تو اصل سبق کی حقانیت پر یقین پیدا کر سکے۔ درمیانی منزلوں پر ٹھہرنا
تلاش اور جستجو کے لیے ہوتا ہے، نہ کہ بصورتِ فیصلہ۔ اصل میں یہ ٹھہراؤ سوالی اور استفہامی ہوتا ہے نہ
کہ حکمی۔ اُن مادب ان درمیانی منزلوں سے طالب علم کو لیکر گزرتا ہے تو یہ اُس کی آخری رائے نہیں ہوا کرتی، بلکہ کجا
کے لیے درمیانی منزلوں سے گزرنا ہی پڑتا ہے۔ (تاکہ مقصد تک پہنچے اور کجا بنے میں آسانی ہو)
(ملخص از تفہیم)

اِنِّیْ وَجَّهْتُ وَجْهَیْ (۴۹) میں نے توہر چہیز اور ہر طرف
 الَّذِیْ فَطَرَ السَّمٰوٰتِ وَ السَّیِّدِیْ فَعَلَ مَا اَنَا
 اِلٰہُ رَاضٍ حَنِیْفًا وَّمَا اَنَا
 مِنَ الْمُشْرِکِیْنَ ۝۵
 میں ہرگز شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ (یعنی توحید پرست ہوں)

آیت کا حاصل مطلب یہ ہے کہ "میں کیونٹی
 کے ساتھ سب سے کٹ کر صرف خدا کی

حضرت ابراہیم پیغمبر خدا تھے
 اس لیے توحید پرست تھے

اطاعت کا عہد کرتا ہوں۔ اور صرف اور صرف اللہ کی طرف جھکتا ہوں۔ (تفسیر کبیر)
 یاد رہے کہ سارے مکالمات میں حضرت ابراہیمؑ نے کوئی ایک حرف بھی ایسا نہیں فرمایا
 کہ جس سے یہ شاہد بھی ہو سکے کہ کبھی آپؑ نے بھی شرک کیا تھا۔ اور اب بعد میں توحید کا
 عقیدہ قبول فرمایا۔ (ماجدی) (بھلا غور طلب بات ہے کہ جب خدا کی طرف سے بھیجا ہوا
 ہی خدا پرست نہ ہو اور وہ بت پرست ہو جائے اور خدا کی توحید کی تبلیغ نہ کرے اور
 مشرکوں کی ہاں میں ہاں کرنے لگے تو پھر توحید پرست کون ہو گا؟)

تے "چون کفر از کعبہ برخیزد کجا ماند مسلمان" پیغمبر خدا جھوٹ نہیں بول سکتا
 عام مفسرین نے اس پورے واقعے کو

ایک حقیقی قصے کے طور پر لکھا ہے۔ اس لیے یہ بھی لکھ ڈالا کہ حضرت ابراہیمؑ نے (معاذ اللہ)

تین دفعہ جھوٹ بولا لیکن یہ بات کو نہ سمجھنا ہے۔ وہاں کوئی عالمی کانفرنس نہیں ہو رہی تھی کہ جو بات سے شروع ہوئی ہو اور صبح سورج نکلنے تک جاری رہی ہو۔ اور اُس کانفرنس میں ستارہ پرست، بت پرست، سورج پرست سب کے سب جمع ہوئے بیٹھے ہوں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تحقیقات سن رہے ہوں۔ اصل میں یہ اثبات حق کا ایک نہایت ہی یلغ اور موثر انداز بیان تھا جو فنِ تعلیم کے عین مطابق نہایت منطقی استدلال کے طور پر تھا، جو آج کی سائنسی تحقیقات میں بھی استعمال ہونا ہے۔ اس طریقہ کار میں پہلے ایک مفروضہ قائم کیا جاتا ہے، پھر اس کو یا تو ثابت کیا جاتا ہے، یا رد کر دیا جاتا ہے۔ یہی طریقہ تحقیق یہاں استعمال ہوا ہے۔ اس طریقہ تحقیق میں مخالف کا دعویٰ بعینہ پیش کرنا جھوٹ نہیں ہوا کرتا۔ اُس کے قول کو رد کرنے کے لیے اُس کا قول دہرا کر دیا جاتا ہے۔ خود قرآن نے کافروں، مشرکوں، دہریوں، منافقوں، منکروں کے اقوال بار بار دہرائے ہیں۔ اس لیے یہ کوئی حقیقی واقعہ تھا بلکہ صرف ایک طریقہ استدلال اور طرزِ بیان تھا۔

رہ گیا جھوٹ بولنے کا سوال، تو یہ اصول یاد رہے کہ کوئی بات اگر کسی واقعے کو بیان کرنے کے لیے کی جائے تو اُس میں سچ اور جھوٹ کا سوال پیدا ہوتا ہے لیکن جو بات استدلال کے طور پر مخالف کا قول رد کرنے کے لیے بطور مفروضہ کہی جاتی ہے اُس میں جھوٹ سچ کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ بات عملی دنیا میں بہت عام ہے۔ (فصل الخطاب)

حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے کہنا کہ شرک کیا:
در اصل اللہ کے بھیجے ہوئے اولوالعزم پیغمبر پر بہتان ہے اور اللہ کے انتخاب پر اعتراض ہے۔

وَحَاجَّاهُ قَوْمُهُ قَالَ (۸۰) اِس پر اُن کی قوم اُن سے جھگڑنے لگی
 اَتُحَا جُّوْنِي فِي اللّٰهِ وَقَدْ تو انھوں نے اپنی قوم سے کہا: کیا تم اللہ
 هٰدِیْنَ وَلَا اَخَافُ مَا کے معاملے میں مجھ سے جھگڑتے ہو؟ حالانکہ
 تُشْرِكُوْنَ بِہٖ اِلَّا اَنْ یَّشَآءَ اُسی نے تو مجھے سیدھا راستہ دکھایا ہے۔
 رَحْمٰتِیْ شَیْءًا وَیَسِّعُ رَحْمٰتِیْ کُلِّ اور میں اُن چیزوں سے نہیں ڈرتا جنہیں تم
 شَیْءٌ عَلِمْنَا اَفَلَا تَتَذَكَّرُوْنَ ۝۵۰ نے خدا کا شریک ٹھہرایا ہے، سو اس کے
 کہ اگر میرا مالک کون بات چاہے۔ میرے پلنے والے آقا کا علم ہر چیز پر چھایا ہوا
 ہے۔ آخر تم ہوش میں کیوں نہیں آتے اور نصیحت کیوں قبول نہیں کرتے؟

حضرت ابراہیمؑ کی بے خوفی اور جراتِ کردار

معلوم ہوتا ہے کہ مشرکوں نے
 حضرت ابراہیمؑ کو دھمکی دی تھی کہ تم ہمارے بتوں کو برا کہتے ہو، دیکھنا تمہارا کیا حشر ہوتا ہے
 (کائنات، مقام - بحیثیت مہاجر)
 اِس کا جواب یہ دیا گیا کہ میں تمہارے جھوٹے خداؤں سے نہیں ڈرتا۔ جو کچھ ہونا ہوگا
 وہ میرے ہی خدا کے حکم سے ہوگا۔ (فصل الخطاب)

حضرت ابراہیمؑ کے آخری الفاظ کا مفہوم یہ تھا کہ تم جو کچھ بھی کر رہے ہو، تمہارا اصل مالک
 اُس سے بے خبر نہیں، کیونکہ اُس کا علم ساری کائنات پر وسیع ہے۔ پھر کیا اِس حقیقت کو جاننے
 کے بعد بھی تم ہوش میں نہ آؤ گے؟ (تفہیم) — حضرت ابراہیمؑ کے فرمانے کا مقصد یہ تھا کہ تمہارا
 دیوتا نہ صرف حیات رکھتے ہیں اور نہ قدرت، پھر اُن سے مجھے ڈرنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ (تھاوی)

وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ (۸۱) آخر میں تمہارا ٹھیرائے ہوئے خدا کے
 وَلَا تَخَافُونَ أَتَّكُمُ أَشْرَكْتُمْ شرکیوں (کیوں) کیسے ڈروں جب کہ تم لوگ
 بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنْزَلْ بِهِ عَلَيْكُمُ تو خدا کے ساتھ اُن چیزوں کو شرک
 سُلْطَانًا فَأَمَّا الْفَرِيقَيْنِ ٹھیراتے تک سے نہیں ڈرتے جن کے متعلق
 أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِنْ كُنْتُمْ خدا نے تم پر نہ تو کوئی دلیل اُتاری ہے نہ
 تَعْلَمُونَ ۝ سُنَد؟ تو ہم دونوں فریقوں میں سے
 کون ہے جو بیخوفی اور مطمئن رہنے کا زیادہ حقدار ہے (بتاؤ) اگر تم کچھ بھی علم رکھتے ہو۔

حضرت ابراہیمؑ کی قوم خدا کی منکر نہ تھی بلکہ؟

یہ آیتیں واضح طور پر بتا رہی

ہیں کہ حضرت ابراہیمؑ کی قوم زمین و آسمان کے ایک خالق کے تصور کی منکر نہ تھی۔ بلکہ اُن کا اصل جُرم یہ تھا کہ وہ دوسروں کو خدائی صفات اور خداوندانہ حقوق میں شریک قرار دیتے تھے۔ اول تو آیت ہی میں خود حضرت ابراہیمؑ فرماتے ہیں کہ: ”تم اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرتے ہو۔“ پھر یہ کہ آپؑ کا اندازِ بیان ہی ایسا ہے کہ جو بتا رہا ہے کہ آپؑ اُن لوگوں سے بحث فرماتے ہیں جو اللہ کے وجود کے منکر نہیں ہیں۔ (تفہیم)

حضرت ابراہیمؑ کے فرمانے کا مطلب یہ تھا کہ ”احمقو! تم مجھے ڈرا رہے ہو، جبکہ میں توحید جیسے سچے عقیدے پر قائم ہوں۔ پھر بھی میں ڈروں اور تم جو شرک جیسے سب سے بڑے گناہ پر قائم ہو، بے خون بنے رہو! عجیب احمقانہ بات ہے۔ (ماجدی)

الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ (۸۲) حقیقت میں امن و سکون تو صرف
بِظُلْمٍ أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَ هُمْ مُقْتَدُونَ ۝ ۸۲
سیدھے راستے پر بھی وہی لوگ ہیں
جو خدائے واحد کو مانیں اور پھر اپنے اس ایمان میں ظلم (یعنی شرک) کی ملاوٹ
بھی نہ کریں۔

شرک سے بڑا کوئی ظلم نہیں جو ناقابلِ معافی ہے

حضرت ابن مسعود روایت کرتے ہیں:

جب یہ آیت اُتری تو لوگوں نے جناب رسول خدا سے پوچھا کہ ہم میں ایسا کون ہے جس نے (گناہ کر کے) اپنے
اوپر ظلم نہیں کیا ہو؟ آپ نے فرمایا، آیت کا وہ مطلب نہیں جو تم سمجھ رہے ہو، بلکہ اس ظلم سے مراد شرک
ہے۔ کیا تم نے نہیں سنا کہ اللہ کا ایک نیک بندہ (حضرت لقمان) فرمایا کرتا تھا: "يُبْنَى لَا تُشْرِكْ
بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ" (سورۃ لقمان آیت ۱۷) یعنی: "اے میرے بیٹے! کسی کو خدا کا
شریک نہ ٹھیراؤ، حقیقتاً شرک بہت بڑا ظلم ہے۔"

کسی نے حضرت امام محمد باقر سے پوچھا: "آیا زنا بھی اس ظلم میں داخل ہے؟" فرمایا: "میں زنا سے خدا
کے پناہ مانگتا ہوں۔ مگر اس آیت میں جو ظلم کے معنی ہیں اُس میں زنا داخل نہیں کیونکہ زنا ایک ایسا گناہ ہے جس سے
بندہ جبراً توبہ کرے تو اللہ اُس کو قبول فرما کر معاف کر دیتا ہے۔" (یہ گناہ غرضاً نفس کی سبب ہوتا مگر اللہ تعالیٰ کے وسیع
نہیں ہوتا)۔ انسان اپنے ضمیر اور وجود پر سب سے بڑا ظلم اُسی وقت کرتا ہے جب وہ خدائے حقیقی کے ساتھ اُس کی
ذات یا صفات میں کسی کو شریک قرار دیتا ہے۔ قرآن نے شرک ہی کو ظلمِ عظیم قرار دیا ہے۔ (ابن جریر تفسیر کبیر وغیرہ)

وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ (۸۲) اور یہ ہماری وہ دلیل تھی جو ہم ابراہیم
 عَلَى قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَتٍ مِّنْ تَشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ۝ ۸۳
 کو ان کی قوم کے مقابلے پر عطا کی تھی ہم
 جسے چاہتے ہیں درجوں میں بلندی عطا
 کرتے ہیں حقیقتاً تمہارا پالنے والا مالک بالکل
 ٹھیک ٹھیک کام کرنے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے

وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ (۸۳) پھر ہم نے ابراہیم کو اسحاق اور یعقوب
 كَلَامًا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِنْ قَبْلُ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُدَ
 وَسَلِيمَنَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ۝ ۸۴
 جیسی اولاد دی اور ہر ایک کو سیدھا راستہ
 بھی دکھایا۔ اور اس پہلے نوح کو بھی ہم نے
 سیدھی راہ دکھائی تھی۔ اور انہی کی اولاد سے
 ہم نے داؤد، سلیمان، ایوب، یوسف،
 موسیٰ اور ہارون کو بھی (سیدھی راہ دکھائی تھی)
 اسی طرح ہم نیک لوگوں کو ان کی نیکی کا صلہ دیا کرتے ہیں۔

(آیت ۸۳) فقہاء اور محققین نے تفسیر نکالا کہ جو لوگ علم کلام کی بحثوں
 میں مشغول رہتے ہیں ان کا شرف اس آیت سے ثابت ہو گیا۔ اور ان لوگوں کا

رد بھی ہو گیا جو مناسب موقع پر بھی بحث و مباحثے کو لاحق حاصل سمجھتے ہیں۔ (تفسیر کبیرہ ج ۵ ص ۱)

اہم انبیاء کا ذکر حضرت ابراہیمؑ، حضرت نوحؑ کی گیارھویں پشت میں تھے۔ آپ کا
 وطن عراق کے دو آب و جہل و فرات کے درمیان تھا۔ آپ کا زمانہ ۱۹۹۸ قبل مسیح سے ۱۹۹۹ قبل مسیح تھا

گیلے۔

سے سوال یہ ہے کہ آیت^{۸۱} میں کس کی اولاد کا ذکر ہے ؟

اس سے مراد حضرت نوح علیہ السلام بھی ہو سکتے ہیں۔ کیونکہ اُن کا ذکر سب سے قریب ہے اور اس لیے بھی کہ بعد میں جن کا ذکر آیا ہے وہ سب حضرت نوح علیہ السلام ہی کی اولاد ہیں۔ (معالم)

لیکن بعض مفسرین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد مراد لی ہے۔ اس لیے کہ یہاں اصل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کے فضائل خدا نے بیان فرمائے ہیں۔ نیز یہ کہ اولاد میں اولادِ دختری بھی شامل ہے۔ (تفسیر روح المعانی)

حضرت داؤد بن یسی علیہ السلام بنی اسرائیل میں بڑے شان و شوکت کے بادشاہ تھے۔ آپ کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام تھے، جو انبیاءِ کرام میں سب سے بڑے بادشاہ گذرے ہیں۔ یہ دونوں ۹۳۲ سے ۹۶۱ قبل مسیح گذرے ہیں۔

حضرت ایوب علیہ السلام فلسطین کی مشرقی سرحد پر رہتے تھے۔ بائبل کی روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں پانچویں پشت میں تھے۔ آپ کی عمر ۲۱۰ سال بیان کی گئی ہے۔ (حضرت یعقوب کے بیٹے حضرت یوسف مہر کے اور کنعان (فلسطین) کے بادشاہ ہوئے۔ آپ کا زمانہ ۱۸۰۰ تا ۱۹۱۰ قبل مسیح تھا۔)

حضرت موسیٰ علیہ السلام جن پر تورات اُتری، اسرائیلیوں کے مشہور ترین پیغمبر ہیں جو ۱۴۰۰ قبل مسیح ہوئے۔ آپ کے چچائی حضرت ابراہیم آپ سے تین سال بڑے تھے۔ آپ کو قبیلے کی سرداری اور وجاہتِ دنیا بھی حاصل ہوئی۔ (جامعہ)

وَذَكَرْنَا وَيْحِي وَيَعْنِي وَ (۸۵) اور (پھر اسی کی اولاد سے) زکریاؑ
 اِيْيَاسَ كُلُّ مِّنَ الصّٰلِحِيْنَ ۝۵۰ یحییٰ ۝ یسٰی اور ایاسؑ کو بھی
 (سیدھا راستہ دکھایا) اُن میں سے ہر ایک نیک لوگوں میں سے تھا۔

اُمّتِ اہل بیتؑ کے اولادِ رسولؐ ہونے کا ثبوت
 حضرت امام جعفر صادقؑ نے فرمایا کہ: ”خدا کی قسم! اللہ نے

حضرت عیسیٰؑ بن مریمؑ کا نسب اس آیت میں بیٹی (یعنی حضرت مریمؑ) کی طرف سے حضرت
 ابراہیم علیہ السلام سے ملا دیا۔“ پھر امامؑ نے اسی آیت کو تلاوت فرمایا۔ (اس معلوم ہوا کہ بیٹی
 سے بھی نسب ملتا ہے۔ اسی لیے حضرت فاطمہؑ کی اولادِ جنابِ رسولؐ خدا کی اولاد ہے) (تذکرۃ اہل
 حضرت امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ) ”میرے پدر گرامی (حضرت امام موسیٰ کاظمؑ سے
 خلیفہ ہارون الرشیدؑ نے پوچھا کہ آپ خود کو کیسے رسولؐ خدا کی اولاد بتلاتے ہیں جبکہ آپ تو
 حضرت علیؑ کی اولاد ہیں۔؟ اس پر حضرت امامؑ نے اسی آیت کو تلاوت فرما کر اُس کا جواب دیا۔ فرمایا
 ”کیونکہ اس آیت میں خدا نے حضرت عیسیٰؑ کو حضرت مریمؑ ہی کے ذریعے سے انبیاء کی اولاد میں
 شامل فرمایا ہے، اسی طرح ہم بھی انبیاء کی اولاد ہیں اور ہمیں بھی خدا نے حضرت فاطمہؑ کے ذریعے
 سے اولادِ رسولؐ میں شامل فرمایا ہے۔“ (میں اخبار الرضا)

اس آیت سے ثابت ہوا کہ بیٹی کی اولاد بھی ذریت میں شامل ہوتی ہے۔ (جلالین)
 قرآن نے انبیاء کرامؑ کو صالحین فرمایا ہے جبکہ اہل کتابؑ جی بھر کے اُن کی میرتوں کو داغدار بنایا
 صالحین کے معنی صالحیت میں کامل ترین۔ (بیضاوی)

وَرِاسْلٰعِیْلَ وَیُسَعَ وَیُونُسَ (۸۶) اور (پھر اُسی کی اولاد میں) اسْمٰعِیْلَ اور
 وَیُونُسَ ۛ وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلٰی
 الْعٰلَمِیْنَ ۝ ۸۶
 الیسع ۳ یونس اور لوط کو بھی (سیدھا
 راستہ دکھایا) اُن میں سے ہر ایک کو ہم
 نے تمام جہانوں سے زیادہ عطا کیا۔

”حضرت الیسع ۳ کے لیے لکھا گیا ہے کہ وہ حضرت ایاس ۲ کے خلیفہ تھے اور نبی تھے
 بعض مفسرین نے لکھا کہ الیسع ۳ حضرت ایاس ۲ یا حضرت خضر ۲ ہی کا دوسرا نام ہے
 مگر یہ درست نہیں ہے۔ رہا یہ کہ بعض روایات میں ہے کہ: حضرت خضر پانی پر مقرر
 ہیں اور حضرت الیسع ۳ خشکی پر۔ اور دونوں ہر رات سدر سکندری پر ملاقات کرتے ہیں۔
 اور یہ بھی روایات میں ہے کہ حضرت ایاس ۲ اور حضرت الیسع ۳ ہر سال موسم حج
 میں اکٹھے ہوتے ہیں اور زمزم پیتے ہیں لیکن یہ سب باتیں جعل ہیں اور ان کی کوئی
 حقیقت نہیں۔ (لغات القرآن نعمانی جلد ۱ ص ۲۴۴)

حضرت ابراہیم ۲ کے بڑے صاحبزادے حضرت اسمٰعیل ۲ؑ سے ۲۰۰ قبل مسیح ہوئے
 الیسع ۳ حضرت ایاس ۲ کے جانشین تھے۔ حضرت یونس ۲ بن متی ۲ؑ ”جسے آجکل ”موصِل“
 کہتے ہیں کے نبی تھے۔ ان کا زمانہ ۲۰۰ سے ۱۸۰ قبل مسیح کا تھا۔ حضرت لوط بن ہاران ۲ حضرت
 ابراہیم ۲ کے بھتیجے تھے۔ بحر لوط جسے آج بحر مردہ (DEAD SEA) کہتے ہیں اُس کے کنارے
 حضرت لوط کی قوم آباد تھی۔ جو ہم جنس پرستی اور چوری وغیرہ بدترین کاموں میں مشغول تھی اُن پر ۲۰۰ قبل مسیح عذاب آیا
 (ماجدی)

وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ (۸۷) نیرن کے آبائے جدد اور ان کی
وَإِخْوَانِهِمْ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ اولاد اور ان کے بھائیوں میں سے بھی
وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (۸۸) (پہنچائیں گے) اور انہیں سیدھے راستے کی
ہدایت کی۔

ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ (۸۸) یہ اللہ کی خاص رحمت ہے جس کے ذریعے
مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَلَوْ أَشْرَكُوا الْحَبِطَ عَنْهُمْ مَا
كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝ ۸۸ سے وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے
ہدایت فرماتا ہے۔ اور اگر لوگ بھی خدا
کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرتے تو ان کا سب
کیا کرایا اکارت ہو جاتا۔

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اتَّيْنَاهُمْ (۸۹) یہی وہ لوگ تھے جن کو ہم نے کتاب حکم
الْكِتَابِ وَالْحُكْمِ وَالنَّبُوءَةِ و حکمت ان نبوت عطا کی۔ اب اگر یہ لوگ
فَإِنْ يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاءِ فَقَدْ وَكَلْنَا بِهَا قَوْمًا لَّيْسُوا بِهَا
بِكَاْفِرِينَ ۝ ۸۹ اس کے ماننے سے انکار کرتے ہیں تو ہم نے
بھی اس نعت و کفر سے بگڑنے والے
کیا ہے جو ان کا انکار نہیں کرتے۔

۱۔ انیسویں کو تیسری نعت کی کہیں زبان کتاب کو

کتاب حکم اور نبوت کے معنی

خدا کا پیغام نامہ نبوت اور حکم ۲۔ ص ۲۰۰ میں لکھا ہے کہ

امولوں کو عملی زندگی پر منطبق کرنے کی صلاحیت اور اچھے برے مسائل میں فیصلے کی راستہ قائم کرنا۔

(۳) نبوت یعنی وہ اس ہدایت نامے کو لوگوں تک پہنچائیں اور ان کی رہنمائی فرمائیں۔ (پہنچیں)

أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ (۹۰) یہ ہیں وہ جنہیں اللہ نے اپنا راستہ
 قَبَّهْدَهُمْ اقْتِدَاةً قُلُّ دکھایا ہے۔ تو ان ہی کی ہدایت کی پیروی
 لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا کیجیے۔ اور کہہ دیجیے کہ میں اس پر کوئی معاوضہ
 اِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ ۝ یا اجرت نہیں مانگتا۔ یہ تو تمام جہانوں کے
 لیے نصیحت (یعنی) اُن کی بھلائی چاہنا ہے۔

انبیاءؑ کی پیروی محفوظ ترین راہ ہدایت ہے، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام

نے فرمایا، "عقل مندوں کے لیے (نبی اکرمؐ کی) پیروی کرنے سے زیادہ محفوظ کوئی راستہ
 نہیں۔ اس لیے کہ یہ راہ کھل ہے اور منزل اور مقصد صیح اور واضح ہے۔ اسی لیے خداوند عالم
 حضور اکرمؐ سے فرماتا ہے: "أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ قَبَّهْدَهُمْ اقْتِدَاةً"
 یعنی: یہی وہ لوگ ہیں جن کا خدا نے ہدایت فرمائی ہے پس اُن کی ہدایت کی پیروی کیجیے۔"
 اگر خدا کے دین کے لیے کوئی اور راستہ (انبیاءؑ کی) پیروی کرنے سے بہتر ہوتا تو خدا
 وہی راستہ اختیار کرنے کی تاکید فرماتا۔" (تفسیر مانی ص ۵۸ بحوالہ مصباح الشرائع)

جناب رسول خداؐ نے فرمایا: "سب سے بہتر ہدایت انبیاءؑ کی ہدایت ہے۔" (تفسیر قمی)
 حضرت علیؑ نے فرمایا: "تم اپنے نبیؐ کی ہدایت کی پیروی کرو۔ کیونکہ وہ سب افضل (ہدایت) ہے۔"
 (درجہ اہل بیت)
 اَجْرِ رِسَالَتِ كَامَقْصِد ۝ اب جو رسولؐ نے اہل رسالتؑ طلب کیا تھا اور وہ اہل
 اپنے اقتدار سے محبت ممتی جو سورہ شوریٰ کی اس آیت میں طلب کیا گیا تھا کہ

”قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ“ (شوریٰ آیت ۲۱)

یعنی: ”اے رسول! (کہد بھیجے کہ میں تم سے کسی اجر کا سوال نہیں کرتا سوا اس کے کہ (میرے) اقرباء سے محبت کرو۔“ تو اب بتایا جا رہا ہے کہ جو اجر میں نے تم سے اقرباء کی محبت کی شکل میں طلب کیا تھا، وہ کوئی میں نے اپنے فائدے کے لیے نہیں طلب کیا تھا۔ وہ تو میں نے تمام عالمین کے فائدے کے لیے طلب کیا تھا۔ کیونکہ اہل بیت رسول کی محبت میں تمھاری ہی بہتری ہے۔ (فعل انتخاب)

اہل بیت رسول کی محبت کے سبب تم ان کے پاکیزہ اوصاف کی پیروی کرو گے، اور یہ جذبہ محبت تمھیں ہر قسم کے ظلم اور زیادتی سے بچائے گا۔ اس طرح تمھیں دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں حاصل ہو جائیں گی۔ اسی لیے دوسری جگہ فرمایا: مَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ“ یعنی: ”میں نے جو اجر تم سے مانگا ہے، وہ تمھاری فائدے کے لیے مانگا ہے۔“ (قرآن)

۵۔ نیاز اندر قیامت بے سرو سامان نہ خواہی شد: کہ از حُب و تو لائے علی داری تو سامان
نیاز بے سلسلے کے بانی (نیاز برطوی) فرماتے ہیں کہ: ”نیاز! تو قیامت کے دن بے سرو سامان نہ رہے گا۔ اس لیے کہ تو علی کی محبت جیسا قیمتی سامان اپنے ساتھ رکھتا ہو گا۔“

فقہاء نے نتیجہ نکالا کہ تسلیم قرآن اور روایت حدیث جیسی خدمات دینی پر معاوضہ طلب کرنا درست نہیں۔ (مبارک)۔ محققین نے نتیجہ نکالا کہ قرآن قصہ کہانی وغیرہ کی کتاب نہیں۔ یہ تو تمام تر ہدایت نامہ اور زندگی کا دستور العمل ہے۔ اور اس کی تعلیمات سارے عالم کے لیے ہیں۔ (تفسیر کبیر - دوح)

وَمَا تَدْرُوهُ وَاللَّهُ حَقٌّ قَدْرُهُ إِذْ (۹۱) اور انھوں نے اللہ کی حقیقی شان اور
 فَاتُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَىٰ بَشَرٍ مِّن شَيْءٍ قُلْ مَنْ أَنْزَلَ الْكِتَابَ
 الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَىٰ نُورًا وَهُدًى
 لِلنَّاسِ تَجْعَلُونَهُ قَرَاطِيسَ
 تُبَدِّلُهَا وَتُخْفُونَ كَثِيرًا وَا
 عِلْمُكُمْ إِلَّا لَمْ تَعْلَمُوا أَنَّهُمْ وَلَا
 أَبْرَأَهُمُ اللَّهُ ثُمَّ ذَرَهُمْ
 فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ ۝۵۰
 نعمتوں کو نہ تو سمجھا اور نہ اُس کی قدر کی
 جب انھوں نے یہ کہا کہ اللہ نے کسی انسان پر
 کچھ بھی تو نازل نہیں کیا۔ اُن پوچھو کہ
 پھر وہ کتاب کس نے اُناری تھی جسے موسیٰ
 لے کر آئے تھے؟ جو تمام انسانوں کے لیے
 روشنی اور ہدایت تھی اور جسے تم الگ الگ
 کاغذوں کے ٹکڑوں میں کر کے رکھتے ہو کچھ
 لوگوں کو دکھاتے ہو اور زیادہ تر حق سے
 چھپا جاتے ہو اور جس ذریعے سے تم کو وہ علم دیا گیا جو نہ تو خود تمہیں ہی حاصل تھا اور نہ تمہارے
 باپ دادا کو۔ کہہ دیجیے کہ اللہ پھر انہیں پھوڑ دیجیے تاکہ وہ اپنی بے ثنکی دلیلوں اور اعتراضات
 سے خوب کھیل کود مچاتے رہیں۔

خدا کی قدر نہ کرنے کا مطلب

۱۔ حضرت امام جعفر صادقؑ نے فرمایا: "انھوں نے نہ

تو خدا کی نعمتوں کو سمجھا اور نہ اُس کی قدر کی۔ خدا کی جتنی

بھی تعریف کی جائے وہ اُس سے اعظم ہی ثابت ہوگا۔ (الکافی)

غرض "انھوں نے اللہ کو اُس کی واقعی شان کے ساتھ نہیں سمجھا۔ (کیونکہ انھوں نے یہ نہ

مانا کہ خدا نے ہماری ہدایت سے یہ کتاب اُناری ہے) اس لیے انھوں نے خدا کی قدر نہ کی۔

(تفسیر ابن ابراہیم، تفسیر تبیان)

وَابْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ (۱۶) اور پھر ہم نے ابراہیم کو بھیجا،
 اَعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ ۚ جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا:
 ذِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ ۖ اللہ کی بندگی کرو اور اُس کی
 كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۝ ناراضگی سے ڈرتے ہوئے اُس کے
 غصے سے بچو یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر
 تم جانو۔

إِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ (۱۷) تم جنہیں اللہ کو چھوڑ کر پوج رہے ہو وہ
 اللَّهُ أَوْ ثَنَانًا وَتَخْلُقُونَ أَفْكَارًا ۖ (سید جان) ضرورت ہیں اور تم ہو کہ ان کے لیے جھوٹ
 إِنَّ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِنْ ۖ گھڑتے چلے جا رہے ہو۔ وحقیقت اللہ کے سوا
 دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ ۖ جن کی تم پوجا پاٹ کرتے ہو وہ تمہیں کوئی
 رِزْقًا قَافًا تَتَخَوُّهُ ۖ اللہ رزق یا روزی دینے کی قدرت ہی نہیں رکھتے۔
 الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا ۖ اللہ ہی رزق مانگو اور اُسی کا شکر ادا کرو،
 لَهُ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ۝ اور اُسی کی طرف تم کو واپس کر جانا ہے۔

حضرت ابراہیمؑ کے دلائل

* حضرت ابراہیمؑ علیہ السلام کی پہلی دلیل یہ تھی کہ:

(۱) معبود یا خدا مجھ کے لیے کم سے کم یہ بات ضرور ہونی چاہیے کہ وہ ذات اپنے اندر معبودیت کی شان تو رکھتی ہو۔ یعنی وہ آدمی کا خالق ہو۔ (۲) اور اپنے اندر اپنے باقی رہنے کی صلاحیت رکھتا ہو کہ کسی کا محتاج نہ ہو۔ (۳) تیسری بات یہ ہو سکتی ہے کہ وہ ذات ہماری پرورش کا سامان کرتی ہو۔ یعنی رزق دیتی ہو۔ (۴) چوتھی بات یہ ہو سکتی ہے کہ آدمی کا مستقبل اُسی کے ہاتھ میں ہو اور آدمی کو یہ خطرہ ہو کہ اگر وہ ناراض ہو جائے گا تو وہ مجھ کو برباد کر دے گا۔

اسی لیے حضرت ابراہیمؑ علیہ السلام نے فرمایا: ان چاروں دلیلوں میں کوئی ایک دلیل بھی بتوں کو خدا یا معبود ثابت نہیں کرتی، بلکہ ہر دلیل خدائے واحد کی عبادت کی طرف بلاتی ہے۔

جب حضرت ابراہیمؑ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ صرف بت ہیں۔ "گویا ان میں خدائی کی کوئی بھی شان بان نہیں ہے۔ یہ صرف کاٹھ کے آلو کی طرح (پتھر) ہیں۔ اور کچھ نہیں۔

(۲) پھر حضرت ابراہیمؑ علیہ السلام کا یہ فرمانا کہ: "ان بتوں کے خالق تو تم ہو۔" یہ بتا دیا کہ تمہارے خالق نہیں ہیں۔" (۳) تیسری بات یہ فرمائی کہ: "یہ بت تمہیں کوئی رزق نہیں دے سکتے۔ یہ رازق نہیں ہیں۔"

(۴) آخری بات یہ فرمائی کہ: "تم کو پلٹنا تو خدا ہی کی طرف ہے، نہ کہ بتوں کی طرف۔ اس لیے تمہارا انجام اور تمہاری عاقبت بنانا، بگاڑنا بھی ان بتوں کے ہاتھ میں نہیں صرف اور صرف خدائے واحد کے اختیار میں ہے۔ اس طرح حضرت ابراہیمؑ علیہ السلام نے شرک کی جڑ بنیاد سے لے کر اُس کی پوری عمارت کو منہدم

اور تہس نہس کر ڈالا۔
* (تفہیم القرآن)

* یہاں تو حید اور تقویٰ کی دعوت حضرت ابراہیمؑ کی زبانی دی جا رہی ہے۔ توحید کا تعلق عقیدہ سے ہے اور تقویٰ کا تعلق عمل سے ہے۔

* (تفسیر نمونہ)

وَإِنْ تُكَذِّبُوا فَقَدْ كَذَّبَ (۱۸) اور (اب اس کے باوجود بھی) اگر تم
 اُممٌ مِّنْ قَبْلِكُمْ وَمَا عَلَى
 الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ ①۸ سی قومیں (ایسے ٹھوس حقائق کو) جھٹلا
 چکی ہیں۔ اور ہر رسول پر تو صاف صاف پیغام
 پہنچا دینے کے سوا کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔

أَوَلَمْ يَرَوْا كَيْفَ يُبْدِئُ (۱۹) کیا انھوں نے نہیں دیکھا کہ اللہ
 اللَّهُ الْخَلَّاقُ ثُمَّ يُعِيدُهُ إِنَّ
 ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ⑱ کس طرح مخلوق کے پیدا کرنے کی
 ابتداء کرتا ہے؟ پھر اُس کو دہرائے
 گا بھی۔ حقیقتاً یہ بات خدا کے لیے

بہت ہی آسان ہے۔

آیت کی تشریح: مطلب یہ ہے کہ ہمارے کافرو! حقیقتوں کو جھٹلانا کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ کوئی
 تمہارا کمال نہیں ہے۔ تاریخ میں پہلے بھی بہت سے انبیاء کرام کو جھٹلانے کا ذکر موجود ہے جیسے حضرت
 نوحؑ، حضرت ہودؑ، حضرت صالحؑ وغیرہ بھی یہی تعلیمات لے کر آچکے ہیں، اور ان کی قومیں بھی انھیں جھٹلاتی
 تھیں جیسے تم مجھے جھٹلاتے ہو۔ اب تم خود ہی دیکھ لو کہ انبیاء کو جھٹلانے کا انجام تباہی و بربادی ہی ہے۔
 (تفسیر القرآن)

فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا (۲۳) مگر اُن کی قوم کا جواب اس کے
 أَنْ قَالُوا اقْتُلُوهُ أَوْ حَرِّقُوهُ سوا اور کچھ نہ تھا کہ اُنھوں نے کہا:
 فَانْجَاهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ "اِسے قتل کر ڈالو یا جلا ڈالو۔ تو اللہ
 إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ نے اُنھیں آگ سے بچا لیا۔ حقیقت
 يُؤْمِنُونَ ﴿۲۴﴾ یہ ہے کہ اِس (واقعے) میں اُن لوگوں

کے یہ دلیلیں اور نشانیاں ہیں جو اُبدی حقیقتوں کو دل سے ماننے
 کے لیے تیار ہوں۔

* حضرت ابراہیمؑ کے اِس قصے میں اہل ایمان کے لیے نشانیاں ہیں: (۱) یہ کہ آگ کا اثر
 حضرت ابراہیمؑ پر نہ ہوا۔ (۲) آگ باغ میں تبدیل ہو گئی۔ (۳) اتنی طاقتور قوم ایک شخص حضرت ابراہیمؑ
 کے سامنے بے بس ہو کر رہ گئی۔ (۴) اتنے بڑے اور واضح معجزات کا بھی اُن حق دشمنوں پر کوئی اثر نہ ہوا۔ یہ بھی
 خدا کی ایک نشانی ہے کہ انسان جب حق دشمنی پر اتر کرے تو وہ کس قدر عقل سے اندھا ہو جاتا ہے۔ یعنی اُس کی
 'توفیقات' خدا سلب کر لیتا ہے اُس کی حق دشمنی کے سبب۔ *... (تفسیر نمونہ)

(۵) حضرت ابراہیمؑ آگ میں پھینکے جانے کے بعد بھی حق کی ترویج کرتے رہے، بلکہ آپؑ نے اپنا کام اور زیادہ تیز
 سے جاری کر دیا۔ یعنی: "چشمہ رہ و شوار میں ہوتا ہے رواں اور۔"

* روایت میں ہے کہ جس رسی سے حضرت ابراہیمؑ کے ہاتھ پیر باندھ کر آگ میں پھینکا گیا تھا، صرف وہ رسی
 جل گئی لیکن حضرت ابراہیمؑ کے لیے وہ آگ گلزار بن گئی۔ *... (تفسیر روح المعانی)

حضرت ابراہیمؑ کے معقول ترین دلائل کا کوئی جواب اُن کی قوم کے پاس نہ تھا۔ مگر یہ کہ بس کاٹو ان کی حق گو زبان کو اور اس شخص کو ہرگز زندہ نہ رہنے دو جو ہماری غلطیاں ہمیں بتاتا ہے اور ہمیں اُن کا موسیٰ روکتا ہے جو ہمارے باپ دادا کرتے تھے۔ ایسے آدمی کے ٹکڑے ٹکڑے اڑا ڈالو یا جلا ڈالو اسے آگ میں۔ اُن کے ان الفاظ سے ظاہر ہے کہ پورے مجمع کے پاس حضرت ابراہیمؑ کے دلائل کا جواب تھا۔

* خدا کا یہ فرمانا کہ ابراہیمؑ کے واقعے میں اہل ایمان کے لیے حق کی نشانیاں اور دلیل ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ (۱) حضرت ابراہیمؑ نے خاندانِ قوم، ملک کے مذاہب کی پیروی نہ کی بلکہ حق کی پیروی کی۔ (۲) انھوں نے قوم کی حق دشمنی کے باوجود اُن کو حق کی طرف بلایا۔ (۳) حضرت ابراہیمؑ نے اپنی قوم کے ظلم کو برداشت کیا مگر حق و صداقت سے منحہ نہ موڑا۔ (۴) خدا نے حضرت ابراہیمؑ تک کو امتحان لینے سے نہ چھوڑا۔ (۵) جب حضرت ابراہیمؑ خدا کے لیے ہوئے امتحان سے کامیابی کے ساتھ گذر گئے، تب کیسے اللہ کی مدد اُن کے لیے آئی اور ایسے معجزانہ اعزاز سے آئی کہ آگ، گھڑا بن کر ٹھنڈی ہو گئی۔

..... (تفسیر القرآن)

* حضرت ابراہیمؑ کیا ہر نبی اور ہادیِ برحق کے ساتھ اُن کی قوموں کی ایسا ہی ظلم و ستم روا رکھا ہے۔

ابراہیمؑ نے (علیہ السلام) حضرت امام علیؑ کے متعلق با بنی اُمیہ نے آلِ محمدؐ کے متعلق کس بات کی کمی چھوڑی ہے اور آج تک آلِ محمدؐ کے ماننے والوں کے خلاف کیا کچھ نہیں کیا جا رہا ہے۔ بنی اُمیہ اور بنی عباس کے نقشِ قدم پر چلنے والے آلِ محمدؐ کی اولادوں اور اُن کے ماننے والوں پر ظلم و ستم کرنے میں کیا کمی چھوڑ رہے ہیں؟

بہر کیف حق کے داعیان کے خلاف نظریاتی جنگ کا سلسلہ ہر دور میں رہا ہے لہذا توحید کے مبلغین اور اسلام کی حقیقی تبلیغ کرنے والوں کو اپنے تائیدین کی سیرت پر چلنے اور جہال کی ہادوسے ہرگز نہیں گھبرا نا چاہیے۔ حضرت ابراہیمؑ کے خلاف جب اُس دور کی عدالت کے ذمہ دار نے موت سنائی گئی کہ یا تو اُن کو قتل کر دیا جائے یا آگ میں جلا دیا جائے۔ تاکہ حکومت کا خوف لوگوں کے دلوں پر بٹھا رہے اور کوئی ایسی جرأت نہ کرے

..... (تفسیر قرآن و حدیث)

وَقَالَ إِنَّمَا اتَّخَذْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا مَّوَدَّةَ بَيْنِكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُم بِبَعْضٍ فَوَيْلٌ لَّكُم مِّنْ نَّارِكُمْ أَن تَبْلُغُوا أَجَلَ اللَّهِ أَن تَكُونَ أَصْحَابَ السَّعِيرِ (۲۵)

اور راہبرائیم نے یہ بھی کہا کہ تم نے دنیا کی زندگی میں تو اللہ کو چھوڑ کر بتوں کو اپنے درمیان محبت کا ذریعہ بنا لیا ہے (یعنی تم نے تو خدا پرستی کی بجائے بت پرستی کی بنیاد پر ایک دوسرے سے محبت کر لی ہے) مگر قیامت کے دن تم ایک دوسرے کا انکار کرتے ہوئے (ایک دوسرے)

بری الذمہ ہو جاؤ گے اور ایک دوسرے پر لعنت بھی بھیج گے، اس حالت میں کہ جہنم کی آگ تمہارا ٹھکانا ہوگی، اور تمہارے کوئی مددگار بھی نہیں ہوگا

* جاہل قومیں بتوں، دیوتاؤں کی پوجا پاٹ کرنے کا جواز یہ بتاتے ہیں کہ اس طرح ایک بت کو پوجنے کی وجہ سے ہم میں اجتماعی اتحاد اور ہم آہنگی قائم رہے گی، کہیں کہ ہم سب ایک ہی دیوی دیوتا کے ماننے والے ہیں۔ حالانکہ کئی دیوتاؤں کی پوجا پاٹ تو خود انسانوں کوئی کئی فرقوں میں بانٹ دی گئی ہے۔ (تفسیر ماجری)

عرفاء نے نتیجہ نکالا کہ قوم کا اس اتحاد جو دین کے فساد کا سبب ہو اس کا ترک کر دینا واجب ہے۔ (درشد خانوی)

☆ امیر المؤمنین حضرت امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے روایت ہے کہ یہاں کفر و انکار سے مراد بری الذمہ ہونا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ قیامت کے یہ کافر اور حق کے منکر ایک دوسرے سے بری الذمہ ہونے کا اعلان کر دیں گے۔ ایک دوسرے سے طعن و طعن کی اور لا تعلقی کا اعلان کریں گے۔ شیطان کا بھی اسی طرح کا قول خود قرآن میں موجود ہے کہ وہ آخرت میں کہے گا: تم نے مجھے خدا کا شریک بنایا تھا میں نے تو پہلے ہی اُس کا شریک بننے سے انکار کر دیا تھا۔ (سورۃ ابراہیم آیت ۳۱) حضرت ابراہیمؑ بھی فرمائیں گے: "كُفْرًا بَعْدُ" * (سورۃ المؤمنہ آیت ۳۶) یعنی: ہم تم سے بیزار، بری الذمہ اور الگ ہیں۔ * (تفسیر مافی ۲۸۵۔ التوہید)

حضرت ابراہیمؑ کے فرمانے کا مقصد یہ تھا کہ: اے میری قوم والو! تم نے بت پرستی کی بنیاد پر اپنی زندگی کی عمارت اٹھالی ہے۔ یہ بنیاد دنیوی زندگی تک تو تمہیں فائدہ پہنچا سکتی ہے کہ تم ایک قوم بن کر رہ سکتے ہو، کیوں کہ دنیا میں تو کسی بھی عقیدے پر لوگ جمع ہو کر ایک ہو سکتے ہیں، چاہے وہ عقیدہ کتنا ہی احمقانہ البتہ اُس عقیدہ کی وجہ سے وہ ایک قوم ضرور بن سکتے ہیں اور معاشرتی فوائد حاصل ہو سکتے ہیں۔ (تفسیر القرآن) مگر آخرت میں اُن کی سیاسی اجتماعی وحدت اُن کے کسی کام نہ آئے گی کیوں کہ اُن کے اتحاد کی بنیاد ہی غلط عقیدے پر ہے۔ یہ "خشتِ اول" چوں نہند معمار کج، تاثر یا می رود دیوار کج۔" (مولانا) ☆ جن کو خدا مان کر عباد کی جاتی رہی ہے اُن کی دو قسمیں ہیں۔ ایک بے جان۔ مثلاً چاند سورج آگ ستارے وغیرہ۔ اور دوسرے جو جاندار ہیں اور ان میں اللہ کے برگزیدہ بھی ہیں مثلاً حضرت عزیرؑ حضرت عیسیٰؑ حضرت امام علیؑ۔ اور بعض جاندار ایسے ہیں جو نہ حق پر ہیں نہ اللہ کے برگزیدہ ہیں مثلاً غرور، شہداء، زعمون وغیرہ روز قیامت بے جان معبود تو اپنے ماننے والوں کے لیے ارمان اور شہنائیوں کے عذاب میں اضافے کے سوا کچھ نہ کر سکیں گے۔ اور ناحق پیرو مرید ایک دوسرے سے بیزاری کا اعلان کر دیں گے اور دنیاوی

محببتیں ختم ہو جائیں گی۔ اور ایک دوسرے پر لعنت کا بازار گرم ہو گا۔ ناحق پیر اپنے مریدوں پر لعنت کریں گے اور مرید اپنے پیروں پر لعنت کریں گے۔ جیسا کہ آیت مجیدہ میں اس کا انکشاف صاف طور پر کیا گیا ہے۔ اور اُن سب کا ٹھکانا جہنم ہو گا۔

اب رہے وہ پیر جو خود حق پرست تھے اور پروردگارِ عالم کے برگزیدہ تھے، اُن سے پوچھا جائے گا کہ: کیا تم نے اِن کو غلط رُوی کی طرف دعوت دی تھی؟ تو وہ صاف صاف اُن کے خلاف شہادت دیں گے کہ ہم نے تو دنیا میں توحید کا پرچم بلند کیا تھا اور اس سلسلے میں ہر بڑی سے بڑی قربانی پیش کرنے سے بھی دریغ نہیں کیا تھا۔ جس طرح قرآن مجید میں مذکور ہے کہ حضرت عیسیٰؑ سے خداوندِ عالم پوچھے گا:

”کیا تم نے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو خدا مان لو؟“

تو حضرت عیسیٰؑ صاف جواب دیں گے کہ:

(”پاپے والے! آپ تو مجھ سے بہتر جاننے والے ہیں، اگر میں نے ایسا کہا ہوتا تو آپ کو معلوم ہوتا“) میں نے ہرگز ان کو یہ نہیں کہا تھا، بلکہ میں نے تو صرف آپ کی توحید

اور آپ کی عبادت کا پیغام دیا تھا۔ باقی عقائد ان کے اپنے من گھڑت ہیں۔“

(اسی طرح حضرت عزیرؑ سے بھی پوچھا جائے گا۔ تو وہ حضرت یزیدی ظاہر کریں گے۔)

پھر اسی طرح حضرت امام علی ابن ابی طالبؑ علیہ السلام سے نصیریوں اور اسی قسم کا عقیدہ رکھنے والوں کے بارے میں پوچھا جائے گا تو آپ بھی اُن لوگوں سے یزیدی ظاہر کریں گے) جیسا کہ حضرت امام حسن صادقؑ علیہ السلام نے صاف طور پر فرمایا ہے: ”جو لوگ ہمیں خالق و رازق مانتے ہیں، ہم اُن سے روزِ حشر اس طرح بیزار ہوں گے جس طرح حضرت عیسیٰؑ نصاریوں سے

بیزاری اختیار کریں گے۔ (تفسیر انوار البقیۃ)

فَاَمِّنْ لَهُ لُوطٌ وَقَالَ (۲۶) غرض ابراہیم کی بات کو (دھرت)
 اِنِّیْ مُهَاجِرٌ اِلٰی رَبِّیْ ۝ لوط نے مانا۔ تو ابراہیم نے کہا:
 اِنَّهُ هُوَ الْعَزِیْزُ الْحَكِیْمُ ۝ ”میں اپنے پالنے والے مالک کی
 طرف ہجرت کرتا ہوں۔ یقیناً وہ زبردست طاقت اور عزت والا بھی
 ہے، اور سوجھ بوجھ کے ساتھ گہری مصالحتوں کے مطابق بالکل ٹھیک ٹھیک
 کام کرنے والا بھی ہے۔“

* حضرت لوط خود بھی پیغمبر تھے اور حضرت ابراہیم کے رشتہ دار بھی تھے اور ان پر ایمان بھی لائے تھے
 ایک نبی کا ایمان لانا ایک اُمت کے ایمان لانے کے برابر ہوا کرتا ہے۔ اسی لئے خدا نے حضرت لوط کے ایمان لانے کا
 یہاں خاص طور پر ذکر فرمایا ہے کہ اتنی بڑی شخصیت نے بھی ابراہیم کو نبی اور اپنا پیشوا مان لیا۔
 مطلب یہ ہے کہ جب اتنا بڑا آدمی ابراہیم پر ایمان لا چکا ہے تو اب تم بھی ایمان لے آؤ، پھر بھی تم ایمان
 نہ لائے تو ابراہیم کی عظمت پر کوئی فرق نہیں آتا۔ (تفسیر نمونہ)

ہجرت کرنا سنتِ انبیاء و اولیاء ہے۔ حضرت ابراہیم کا یہ فرمانا کہ اب میں یہاں سے ہجرت کرتا
 ہوں، ثابت کرتا ہے کہ انبیاء کرام جب کسی قوم سے بیزار یا مایوس ہو جاتے ہیں تو اپنا کام
 روکتے نہیں، بلکہ ہجرت فرما کر دوسرے شہروں میں حق کی تبلیغ فرماتے ہیں۔ اسی لیے حضرت ابراہیم شہر بابل
 سے نکلے اور ملک شام تشریف لے گئے۔ جہاں انھوں نے پیغامِ توحید کی تبلیغ فرمائی۔ مگر چلتے وقت
 یہ فرمایا کہ: میں اپنے رب کی طرف ہجرت کرتا ہوں۔ یعنی: خدا کی راہ میں، خدا کے دین کی تبلیغ کے لیے ہجرت کرتا ہوں۔
 (تفسیر نمونہ)

* حضرت لوطؑ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے۔ اُن کی قوم میں سے کسی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نہ مانا، سو اُنے حضرت لوطؑ کے۔ (موضع القرآن)

* تقریباً یہی حال حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام کا ہوا۔ اُن کے ماننے والے بھی بہت ہی کم تھے۔ البتہ خصوصیت ہمارے رسولؐ کو حاصل ہوئی کہ آپؐ کی زندگی ہی میں آپؐ کے ماننے والے لاکھوں تھے، مگر اُن میں بھی خالص سچے مومن اور غلص مرف چن دیے تھے۔ (فصل الخطاب) *.....

حضرت ابراہیمؑ کے فرمانے کا مقصد یہ تھا کہ میں اپنا ملک چھوڑ کر نکلتا ہوں۔ اب جہاں میرا ملک جمعہ لے جائے گا میں وہاں چلا جاؤں گا۔ اور میرا خدا میری حفاظت اور حایت پر قادر ہے اور اُس کا جو فیصلہ بھی میرے بارے میں ہوگا، وہ ٹھیک ہوگا اور حکمت پر مبنی ہوگا۔ (تفسیر القرآن) *.....

فَأَمِّنْ لَهُ لُوطٌ (پس اُن پر لوط ایمان لائے)، حضرت لوطؑ نے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چچا زاد یا خالہ زاد بھائی۔ یا بھانجے یا بھتیجے یا اختلاف اقوال ذکر کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لانے کا اعلان کیا تھا۔ مسلک شیعہ کے عقیدہ کی بنا پر چونکہ نبی یا مضمیٰ نبی کا معصوم ہونا ضروری ہے۔ اور یہ کہ وہی زمانے میں بھی عقیدہ و عمل کے لحاظ سے خطا کار نہیں ہوتے لہذا اُن کا پہلے دن سے ہی مومن ہونا مسلم ہے۔ اس مقام پر حضرت لوطؑ کے ایمان لانے کے معنی ہیں کہ جب بھر جمع میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے توحید کے مشن کو واضح فرمایا تو حضرت لوطؑ ہی تھے جنہوں نے سب سے پہلے کھڑے ہو کر اُن کی تعلیق کی جس طرح حضرت امام علی علیہ السلام نے دعوت ذوالعشرہ کے موقع پر حضرت والہابؑ کی تعلیق کی تھی۔ اور سب سے پہلے ایمان لانے والے کہلائے۔ حضرت ابراہیمؑ ابتداء کو فہ کے فراح میں آباد تھے اور دشمنوں کی ایذا و سائنوں کے سنگ آکر شام کی طرف حضرت لوطؑ اور سارہ کی حقیقت میں ہجرت کر کے چلے گئے۔ (تفسیر القرآن النعت) *.....

وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ
 (جیسی اولاد) عطا کی اور اُن کی نسل
 يَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي
 ذُرِّيَّتِهِ النَّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ
 وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا
 وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ
 الصَّالِحِينَ ﴿۲۴﴾
 میں تو وہ (اعلیٰ ترین درجے کے)
 نیک لوگوں "صالحین" میں سے ہوں گے۔

چار نعمتیں جو حضرت ابراہیمؑ کو عطا ہوئیں

* اس آیت میں اُن چار نعمتوں کا ذکر ہے جو خداوندِ عالم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عطا فرمائیں۔

(۱) لائقِ وفاقی محترم بیٹے۔ جن کو خدا نے یہ توفیق دی تھی کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خاندان میں ایمان اور نبوت کا چراغ روشن رکھ سکیں۔ وہ حضرت اسحاق اور حضرت اسمعیل علیہما السلام تھے۔ پھر آپ کے پوتے حضرت یعقوب علیہ السلام تھے۔ یہ سب کے سب نبی اور راہِ راست پر چلتے ہوئے توحید کے مبلغ تھے۔

(۲) دوسری نعمت خداوندِ کریم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ دی کہ کتاب و حکمت

اولادِ ابراہیم کا ورثہ بن گئیں۔ پھر اسی خاندان میں سیکڑوں پیغمبر ہوئے اور آخر کار حضرت ختمی مرتبت ۲؎ بھی اسی خاندان کے چشم و چراغ تھے۔

(۳) خلدونِ کریم کی تیسری نعت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ عطا ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی اُن کو اُن کے عمل کا صلہ دیا۔ مثلاً حضرت ابراہیمؑ کا نام ہر قوم میں اچھے نطقوں میں لیا جاتا ہے۔ ساری امتیں آپ کو شیخ الانبیاء کہتی ہیں۔ اور حج کے موقع پر ہر حاجی آپ کی قربانی اور آپ کی خدمات کا اعتراف کرتا ہے۔

(۴) چوتھا اجر خدا نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ عطا فرمایا کہ آخرت میں آپ کا شمار صالحین میں ہوگا۔ یہ چاروں باتیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے باعثِ فخر ہیں۔ کیوں کہ قرآن کی رُوسے کسی شخص کا آخرت میں صالحین میں شمار ہونا بڑے مقام کو بتاتا ہے۔ بہت سے پیغمبروں کی یہ دعا اور تمنا رہی ہے کہ اُن کو خدا آخرت میں صالحین میں شامل فرمائے مثلاً حضرت یوسفؑ نے بادشاہ مصر ہونے کے بعد بھی یہی دعا مانگی کہ: ”تَوَقَّيْ مِثْلًا وَ الْحَقُّنِي بِالصَّالِحِينَ“ یعنی، (اے میرے پالنے والے!) مجھے اس حالت میں وفات دینا کہ میں مسلمان ہوں اور مجھے صالحین میں شمار فرما۔ (یا صالحین سے ملاؤ)۔ (سُورَةُ يُسُفٰٓ اٰیٰتِ ۱۲)

• حضرت سلیمان علیہ السلام جب عظیم پیغمبر بھی بادشاہت پر تھے یہی دعا مانگتے ہیں: ”وَاَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ“ (سُورَةُ النِّلِ اٰیٰتِ ۱۶) یعنی: ”اور مجھے اپنی رحمت سے اپنے صالحین بندوں میں داخل فرما“۔

✽ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ دعا مانگتے ہیں کہ میری اولاد بھی صالح ہو۔ ”رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ“ (سُورَةُ الشُّفٰٓتِ اٰیٰتِ ۲۳)

یعنی: ”اے میرے پروردگار! مجھے صالحین اولادیں عطا فرما۔“

* ثابت ہوا کہ انسان کا سب سے اعلیٰ تر سبب یہی ہے کہ وہ صالحین بندوں میں شامل ہو جائے۔
سوال یہ ہے کہ | صالح ہونے کے معنی کیا ہیں ؟

جواب : اس کے معنی ہیں ایمان اور اعتقاد کے لحاظ سے بھی پاک و پاکیزہ ہونا، اور عمل کے لحاظ سے بھی پاک و پاکیزہ ہونا۔

یعنی جس کی فکر اور کردار دونوں نیک ہوں۔ صالح کی ضد فاسد ہے۔ اور فساد کے معنی ہر قسم کا ظلم و ستم اور ہر قسم کی خرابی۔ * (تفسیر نمونہ)

حضرت ابراہیمؑ پر خدا کے احسانات | ملاحظہ فرمائیں کہ باطل پرست لوگ چاہتے تھے کہ ان کو

جلاد ایل گے۔ مگر خداوندِ قدیر نے آگ کو بارگ و بہار بنا دیا۔ اور حضرت ابراہیمؑ زندہ سلامت رہے۔

(۲) بابل کے لوگ چاہتے تھے کہ ابراہیمؑ اکیلے رہ جائیں اور کوئی اُن کا ساتھ نہ دے لیکن خدا نے انھیں ایسی کثرتِ اولاد بخشی کہ دنیا آج اولادِ ابراہیمؑ سے بھری پڑی ہے۔

(۳) اُن کا چچا آذرگراہ تھا جس کا اُن کو بڑا انوس تھا۔ اس پر خدا نے اُن ایسی اولاد عطا فرمائی جو خود بھی ہدایت یافتہ تھے اور دوسروں کے لیے بھی ہدایت کا حشر تھے۔

(۴) حضرت ابراہیمؑ علیہ السلام ابتداء میں مال و دولت نہ رکھتے تھے مگر خدا نے انھیں آفریںِ عظیم عطا فرمائی۔

(۵) حضرت ابراہیمؑ شروع میں گنہگار تھے مگر بعد میں خدا نے اُن کو ایسی شہرت بخشی کہ آج دنیا میں انھیں سردارِ انبیاء اور سردارِ برسلین کہا جاتا ہے۔ (شیخ الانبیاء کہا جاتا ہے)

* (تفسیر کبیر المزمع)

* حضرت ابراہیمؑ نے نہایت مشکل اور دشمن مراحل سے گزر کر نہایت پامردی سے زائف تبلیغ کو انجام دیا اور اس

ماہ میں بہت سی تکلیفوں کا کھلے دل سے مقابلہ کیا۔ پس خداوندِ عالم نے دنیا میں بھی اُن کو ایسا اجر عطا فرمایا کہ امامت کا

عہدہ بخشا، ملکوتِ سما کی سیر کرائی، نسل میں نبوت و کتاب بخشی و غیرہ اور آخرت میں اُن کا درجہ بلند فرما دیا۔ (تفسیر المزمع)

اس آیت میں حضرت اسحاقؑ اور حضرت یعقوبؑ کا ذکر کیا گیا ہے:

حضرت اسحاقؑ حضرت ابراہیمؑ کے بیٹے تھے۔ اور حضرت یعقوبؑ اُن کے پوتے تھے۔ یہاں حضرت ابراہیمؑ علیہ السلام کے دوسرے بیٹے کا ذکر اس لیے نہیں کیا گیا کہ اولاد ابراہیمؑ کی دینی شاخ میں صرف حضرت شعیبؑ نبی ہوتے تھے۔ اور حضرت اسماعیلؑ علیہ السلام کی اولاد میں صرف حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفیٰ ﷺ رسول ہوتے تھے۔ اس دُعا ہزار سال کی مدت میں کوئی اور نبی نہ ہوا تھا۔ اس کے برعکس نبوت اور کتاب کی نعمت حضرت یحییٰ علیہ السلام تک مسلسل اُس شاخ کو عطا ہوتی رہی جو حضرت اسحاقؑ علیہ السلام سے چلی تھی۔

مگر اس آیت میں وہ تمام انبیاء شامل ہیں جو حضرت ابراہیمؑ علیہ السلام کی اولاد سے تھے چاہے وہ کسی بھی شاخ سے کیوں نہ ہوں۔

آیت کا مقصد | یہ ہے کہ بابل کے وہ تمام حکمران، پٹریٹ، پردہت جنہوں نے حضرت ابراہیمؑ علیہ السلام کو روک دیا تھا، اور بابل کے تمام مشرک باشندے جنہوں نے ان ظالموں کا کہنا مانا تھا، وہ تو سب ہی دنیا سے مٹ گئے، اور ایسے مٹے کہ آج اُن کا کوئی نام و نشان تک باقی نہیں۔ مگر وہ شخص جسے اللہ کا کلمہ بلند کرنے کے فُرم میں جلا کر خاک کر دینا چاہا تھا، اور جسے آخر کار بے سروسامانی کے عالم میں اپنے وطن سے نکال دیا گیا تھا، اُس کو اللہ نے یہ عزت عطا فرمائی کہ چار ہزار سال سے اُس کا نام دنیا میں ہر طرف روشن ہے اور قیامت تک روشن رہے گا۔ دنیا کے تمام مسلمان، عیسائی اور یہودی، حضرت ابراہیمؑ علیہ السلام کو بالاتفاق اپنا امام مانتے ہیں۔ دنیا کو ان چالیس صدیوں میں جو کچھ بھی ہدایت کی روشنی ملی ہے، وہ اُسی ایک انسان کی وجہ سے یا اُس کی اولاد کی وجہ سے ملی ہے۔ پھر آخرت میں جو اجر عظیم اُن کو ملے گا وہ الگ ہے۔ (توبہ القرآن)

* حضرت امام حسینؑ بھی اُن ہی کی اولاد میں ہیں جن کا نام اور کام قیامت باقی رہے گا اور یزید مٹ کر رہے گا۔ (مؤلف)

وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿٢٨﴾ اور حقیقت یہ ہے کہ تمہارا پالنے والا مالک زبردست طاقت

اور عزت والا بھی ہے اور مسلسل بے حد رحم کرنے والا بھی ہے۔

* آفریں خدا کا خود کو عزیز " یعنی غالب طاقت والا فرمانا اس لیے ہے کہ وہی پانی جو فرعونوں کی زندگی کا سامان تھا، اسی پانی سے اُن کو تباہ و برباد کر دیا گیا۔ خداوندِ عالم کو ظالموں کو سزا دینے کے لیے آسمان سے فرشتے اُتارنے نہیں پڑے، بلکہ خدا نے فرعونوں کو دریائے نیل میں غرق کر دیا۔ دریا ہی کو اُن کا قبیرستان بنا دیا۔ (اللہ اکبر) خداوندِ عالم نے یہاں پر خود کو رحیم شاید اس لیے بھی فرمایا کہ اُنسے فرعونوں کو باوجود اُن کی سرکشی کے جہنم پر پہنچائیں دیں، اُس کا یہی قانون سب کے لیے ہوا کرتا ہے۔ (تفسیر غوث)

* خدا کی یہ صفت "عزیز" کے معنی عزت، غلبہ، طاقت خود اپنی قوت کے بل پر کام کرنے والے کے ہوتے ہیں۔ اس صفت کا تعنا یہ ہے کہ خداجب چلے، جہاں چاہے اپنے جہرموں، دشمنوں کو سزا دے سکتا ہے۔ مگر اُس کی صفتِ رحیمی کا تعنا یہ ہے کہ وہ فوراً گرفت نہ فرمائے، بلکہ اصلاحِ حال کی جہلت عطا فرمائے۔ (تفسیر کبیر امام رازی)

* "عزیز" کے ایک معنی دشمن سے بدلہ لینے والے کے بھی ہوتے ہیں۔ (تفسیر مافی ص ۲۶۵)

وَإِتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ (۶۹) اور اُن کے سامنے ابراہیمؑ کا
ابراہیمؑ (۶۸) قصہ سناؤ۔

إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ (۷۰) جب اُنھوں نے اپنے باپ
اور اپنی قوم کے لوگوں سے پوچھا:

مَا تَعْبُدُونَ (۷۱)
آخر یہ کیا چیزیں ہیں جن کی تم پوجا پاٹ
کرتے رہتے ہو؟

قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا (۷۱) اُنھوں نے کہا: ہم ان بتوں
فَنُظِّلُ لَهُمَا عِيفِينَ (۷۲) کو پوجتے ہیں اور اسی پر ہم جے
بیٹھے ہیں۔

* عربی ادب میں "اب" کا لفظ باپ اور چچا دونوں کے لیے بولا جاتا ہے یہاں اب سے مراد چچا ہے۔

* حضرت ابراہیمؑ کا بتوں کو "ما" (کیا چیز) کہنا تحقیر کے لیے ہے۔
(تفسیر نمونہ)

* بت پرستوں نے بت پرستی کے لیے نفل "کا لفظ استعمال کیا جو ایسے کاموں کے لیے بولا
جاتا ہے جو دن کے وقت انجام دیے جائیں اور جب یہ لفظ مفاد کے صیغہ میں آتا ہے تو اس میں
استمرار (دوام یعنی مستقل مل کرنے کے معنی پیدا ہو جاتے ہیں۔ (مفردات القرآن امام راغب)

* "عاکف" عکوف کے مادے سے ہے جس کے معنی کسی چیز کی طرف بہت زیادہ توجہ کرنے
کے ہیں وہ بھی ادب اور احترام کے ساتھ۔ (تفسیر نمونہ)

قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمُ (۷۲) اِبْرَاهِيمُ نَ پوچھا: جب تم انہیں
اِذْ تَدْعُونَ ﴿۷۲﴾ پکارتے ہو تو کیا یہ تم لوگوں کی (پکار)

دعائیں سنتے ہیں ؟

اَوْ يَنْفَعُونَكُمُ اَوْ يَضُرُّونَ ﴿۷۳﴾ یا تمہیں کسی قسم کا فائدہ یا نقصان
پہنچاتے ہیں ۔ ؟

قَالُوا بَلْ وَجَدْنَا ابَاءَنَا (۷۴) انہوں نے جواب دیا: (نہیں)
كَذَلِكَ يَفْعَلُونَ ﴿۷۴﴾ البتہ ہم نے تو اپنے باپ داداؤں کو
ایسا ہی کرتے پایا ہے ۔

قَالَ اَفَرَأَيْتُمْ مَا كُنْتُمْ (۷۵) اِبْرَاهِيمُ نے کہا: کیا تم نے دیکھی
تَعْبُدُونَ ﴿۷۵﴾ غور سے (نہیں) دیکھا ان چیزوں

کی طرف جن کی تم بندگی کرتے ہو

اَنْتُمْ وَاٰبَاؤُكُمْ (۷۶) تم اور تمہارے پچھلے باپ دادا
الَا قَدْ مُونَ ﴿۷۶﴾

★ محققین نے نتیجہ نکالا کہ معبود وہ ہوتا ہے جو اپنی عبادت کرنے والوں کی دعائیں فرما دے
سن سکے، اُن کی مدد کر سکے، اُن کو فائدہ یا نقصان پہنچانے یا مصیبت میں کام آنے پر مکمل قدرت
رکھتا ہو۔ جبکہ تہوں میں ان میں سے کوئی ایک بات بھی نہیں پائی جاتی ۔ * (تفسیر نور)

فَاتَّخَذُوا عِدُوِّيَ الْآرَبَ (۷۷)، حقیقتاً یہ سب (بت) میری
الْحَلَمِیْنَ ۷۷ نظریں میرے دشمن ہیں، مگر ہاں

تمام جہانوں کا پالنے والا مالک
الَّذِیْ خَلَقَنِیْ فَهُوَ (۷۸) وہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا،
یَهْدِیْنِ ۷۸ پھر وہی مجھے سیدھا راستہ بھی دکھاتا ہے۔

* حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو اپنا دشمن اِسیٰ فرمایا کہ خداوندِ عالم نے
سورۂ مریم میں ارشاد فرمایا ہے: "اُنْ مُّشْرِكُوں نے خدا کے سوا دوسرے معبود (خدا) بنا رکھے
ہیں تاکہ وہ اُن کے لیے عزت کا ذلیعہ ہوں۔ ہرگز نہیں۔ عنقریب وہ وقت آئے گا جبکہ وہ
اُن کی عبادت کا انکار کر دیں گے، اور اُسٹے اُن کے مخالف ہو جائیں گے۔" (سورۂ یوسف آیہ ۸۳-۸۴)
پھر ملاحظہ فرمائیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ بت تمہارے دشمن ہیں،
بلکہ فرمایا کہ یہ میرے دشمن ہیں۔ اگر یہ فرماتے کہ یہ بت تمہارے دشمن ہیں تو وہ احمق ضد میں مبتلا ہو جاتا
اور کہتے کہ بتاؤ یہ کیسے ہمارے دشمن ہو گئے؟ جب کہا کہ میرے دشمن ہیں تو اب انہیں سوچنے پر مجبور کر دیا کہ
اپنے بھلے بڑے کی فکر کریں جس طرح حضرت ابراہیمؑ اپنے بھلے بڑے کی فکر کر رہے ہیں۔

اس طرح حضرت ابراہیمؑ نے ہر شخص کی فطرت کو لگا کر اے کیوں کہ ہر شخص اپنا بھلا ضرور
چاہتا ہے اور جان لو جب کہ کبھی اپنا نقصان نہیں چاہتا۔ اس طرح انہیں سوچنے پر مجبور کر دیا۔
نیز یہ بتا دیا کہ تمام معبودوں میں صرف ایک اللہ ہی تو ہے جو عالمین کا مالک
اور پالنے والا ہے۔ اُس کی عبادت کرنا دشمن کی عبادت کرنا نہیں ہے، بلکہ اصلی مالک اور پالنے
والے کی عبادت کرنا ہے۔ غرض حضرت ابراہیمؑ نے بتا دیا کہ تمہارے پاس بتوں کی عبادت

کے لیے باپ داداؤں کے دھڑے پر چلنے کے سوا کوئی دلیل نہیں ہے، جبکہ میرے پاس تو ایک اللہ کی عبادت کے جواز کے لیے بہت سی دلیلیں ہیں۔ جو اگلی آیتوں میں بیان ہوں گی یہاں پر دلیل دی گئی ہے کہ ہمارا خالق ہے۔ مخلوق کو اپنے ہی خالق کی بندگی کرنی چاہیے غیر مخلوق کی بندگی کرنے کا کوئی جواز ہی نہیں۔ (بلکہ بے عقلی ہے)

اس لیے تمام باطل معبودوں میں جن کی دنیا والے عبادت کر رہے ہیں صرف ایک اللہ نے جس کی بندگی میں کرتا ہوں مجھے بھلائی دکھائی دی ہے۔ کیوں کہ صرف وہی عبادت کا مستحق ہے۔ اس لیے وہ عالمین کا مالک اور پالنے والا ہے۔

تمام شرک بھی یہ مانتے تھے کہ تمام موجودات اللہ ہی کی مخلوق ہیں۔ اسی لیے میں صرف اُس کی عبادت کرنے کو درست سمجھتا ہوں جس نے مجھے بھی پیدا کیا ہے۔ دوسرا کوئی بھی اس بات کا مستحق نہیں ہے کہ اُس کی عبادت کی جائے، کیوں کہ اُس کا میری پیدائش میں کوئی حصہ نہیں۔ (تفہیم)

* "فَاتَّخِذْ" ضمیر فاعل ذوی العقول کے لیے لائی گئی ہے۔ حالانکہ جن کی وہ عبادت کرتے تھے بت غیر ذوی العقول تھے۔ گویا مطلب یہ ہے کہ تمہارے معبود اور تم اور تمہارے بت پرست آباد سب کے سب میرے دشمن ہیں، سو اُنے ایک معبود کے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، وہی خالق ہے، اور اچھائی کی طرف رہبری کرنے والا ہے، وہی رازق ہے جو طعام اور پانی عطا فرماتا ہے، اور بیماری شفا بھی وہی عطا فرماتا ہے۔ اور وہی موت و حیات کا مالک ہے، اور اُسی سے ہماری اُمیدیں وابستہ ہیں۔ کہ وہ قیامت کے روز ہمساری لغزشوں سے معافی دے دے۔ (تفسیر ازالہ البغت)

وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي (۷۹) اور وہی مجھے کھلاتا اور پلاتا
وَيَسْقِينِ (۸۰) ہے۔

وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ (۸۱) اور جب میں بیمار ہوتا ہوں
يَشْفِينِ (۸۲) تو وہی مجھے شفا دیتا ہے۔

وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ (۸۳) اور وہی مجھے موت دے گا
يُحْيِينِ (۸۴) پھر زندگی عطا کرے گا۔

وَالَّذِي أَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ (۸۵) اور اُس سے مجھے یہ بھی امید
لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ (۸۶) ہے کہ وہ بدلے کے دن میری
غلطی معاف کر دے گا۔

* ربوبیت کے پہلے ہی مرحلے میں تخلیق اور ہدایت کے بعد مادی نعمتوں کا ذکر فرماتے
ہیں کہ وہی خدا ہے جو مجھے کھلاتا پلاتا ہے۔ گویا میں ساری نعمتیں خدا ہی کی دین سمجھتا ہوں۔
* (تفسیر سورہ)

* محققین نے لکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیمار ہونے کی نسبت اللہ کی طرف
نہیں دی، بلکہ یوں فرمایا: ”جب میں بیمار ہوتا ہوں“ کہیں کہ انسان اپنی ہی غلطیوں، کھانے
پینے یا دوسری عادتوں کی افراط و تفریط کے سبب بیمار ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا: جو
معصیت تم پر آئی ہے وہ (اکثر) تمہارے ہی کثرت کی وجہ سے آئی ہے“ (انقرآن) رُحْمَةُ الشَّوْءِ آجِ

★ اللہ تعالیٰ کی بندگی کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ اس نے موت پیدا ہی نہیں کیا، بلکہ ہماری رہنمائی بھی کی، ہر ضرورت کی چیز فراہم فرمائی۔ پھر ان تمام سامانوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے جس جس طاقت اور صلاحیت کی ضرورت تھی وہ بھی عطا فرمائی۔ پھر بیماریوں کے دفاع کے لیے اُس نے ہمارے جسم میں دفاعی نظام قائم فرمایا، پھر ہر مرض کی دوا پیدا کی۔
(تفسیر القرآن)

★ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ موت و زندگی بھی خدا کی تخلیق ہے وہی مجھے مارے گا اور وہی پھر مجھے زندہ کرے گا۔ جی ہاں! میری موت بھی اُسی کی طرف سے ہوگی اور میری نئی زندگی بھی اُسی کی عطا سے ہوگی۔
(تفسیر نمونہ)

۔ جو کچھ ہوا، ہوا کرم سے تیرے ۛ جو کچھ ہوگا تیرے کرم سے ہوگا۔

★ پھر جب میں میدانِ حشر میں قدم رکھوں گا، تو میرا وہی خدا ہے جس سے مجھے یہ اُمید ہے کہ وہ قیامت کے دن میرے گناہ معاف کر دے گا۔
ظاہر ہے کہ انبیاء کرامؑ معصوم ہوتے ہیں، مگر اللہ اُن کی انتہائی انکساری کے سبب اُن کو اپنی رحمت میں جگہ دے گا۔ کیوں کہ وہ اپنی نیکیوں کو بھی اپنے گناہ سمجھتے تھے۔
کیوں کہ وہ اپنی نیکیوں کو خدا کی غفلت کے مقابلے پر بالکل حقیر اور خدا کے انعامات کے مقابلے پر بالکل ناچیز سمجھتے ہیں۔

ممكن ہے گناہوں سے مراد اُن کے ترکِ اولیٰ ہوں۔

یا پھر خدا کی نعمتوں کے سامنے اپنی نیکیوں کو اس قابل ہی نہیں سمجھتے کہ وہ قابلِ قبول ہوں۔ محققین نے بتوڑا لاکھ خدا کی معرفت اُس کی خالقیت سے ہوتی ہے یا پھر ربوبیت سے۔
(تفسیر نمونہ)

• غفر " کے لفظ کے معنی لباس پہنا دینے کے ہوتے ہیں۔ ایسا لباس جو ہر قسم کے میں درگندہ سے بچا سکے، اور خوب اچھی طرح سے ڈھانپ لے۔

یہاں آیت میں یَغْفِرُ لِي کے یہی معنی ہیں کہ "خدا سے مجھے یہی امید ہے کہ وہ مجھے اپنی رحمت (کے لباس) سے اچھی طرح ڈھانپ لے گا۔"

اس لیے اس آیت سے یہ نتیجہ نکالنا غلط ہے کہ انبیاءِ کرام سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں۔ بلکہ اُن کی دعائے مغفرت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ: اے خدا! ہمیں اپنی رحمتوں سے ڈھانپ لے (یا)، اگر غفر کے دوسرے معنی غلطیاں معاف کرنا، لیا جائے، تو پھر اُس کی حقیقت یہ ہے کہ انبیاء کے دلوں میں خدا کی عظمت یا بڑائی کا احساس بہت زبردست ہوتا ہے۔ جس کا سبب اُن کی وہ معرفت ہوتی ہے جو وہ خدا کے لیے رکھتے ہیں۔ اسی عظمت کے احساس کی وجہ سے اُن کو اپنی تمام تر نیکیاں بہت قلیل اور کم لگتی ہیں۔ اور خدا کے امانات بہت زیادہ لگتے ہیں۔ اسی کی بکے احساس کی وجہ سے وہ خدا سے معافیاں طلب کرتے ہیں جبکہ وہ گناہوں سے بُری اور معصوم ہوتے ہیں۔ اُن کا یہ استغفار کمالِ بندگی، کمالِ معرفت، کمالِ عمر، کمالِ انکساری اور کمالِ علم کا نتیجہ ہوتا ہے۔ (فصل الخطاب) *.....

"یَغْفِرُ لِي" یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب انبیاءِ معصوم ہوتے ہیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی نعرشوں کی بخشش کی امید کیوں ظاہر کی ہے؟ جواب اس کا یہ ہے کہ اس ملامت کی نعرشیں ہیں جن کے آپ شفیع ہوں گے اور چونکہ معافی کے لیے شفاعت آپ کریں گے، اس لیے نسبت اپنی طرف دے دی جس طرح سورہ فتح میں یَغْفِرُ لَكَ اللَّهُ حضورِ اکرمؐ کو کہا گیا ہے۔ نسبت حضورؐ کی طرف اور ملامت کے گناہ ہیں جن کی آپ شفاعت فرمائیں گے۔ (تغییر القرآن) *.....

رَبِّ هَبْ لِي حُكْمًا (۱۲) اے میرے پالنے والے مالک!
وَالْحَقُّنِي بِالصَّالِحِينَ ﴿۱۳﴾ مجھے علم و حکمت عطا فرما اور مجھے
نیک کام کرنے والے (سین) لوگوں کے
ساتھ ملا دے۔

* اب خدا کی معرفت کے بعد خدا سے دعاؤں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔
* معلوم ہوا کہ خدا کی نعمتوں کے اعتراف کے بعد خدا سے دعائیں مانگنی چاہئیں۔
* حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سب سے پہلی دعا علم و دانش کی طلب ہے۔ اور پھر (۱۲)
نیک لوگوں سے ملحق ہونے کی دعا ہے (معلوم ہوا کہ نیک لوگوں سے ملحق ہونے کے لیے سب سے
پہلے طلب علم ضروری ہے۔) (تفسیر نمونہ)
* حکم اور حکمت کی بنیاد ایک ہی ہے۔ حکمت کے معنی علم اور معرفت کے ذریعہ حق تک پہنچنا ہوتا ہے۔
گویا حکمت موجوداتِ عالم کی حقیقت اور نیک اعمال کی معرفت حاصل کرنے کو کہتے ہیں۔ گویا حکمت وہ صلاحیت
ہے جس سے انسان حق کو حق اور باطل کو باطل جان سکے۔ یہی حکمت حق تعالیٰ کو خدا سے عطا ہوئی تھی۔
حکمت ایک ایسا معجز فیصلہ ہے جس میں غلطی کا امکان نہ ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے
اسی صلاحیت کا سوال کیا ہے (تفسیر نمونہ)

* یہاں حکم سے مراد نبوت نہیں۔ اس لیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام خود نبی ہیں۔
اور نبوت کا عہدہ مانگنے سے نہیں ملا کرتا۔ اس لیے یہاں حکم سے مراد حکمت، علم، فہم،
معین قوت فیصلہ کے ہیں۔ ایسی ہی دعا جناب رسول خدا نے بھی مانگی تھی۔ اَرِنَا الْاَشْيَاءَ كَمَا هِيَ
یعنی:

”اے خدا ہم کو اس قابل بنادے کہ ہم ہر چیز کو دیا ہی دیکھیں جیسی کہ وہ واقعاً ہے۔“
 * (تفہیم القرآن)

* ہر پاکیزہ روح کی یہی تمنا ہوتی ہے کہ خدا اُس کو بہ اخلاق اور فاسق سوسائٹی سے بچائے رکھے، اور نیک لوگوں کے ساتھ زندگی گزارنے کا موقع عطا فرمائے۔ اس لیے کہ انسان کے بننے اور گزرنے کا گہرا تعلق ختم کی تاثیر کے بعد ماحول کے اثر سے مرتب ہوتا ہے۔
 * (مؤقت)

سوال: یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ”حکمت اور نبوت کی منزلت پر فائز تھے، اور صالحین میں بھی شامل تھے، پھر یہ دمار کیوں مانگی؟

جواب: یہ ہے کہ علم و حکمت کی کوئی حد نہیں ہوا کرتی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مطلب یہ ہے کہ مجھے علم کی بلندیاں اور عطا فرما۔ علم کی انتہا دیکھیے کہ اولوالعزم پیغمبر سرتے ہوئے بھی علم کے اضافے کی دمار مانگ رہے ہیں۔ (تفسیر نمونہ)

علم و حکمت جناب امیر المومنین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا:
 ”الْعِلْمُ يُنْجِدُ وَالْحِكْمَةُ تُرْشِدُ“ یعنی: ”علم تم کو بلند مقام پر پہنچائے گا اور حکمت تم کو صحیح راستہ کی نشاندہی کرے گی۔“

پھر ارشاد فرمایا: ”خُذِ الْحِكْمَةَ اِنِّي كَانَتْ اَنْ تَكُونَ فِي صَدْرِ الْمُنَافِقِ فَبَلَّغْهُ فِي صَدْرِهِ حَتَّى تَخْرُجَ فَتَسْكُنَ اِلَى صَوَاحِبِهَا فِي صَدْرِ الْمُؤْمِنِ“
 یعنی: ”حکمت کی بات جہاں کہیں ہوئے مائل کر لو کیوں کہ حکمت منافق کے سینے میں بھی ہوتی ہے لیکن جب تک اُس (کی زبان) سے نکل کر مومن کے سینے میں پہنچ کر درری حکمتوں کے ساتھ مل نہیں جاتی، نہ پہنچتی رہتی ہے۔“ مزید فرمایا: ”حکمت مومن کی ہی گمشدہ چیز ہے اسے حاصل کرو، اگر وہ منافق سے لینا پڑے۔“ * (منہج البلاغہ ص ۸۹)۔

وَأَجْعَلْ لِّي لِسَانَ (۸۴) اور میرا ذکرِ خیر، آئندہ آنے
صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ ﴿۸۵﴾ والوں میں جاری رکھ (اور میرے لیے
سچائی کی زبان، آئندہ نسلوں میں قرار دے

* پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ دوا مانگتے ہیں کہ آنے والی قوموں میں میرے لیے ذکرِ خیر
اچھی شہرت جاری فرما۔ مجھے اُن کے لیے غوثِ علی بنادے۔ (تفسیر مخزنہ)

* امیر المومنین حضرت امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے روایت ہے کہ:
”خداوندِ عالم کسی کو اگر سچائی کی زبان (یعنی) اچھی شہرت یا نیک نامی عطا فرمائے، تو
وہ اُس مال سے بہتر ہے جسے وہ خود کھائے اور گھر والوں کے لیے چھوڑ جائے۔“

* آیت کا مطلب یہ ہے کہ اے خدا! میری اولاد میں سے ایک ایسے سچے انسان کو پیدا
فرما جو میرے لئے ہوئے دین کی تجدید کرے۔ اور لوگوں کو اُسی دین کی طرف بلائے جس کی طرف
میں بلارہا ہوں۔“ اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس دوا کے حقیقی مصداق حضرت
محمد مصطفیٰ ﷺ اور آپ کے بعد حضرت امام علی مرتضیٰ علیہ السلام اور پھر اُن
کی اولاد سے ائمہ طہارین ہیں۔ (تفسیر مانی ص ۳۶۶ بحوالہ کافی و تفسیر قمی)

* حقیقت بھی یہی ہے کہ اولین معنی میں سچائی کی زبان وہی شخص ہو سکتے ہیں جو رسولِ خدا کی سب
پہلے تصدیق فرمائیں۔ ہر سخت سخت ترین موقع پر رسول کے دوا ثابت ہوں جن کو خود خدا نے رسول کا
شاہد قرار دیا ہو۔ جن کی وجہ رسول کی جان محفوظ رہی ہو اور اس طرح حضرت ابراہیم کی دوا پایہ تکمیل کو
پہنچی ہو۔ (اور وہ شخص موت حضرت علیؑ ہیں) * (فصل الخطاب)

وَاَجْعَلْنِيْ مِنْ وَرَثَةِ (۸۵) اور مجھے جنت کے حقداروں
جَنَّةِ النَّعِيْمِ ۝
وَاعْفِرْ لِّاِبْنِيْ اِنَّهٗ كَانَ (۸۶) اور میرے باپ کو بخش دے
مِنَ الصّٰلِحِيْنَ ۝ کہ بلاشبہ وہ گمراہوں میں تھا۔

* حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ فرمانا کہ ”مجھے جنت کا وارث بنا دے۔“
* ”ارث“ کے معنی کسی نعمت کو بغیر کسی تکلیف کے حاصل کر لینا ہوتا ہے۔
* یہ لفظ اس لیے استعمال فرمایا کہ ہم جنت کے حاصل کرنے کے لیے کتنی بھی
تکلیفیں برداشت کریں پھر بھی وہ جنت کی ابدی وراثتی نعمتوں کے مقابلے پر بالکل کمتر
ناچیز ہیں۔ جنت اور دوزخ کے گھروں کی وراثت

* یا پھر یہ لفظ اس لیے استعمال ہوا ہے کہ حدیث میں آیا ہے کہ: ”ہر انسان کا ایک
گھر جنت میں ہوتا ہے اور ایک جہنم میں۔ اگر وہ جہنم میں چلا جاتا ہے تو اُس کے جنت والے گھر
کے وارث دوسرے جنتی بن جاتے ہیں۔ اور اگر وہ جنت میں چلا جاتا ہے تو اُس کے جہنم کے
گھر کے وارث جہنمی ہوتے ہیں۔“ (تفسیر نمونہ)

* حضرت ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چچا
آذر کے لیے دعائے مغفرت کی، لیکن جب وہ کافر اور اس کی حق دشمنی مسلم ہو گئی تب
آپ نے اُس کے لیے استغفار کرنا چھوڑ دیا۔
* (تفسیر ابن عباس)

☆ اہل سنت کے بعض مفسرین نے لکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے

والد (بعض روایات کے لحاظ سے چچا) گمراہ شرک تھے، اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مغفرت کی دعا کرنا اصل میں اس بات کی دعا کرنا تھا کہ خدا ان کو اسلام لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ مگر قرآن مجید کی دوسری آیتوں کو سامنے رکھا جائے تو یہ توجیہ مناسب معلوم نہیں ہوتی۔

کیوں کہ قرآن مجید یہ بھی ارشاد فرماتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے والد (یا چچا) کے ظلم سے تنگ آکر جب گھر سے نکلے تو انہوں نے رخصت ہوتے ہوئے فرمایا: "قَالَ سَلِّمْ عَلٰیكَ"

سَأَسْتَغْفِرُكَ ذَنْبِيْ وَإِنَّهُ كَانَ فِيْ حَفِيَّتَاہُ" (سورۃ الریم آیت ۲۷)

یعنی: ابراہیم نے کہا: آپ کو خدا حافظ (یا سلام ہو) میں اپنے مالک سے آپ کے لیے معافی کی دعا کروں گا۔ وہ یقیناً مجھ پر بڑا مہربان ہے۔

دوسری جگہ قرآن مجید میں آپ نے یہ دعا مانگی: "رَبَّنَا اغْفِرْ لِيْ وَلِوَالِدَيَّ"

یعنی: "اے ہمارے مالک! مجھے اپنی رحمتوں سے ڈھک لے اور میرے والدین کو بھی۔" (سورۃ ابراہیم آیت ۴۱)

مگر بعد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ احساس ہو گیا کہ یہ میرا باپ (یا چچا) مغفرت کی دعا

کا مستحق نہیں ہے اس لیے سورۃ توبہ میں فرمایا: "وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ اِبْرٰهِيْمَ لَابِيْهِ

اِلَّا عَنْ مَّوْعِدَةٍ وَعَدَهَا اِيَّاهُ فَلَمَّا بَيَّنَّ لَهُ اَنَّهُ عَدُوٌّ لِلّٰهِ تَبَيَّرَ اٰمِنُهُ"

یعنی: ابراہیم کو اپنے باپ کے لیے دعا کی مغفرت کرنا اور اس دعا کی وجہ سے تاجرانہوں نے اس

کیا تھا، مگر جب یہ بات ان پر کھل گئی کہ وہ خدا کا دشمن ہے، تو انہوں نے اس سے بڑا احمق

..... (تفسیر القرآن) (سورۃ التوبہ آیت ۱۱۴ پ)

☆ ائمہ اہل بیت کی روایات کے اعتبار سے ان آیات کا تعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چچا آزر سے

ہے۔ جبکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام تاریخ تھا جو مومن تھے۔
..... (روح المعانی)

وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ ﴿۸۷﴾ اور اُس دن جب (سب) زندہ کر کے اٹھائے جائیں تو مجھے رسوا نہ کرنا۔

يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا (۸۸) جس دن نہ مال ہی کوئی بٹون ﴿۸۸﴾ کام آئے گا اور نہ اولاد (بیٹے)

إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ (۸۹) سوا اُس کے جو اللہ کے سامنے سَلِيمٌ ﴿۸۹﴾ پاک دل (قلب سلیم) لیے ہوئے۔

(یعنی) اینا دل لے کر آئے جو کفر و شرک، فسق و فجور، نافرمانی، ناشکری کے ارادوں اور خیالات سے بھی پاک صاف اور محفوظ ہو۔

* یعنی قیامت کے دن مجھے یہ رسوائی نہ دکھانا کہ میدانِ حشر میں تمام اولین و آخرین کسانے ابراہیمؑ کا باپ (شعبہ روایات کے مطابق چچا آؤں) سزا پارہ ہو اور ابراہیمؑ کھڑا دیکھ رہا ہو۔
..... (تفہیم القرآن)

* "تخزنی" "خزى" کے طے سے ہے جس کے معنی روح کی شکست یعنی بید شرم۔
..... (امام رافعی)

* حضرت ابراہیمؑ کی یہ دعا دوسروں کے لیے درسِ عبرت، اسوۂ حسنہ اور اپنی دتے داریوں کا زبردست احساس پیدا کرتا ہے۔ * (تفسیر نمونہ)

آیت کی تشریح: اکثر مفسرین کے نزدیک یہ آیات حضرت ابراہیمؑ کی دعا کا نتیجہ ہیں۔

لیکن بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ آیات خداوند عالم کا جواب ہے۔ مگر یہ خیال کمزور معلوم ہوتا ہے۔

دنیا کی زندگی کے سب سے اہم سرمائے دو ہوتے ہیں۔ مال۔ اور۔ اولاد۔ جب یہ بھی وہاں آخرت میں کام نہ آسکیں تو باقی چیزیں کس کیفیت کی مولیٰ ہیں کہ کام آسکیں گی۔ لیکن یہاں مال اور اولاد سے مراد وہ مال اور اولاد نہیں ہیں جن کے ذریعے خدا کی اطاعت کی جائے جن کی تربیت خدا کی اطاعت کے لیے کی جائے کیوں کہ جب مال اور اولاد کو خدا کی مرضی کے مطابق استعمال کیا جاتا ہے تو پھر وہ مادی سرمایہ نہیں، بلکہ اخروی اور روحانی سرمایہ بن جاتی ہیں۔ پھر وہ خدا کے رنگ میں رنگ جاتی ہیں، پھر وہ باقیات العالیات بن جاتی ہیں۔
..... (تفسیر نمونہ)

قلب سلیم

اس آیت سے معلوم ہوا کہ اصل ذریعہ نجات 'قلب سلیم' ہے۔ یعنی ایسا دل صاف جس میں خالص ایمان، پاک نیت، جذبہ اطاعت الہی، پاک کاموں اور پاک لوگوں کی محبت ہو۔
..... (تفسیر نمونہ)

* قلب سلیم کا لفظ سلامت کے مادے سے بنا ہے۔ یعنی وہ دل جو ہر قسم کی بیماری، خواہ وہ اخلاقی ہو یا اعتقادی، سے پاک ہو۔
..... (تفسیر نمونہ)

* خداوند عالم نے منافقوں کے بارے میں ارشاد فرمایا: "فَوَقُلُوْهُمْ مَوْضُوعًا" (بقرة آیت ۱۷۵)
یعنی: (اُن کے دلوں میں مرض ہے)

(۱) عزیز رسول خدام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے آبا سے طاہر بن علیہم السلام کے حوالہ سے روایت فرمائی ہے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

"ہر وہ دل جس میں شرک یا شک ہو، وہ ناقط اور بے قدر و قیمت ہوتا ہے۔"
..... (تفسیر مجہ ابیان)

(۲) نیز امیر المؤمنین حضرت امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم

نے ارشاد فرمایا: ”حُبُّ الدُّنْيَا رَأْسُ كُلِّ خَطِيئَةٍ“ (یعنی: دنیا کی محبت ساری غلطیوں کی جڑ ہے۔) اس لیے جس دل میں دنیا کی محبت آخرت کی محبت سے زیادہ ہوگی، وہ قلبِ سلیم نہ ہوگا۔ (سہار الانوار جلد ۱۰ و تفسیر مانی)

(۳) خداوندِ عالم نے ارشاد فرمایا: ”وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمُهُ اللَّهُ“ وَتَزِدُّوْا قِيَامًا خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ“ وَاتَّقُوا يَوْمَ الْأَلْبَابِ“ (سورة البقرة آیت ۱۷۷ ب)

یعنی: ”اور جو بھی نیکی تم کرتے ہو اللہ اُسے (اچھی طرح) جانتا ہے، اور زادِ راہ اکٹھا کرلو کیوں کہ بلاشبکِ شبہ بہترین زادِ راہِ آخرت (تو تقویٰ و پرہیزگاری) (یعنی) خدا کی نافرمانی سے بچنا) ہے، اور اے عقل والو! (اے بعیرت رکھنے والو!) مجھ ہی سے ڈرتے ہو۔“

* معلوم ہوا، وہ دلِ سالم دل ہے جس میں خدا کی عظمت کا احساس بیدار ہو اور خدا کے عذاب اور اُس کی نافرمانی کا خوف جاگزیں ہو۔ (مؤلف)

* فرزندِ رسولِ خدا، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا: ”قلبِ سلیم اُس دل کو کہتے ہیں جو خدا سے ملاقات اس طرح کرے کہ اُس کے دل میں خدا کے سوا کوئی اور نہ ہو۔“ (تفسیر مانی، اصول کافی)

* معلوم ہوا کہ قلبِ سلیم وہ ہے جس کا سب سے گہرا تعلق صرف اللہ سے ہو۔ صوفیاء کرام کے نزدیک یہ مقام فنا ہے یعنی لاموجود الا اللہ۔ یہ وہ مقام ہے جب انسان کی نگاہ میں خدا کے سوا کسی چیز کی کوئی وقعت باقی نہیں رہتی۔ (مؤلف)

وَأَنَّ مِنْ شِيعَتِهِ (۸۳) اور یقیناً نوح ہی کے شیعہ
لِإِبْرَاهِيمَ ۝ (۸۴) (یعنی) اُن کے طریقہ پر چلنے والے ابراہیم بھی تھے۔

تمہیں یہ نام شیعہ مبارک ہو | فرزند رسول خدا، حضرت امام محمد باقر
علیہ السلام نے فرمایا: ”تمہیں یہ نام شیعہ“ مبارک ہو۔“
عرض کیا گیا کہ لوگ تو ہم پر عیب لگاتے ہیں۔

امام نے فرمایا: ”کیا تم نے خداوند عالم کا یہ قول نہیں پڑھا کہ: ”ابراہیم بھی اُن نوح“
کے شیعہ تھے۔“ پھر خداوند عالم نے قرآن میں یہ فرمایا کہ: ”هَذَا مِنْ شِيعَتِهِ وَهَذَا
مِنْ عَدُوِّهِ“ فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِنْ شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ“
(سورۃ القصص آیت ۱۵)

یعنی: ”یہ ایک تو موسیٰ کے شیعوں میں سے تھا اور وہ دوسرا موسیٰ کے دشمنوں میں سے تھا
اور جو موسیٰ کے شیعوں میں سے تھا اُس نے فرار کی موسیٰ سے اپنے دشمن کے خلاف“
(تفسیر صافی، تفسیر مجمع البیان، تفسیر قمی، تفسیر انوار العارفین)

* معلوم ہوا کسی نبی یا ولی کا طرف دار یا دوست خدا کے نزدیک شیعہ کہلاتا ہے اور
نبی یا امام کا دشمن ”عدو“ کہلاتا ہے۔
(مؤلف)

”شیعہ“ کے نقلی معنی ”طرفدار“، تابعدار اور پیروکار ہوتے ہیں۔ (سان العرب)

مطلب یہ ہے کہ حضرت ابراہیمؑ، حضرت نوحؑ کے شیعہ یعنی طرفدار اور پیروکار تھے۔
گویا حضرت ابراہیمؑ عقائد اور اصولِ دین میں حضرت نوحؑ سے متحد تھے۔
(تفسیر کبیر، مارک، قرطبی، ابی ہریرہ)

الوارثۃ اہلبیت اور ان کے دست

* فرزندِ رسولؐ خدا! حضرت امام جعفر صادقؑ لکھتے ہیں کہ روایت ہے آپؐ نے فرمایا کہ:
”خداوند عالم کے حکم سے، جب حضرت ابراہیمؑ کی نگاہوں سے پردے اُٹھے تو انھوں نے
عرش کے پہلو میں ایک نور چمکنا دیکھا۔ پوچھا: مالک! یہ کس کا نور ہے؟“
خداوند تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: ”یہ محمد مصطفیٰؐ کا نور ہے جو تمام مخلوقات میں میرا سب سے
زیادہ پسندیدہ اور چنیدہ و منتخب ہے۔“

* پھر اُس کے پہلو میں ایک نور اور دیکھا۔ پوچھا: یہ کس کا نور ہے؟“
اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: ”یہ عیسیٰ ابن ابی طالب کا نور ہے جو میرے دین کا مددگار ہے۔“
* پھر اُس کے پہلو میں تین نور اور چمکتے دیکھے تو عرض کی: ”یہ الوارثین کے ہیں؟“
اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: ”ایک فاطمہؑ کا نور ہے جو اپنے پیروکاروں و شیعوں
کو جہنم کے مذاہب آزاد کرائیں گی اور دوزخ حسن و حسینؑ کے ہیں جو ان کی فرزند ہیں۔“
* پھر حضرت ابراہیمؑ نے عرض کی: ”اے میرے پروردگار! ان پانچوں انوار کے چاروں طرف
کون لوگوں کے نور ہیں؟“

* ارشادِ رب العزت ہوا: ”علیؑ ابن ابی طالب سے لے کر امام محمدیؑ تک ائمہ اہل بیتؑ کے نور ہیں۔“
* پھر حضرت ابراہیمؑ نے عرض کی: ”پالنے والے! ان تمام انوار کے اطراف و جوانب میں بے حساب
الوارثین کون لوگوں کے ہیں؟“

* خداوند کریم نے ارشاد فرمایا: "یہ لڑا چھوڑو انوار کے شیعوں کے نور ہیں۔"

* حضرت ابراہیمؑ نے عرض کی: "ان کی نشانیاں کیا ہوں گی؟"

* خدا نے تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: "ان کی نشانیاں یہ پانچ ہوں گی (۱) روزانہ اکیادش رکعت نماز (۲) فریضہ ۲۲ نفل (۳) پڑھنا (۴) نمازیں بسم اللہ بلند آواز سے پڑھنا (۵) رکوع سے پہلے قنوت پڑھنا (۶) دائیں ہاتھ کی انگلی میں انگڑائی پھینکا (۷) زیارت ابن عباس پڑھنا۔
یہ سب حضرت ابراہیمؑ نے دیکھ کر مانگی کہ خداوند! مجھے بھی علیؑ کے شیعوں میں ناز دے۔
شیعہ نہیں بلکہ محب اور موالی کہو! | بحوالہ البیان، زندہ الشہیدین، نقیر الزاریعہ (۱)

* ایک شخص نے حضرت امام حسینؑ سے عرض کی: "میں آپؑ کا شیعہ ہوں" آپؑ نے فرمایا:
"خدا سے ڈرو، اور ایسا دعویٰ نہ کرو جس میں خدام کو جھوٹا کہے۔ ہمارے شیعہ وہ ہوتے ہیں جو
ہر کھوٹ اور بُرائی سے پاک ہوں۔ البتہ تم ہمارے محب اور موالی کہلایا کرو۔"
(انصاف)

* ایک شخص نے امام حسنؑ سے عرض کی: "میں آپؑ کے شیعوں میں سے ہوں؟"
امامؑ نے فرمایا: "اگر تم ہمارے تباہے ہوئے (مذکورہ) احکامات کے علاوہ پابند ہو تو تمہارا دوا
سچا ہے۔ ورنہ اس قدر بلند دعویٰ کرنے کے بعد گناہ کرنا چھوڑ دو، اگر گناہ نہیں چھوڑتے ہو تو خود کو
شیعہ نہ کہو، بلکہ یہ کہو کہ میں آپؑ کا محب، موالی، چاہنے والا ہوں، اور آپؑ کے دشمنوں سے
الگ اور بیزار ہوں۔ پس یہی کہنا تمہارے لیے بہتر ہوگا۔"
(نقیر الزاریعہ)

* ایک شخص نے حضرت امام محمد باقرؑ کے سامنے کسی دوسرے آدمی پر فخر کرتے ہوئے کہا کہ: میں
محمدؐ کی جگہ کا شیعہ ہوں۔

* امامؑ نے اُسے اپنے پاس بلا کر پوچھا: "تم اپنے مال کو اپنے اوپر خرچ کرنا زیادہ پسند کرتے

یا اپنے مومن بھائی پر؟

* اُس نے کہا: اپنے اوپر خرچ کرنا زیادہ پسند کرتا ہوں۔

* امامؑ نے فرمایا: پھر تم ہمارے شیعوں میں سے نہیں ہو۔ تم لوگ خود کو ہمارا محب کہا کرو اور ہماری محبت کی وجہ سے نجات کی امید رکھا کرو۔ (تفسیر انوار البیعت)

* فرزندِ رسولِ خدامِ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا: فرعون نے حضرت موسیٰؑ کے ماننے والوں کا نام رافضی رکھا تھا کیوں کہ وہ فرعون سے پھر گئے تھے (رفض کے معنی پھر جانا یا چھوڑ دینا) اور رافضی اُسے کہتے ہیں جو اللہ کی ناپسندیدہ چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے اور خدا کے سامنے جھکتا ہے۔ (تفسیر انوار البیعت)

* فرزندِ رسولِ خدامِ حضرت امام علی رضا علیہ السلام نے اُن لوگوں کو شیعہ ہونے کا دعویٰ کرتے ہوئے فرمایا: تم نے حضرت امام علیؑ کے شیعہ ہونے کا دعویٰ کیا ہے، حالانکہ اُن کے شیعہ تو امام حسنؑ، امام حسینؑ، سلمانؑ، مقدادؑ، ابوذرؑ، عمارؑ اور محمد بن ابوبکرؑ جیسے لوگ تھے۔ تم لوگ تو اکثر خدا کے احکامات کی خلاف ورزیاں کرتے رہتے ہو، تو پھر کس منہ سے خود کو علیؑ کے شیعہ کہتے ہو، اتنے بلند مرتبے کا دعویٰ مت کرو جس کی تمہارا اعلیٰ تصدیق نہ کر سکے، ورنہ تم ہلک ہو جاؤ گے۔

* اِس پر اُن لوگوں نے توبہ کی اور عرض کیا کہ ہم آپ کے محب اور حوالی (چاہنے والے) ہیں، آپ کے دوستوں کے دوست اور آپ کے دشمنوں کے دشمن ہیں۔

* امام علیؑ نے یسینؑ کو فرمایا: مرحبا۔ اب تم میرے بھائی اور دوست ہو۔ پھر آپ نے

اُن کو اپنے قریب بٹھایا۔ (تفسیر انوار البیعت)

* خلیفہ نے فرمایا: ابراہیمؑ نوحؑ کے شیعوں میں سے تھے، حالانکہ دونوں میں ۶۰۰ سال کا فاصلہ تھا، اِس معلوم ہوا کہ پیروی اور محبت کے سامنے وقت اور فاصلے کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی۔ (تفسیر غررہ)

اِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ ﴿۸۳﴾ جب وہ ابراہیمؑ اپنے پالنے والے مالک کے سامنے صحیح سالم دل لیے ہوئے آئے۔

اِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ ﴿۸۴﴾ تو انہوں نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا کہ: تم کا ہے کی عبادت کرتے ہو؟

أَفَمَا إِلَهةٌ دُونَ اللَّهِ ﴿۸۵﴾ کیا اللہ کو چھوڑ کر جھوٹ موٹ کے گھڑے ہوئے معبودوں (کو) مقصدِ زندگی بنائے رکھنے کا ارادہ کر لیا ہے؟

فَمَا ظَنُّكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿۸۶﴾ آخر تمام جہانوں کے پالنے والے مالک کے بار میں تمہارا کیا خیال ہے؟

قلبِ سلیم کی تعریف | فرزندِ رسولِ خدا حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا:

”قلبِ سلیم ایسے دل کو کہتے ہیں جو خدا سے اس حالت میں لگا کرے کہ اُس میں خدا کے سوا کچھ نہ ہو۔“
(تفسیر مافی، الکافی)

* امام علیؑ سلام نے مزید فرمایا: جو شخص سچی خالص نیت رکھتا ہے وہ صاحبِ قلبِ سلیم ہے کیوں کہ شرک اور شک سے دل کی سلامتی نیت کو خدا کے لیے خالص کر دیتی ہے۔
(تغیر صافی، الکافی)

قلبِ سلیم کی اہمیت | کے لیے یہی کافی ہے کہ خداوندِ عالم نے اُس کو قیامت کے دن کے لیے

اکیلا سراپہ نجات قرار دیا ہے۔ جیسا کہ خداوندِ کریم نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا:

”يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ ۚ إِلَّا مَنْ آتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ ۝“
(سُورَةُ الشُّرَاٰتِ ۸۸-۸۹-۹۰ پارہ ۱۹)

یعنی: ”اُس دن (مذی قیامت)، مال اور اولاد کچھ فائدہ نہ پہنچائیں گے، سوا اِس کے کہ کوئی شخص ”قلبِ سلیم“ کے ساتھ اللہ کے سامنے حاضر ہو۔“

* دل سے اگر غیر اللہ سے دلچسپیوں کو کالعدم کر دیا جائے اللہ سے رابطہ بڑھا دیا جائے تو وہ دلِ قلبِ سلیم بن جاتا ہے۔ حضرت امام جعفر صادقؑ علیہ السلام نے فرمایا:

”قلب، حرمِ خدا ہے، خدا کے حرم میں خدا کے غیر کو نہ بساؤ۔“ (بحار الانوار جلد ۲۵)

* جنابِ سرورِ خدا صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا:

”اگر شیاطینِ اولادِ آدمؑ کو نہ گھیر لیں تو وہ عالمِ ملکوت کو دیکھ لیں۔“ (بحار الانوار جلد ۲۵)

نیز فرمایا: ”خدا کے بندوں کے پاس ایک طرن ہے جسے دل کہتے ہیں، اُن میں سب اچھا وہ دل ہے جو زیادہ صاف و شفاف، خدا کے دین پر مضبوطی سے جا ہوا، گناہوں سے پاک، دینی جمائیوں پر چرب ہو۔“ (بحار الانوار جلد ۲۰)

قلبِ سلیم کے معنی | (۱) ایسا دل جو ہر قسم کی اعتقادی اور اخلاقی بیماری سے پاک اور محفوظ ہو۔

(۲) وہ دل جو ہر قسم کے شرک سے پاک ہو۔ (۳) وہ دل جو ہر قسم کے گناہ، کینہ، نفاق سے پاک ہو۔

(۱) وہ دل جو عشقی دنیا سے خالی ہو۔ (۵) وہ دل جس میں خدا کے سوا کچھ نہ ہو۔ (تیسرے نمبر پر کتاب)

فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ ﴿٨٨﴾ پھر ابراہیم نے تاروں پر ایک نظر

فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ ﴿٨٩﴾ اور کہا: ”میں بیمار پڑنے والا ہوں۔“

حضرت ابراہیمؑ کو جسمانی بیماری نہ تھی

* فرزند رسولِ خداؐ حضرت امام محمد باقرؑ سے روایت ہے کہ جناب رسولِ خدا ﷺ نے فرمایا: ”خدا کی قسم! نہ تو حضرت ابراہیمؑ بیمار تھے، اور نہ ہی انھوں نے جھوٹ بولا تھا۔“
(تفسیر مانی)

(آپؑ کے بیمار کہنے کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ میں فقیر بیمار ہونے والا ہوں)

* فرزند رسولِ خداؐ حضرت امام جعفر صادقؑ سے روایت ہے کہ:

”حضرت ابراہیمؑ کی دعاء اور خواہش پر خداوندِ عالم نے اُن کو وہ سب کچھ دکھا دیا جو کربلا میں ہونے والا تھا، اسی لیے انھوں نے فرمایا کہ میں اس روحانی تکلیف سے بیمار ہوں۔“
(جسمانی بیماری انھیں لاحق نہ تھی۔)

* صحیح بخاری میں روایت ہے کہ: ”حضرت ابراہیمؑ نے تین جھوٹ بولے۔“ (مجمع بندی)

* شاہ عبدالقادر صاحب نے مجبوراً لکھا کہ: ”جھوٹ اللہ کی راہ میں بھی ہوتا ہے، وہ عذاب نہیں ہوتا، بلکہ ثواب ہوتا ہے۔“ (موضح القرآن)

* اگر اس بات کا کوئی قطعی ثبوت نہیں پایا جاتا کہ حضرت ابراہیمؑ کو کوئی بیماری نہیں تھی، تب آپؑ یہ کہہ سکتے ہیں کہ حضرت ابراہیمؑ نے جھوٹ بولا، اور اگر کوئی قطعی ثبوت نہیں ہے، تو پھر اُن کو جھوٹا نہیں کہا جاسکتا۔ (تیسیم)

* لیکن اللہ کو اس بات پر کوئی اعتراض نہیں ہے، پھر بندوں کو اعتراض کرنے کی کیا ضرورت۔

فَتَوَلَّوْا عَنْهُ مُدْبِرِينَ ⑩ اِس پر وہ لوگ پیٹھ پھیر کر

اُن کے پاس سے چلے گئے۔

فَرَاغَ اِلَىٰ اِلٰهَتِهِمْ فَقَالَ ⑪ اُن کے پیچھے ابراہیم چپکے سے
اَلَا تَاْكُلُوْنَ ⑫ اُن کے معبودوں کے مندر میں گھس گئے

اور بولے: ”تم کچھ کھاتے کیوں نہیں؟“

مَا لَكُمْ لَا تَنْطِقُوْنَ ⑬ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم بولتے بھی نہیں؟

فَرَاغَ عَلَيْهِمْ ضَرْبًا بِالْيَمِيْنِ ⑭ اِس کے بعد وہ اُن (بتوں) کی طرف

متوجہ ہو کر اُن پر پل پڑا اور اپنے دامن سے

ہاتھ سے خوب اُن کی پٹائی لگائی۔

فَاَقْبِلُوْا اِلَيْهِ يٰۤزِقُوْنَ ⑮ (والہی پر) وہ لوگ دوڑتے بھاگتے

ابراہیم کے پاس آئے۔

قَالَ اَتَعْبُدُوْنَ مَا ⑯ ابراہیم نے کہا: ”کیا تم لوگ اپنی ہی تشریف

تَنْحِتُوْنَ ⑰ ہوتی چیزوں کی بندگی کرتے ہو؟“

وَاللّٰهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ ﴿۹۶﴾ حالانکہ اللہ نے تمہیں بھی پیدا کیا ہے اور اُن چیزوں کو بھی جنہیں

تم اپنے ہاتھوں سے تراشتے بناتے ہو۔
 قَالُوا ابْنُوا لَهُ بُنْيَانًا ﴿۹۷﴾ اُن لوگوں نے کہا: اس شخص کے لیے
 قَالِقُوهُ فِي الْجَحِيمِ ﴿۹۸﴾ ایک عمارت (حاملہ) بنواؤ پھر اُس کو
 دہکتی بھڑکتی آگ میں ڈال دو۔

فَاَرَادُوْا بِهٖ كَيْدًا فَجَعَلْنٰهُمْ ﴿۹۹﴾ اس طرح انہوں نے ابراہیم کے
 الْاَسْفَلِيْنَ ﴿۱۰۰﴾ لیے ایک منصوبہ بنایا، مگر ہم نے اُن کو
 نیچا کر دکھایا۔

آیت ۹۸ کی تشریح: نرو دیوں حضرت ابراہیم کو اپنے میلہ کے قریب میں شرکت کی دعوت دی، لیکن آپ نے اُن کو یہ کہہ کر مال دیا کہ میں جا رہوں۔ پس وہ آپ کی معذرت کو سن کر واپس چلے گئے۔ آپ کو موقع مل گیا تو سوچا کہ اب میدان خالی ہے سب لوگ جا چکے۔ چنانچہ مندر میں بتوں کے پاس جا کر اُن سے فرمایا: تم کھانے کیوں نہیں؟ تم بولنے کیوں نہیں؟ اس کے بعد اپنی پوری قوت سے اُن پر پل پڑے اور ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ جب وہ لوگ واپس آئے تو بتوں کو کوٹوا ہوا دیکھا تو سیدہ حضرت ابراہیم کے پاس آئے اور بولے کہ تم نے ہمارے بھروسہ کو توڑ ڈالا، اس لئے ہم تمہیں یہ سزا دیں گے کہ دہکتی بھڑکتی آگ میں تم کو ڈال کر جلا دیں گے۔ پھر انہوں نے یہ منصوبہ بنالیا لیکن اللہ نے اُن لوگوں کو ذلیل کر دیا۔

وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَى (۹۹) اور ابراہیم نے کہا: ”میں اپنے پالنے
رَبِّي سَيَهْدِينِ ⑩ والے مالک کی طرف جاتا ہوں وہی
میری رہنمائی کر کے مجھے منزل مقصود تک
پہنچائے گا۔

كَتَبَ هَبْ لِي مِنْ (۱۰۰) اے میرے پالنے والے مالک! مجھے ایسا
الصَّالِحِينَ ⑪ بیٹا عطا فرما جو نیک کام کرنے
والوں میں سے ہو۔ (یعنی فرزند صالح ہو)
فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ ⑫ تو ہم نے انھیں بڑی قوت برداشت
رکھنے والے بردبار بیٹے کی خوشخبری سنائی۔

* حضرت ابراہیم کا فرمانا کہ: ”میں اپنے مالک کی طرف جاتا ہوں۔“ مطلب یہ ہے کہ میں اپنے پالنے والے
مالک کی راہ میں اسی کے حکم سے ہجرت کر رہا ہوں۔ (مدارک، کشف، تفسیر کبیر)
** مزاد یہ ہے کہ میں خدا کے حکم اور اُس کے دین کی خاطر ملکِ شام ہجرت کر رہا ہوں اُس لیے خداوندِ برہم
بربریت فرمائے گا۔ (روح المعانی)

۱۰۔ مگر سائیل کی پیدائش نے وقت حضرت ابراہیم کی عمر ۸۲ سال تھی۔ (ہائیل۔ پیدائش ۶: ۱۲)
۱۱۔ حضرت اسماعیل کی پیدائش کے وقت حضرت ابراہیم کی عمر ستوا سال تھی۔ (ہائیل۔ پیدائش ۵: ۲۱)

فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ (۱۲) پھر جب وہ بیٹا ابراہیم کے ساتھ
 قَالَ يَبْنِيْ اِنِّىْ اَرٰى قَالَ دُور دھوپ کرنے کی عمر کو پہنچا تو
 فِي الْمَنَامِ اِنِّىْ اَذْبَحُكَ (ایک دن) ابراہیم نے کہا: اے میرے فرزند!
 فَاَنْظُرْ مَاذَا تَرٰى قَالَ حقیقت یہ ہے کہ میں خواب میں کیا، دیکھتا
 يَا بَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ ہوں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں
 سَتَجِدُنِيْ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ اب تم غور تو کرو کہ تمہاری (اس معلومین)
 مِنَ الصّٰدِقِيْنَ ۝ (۱۳) کیا رائے ہے؟ بیٹے نے کہا: اے بابا جان!
 آپ وہ کچھ کیجئے جس کا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صابر پائیں گے۔

- فرزند رسولِ خدامِ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ حضرت ابراہیم کو مرنے خواب
 بتائے جس کم از کم تین دن تک غور کرنا پڑا جبکہ حضرت اسماعیلؑ خواب سننے ہی ذبح ہونے کے لیے کیسے تیار ہو گئے
 اس کی وجہ یہ تھی کہ جس وقت حضرت ابراہیمؑ یہ خواب دیکھ رہے تھے تو ہم محمدؐ و آلِ محمدؐ کا
 نور صلیب ابراہیمؑ سے صلیب اسماعیلؑ میں مشعل پہنچا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ حضرت اسماعیلؑ خواب سننے
 ہی کہنے لگے کہ اے بابا جان! اللہ نے جو حکم آپ کو دیا ہے اس کو بجالائیے میں بالکل تیار ہوں۔
 (تفسیر زندہ الثقلین، حیات الطوب)

فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّہُ (۱۰۳) توجب وہ دونوں پورے طور پر
لِلْجَبِّیْنِ ۝ اطاعت پر تیار ہو کر آئے اور ابراہیم نے

اپنے بیٹے کو اس کی پیشانی کے بل لٹا دیا۔

وَنَادٰیۤہُ اَنْ یَّآ بُرْہِیْمُ ۝ تو ہم نے انھیں پکارا کہ: اے

ابراہیم!

قَدْ صَدَقْتَ الرَّؤْیَا اِنَّا (۱۰۵) تم نے اپنا خواب سچ کر دکھایا۔ ہم

كَذٰلِكَ نَجْزِی الْمُحْسِنِیْنَ ۝ نیکی کرنے والوں کو ایسی ہی جزا

دیتے ہیں۔

* واقعاً حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا خواب سچ کر دکھایا۔ کیوں کہ حضرت ابراہیم نے خواب میں یہی دیکھا تھا کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، مگر خداوند کریم رحیم کا مقصد بچے کی جان لینا نہ تھا۔ اللہ تعالیٰ کا اصل مقصد حضرت ابراہیم کا امتحان لینا تھا، سو وہ مقصد اس بات سے پورا ہو گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بروایت حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام شتر مرتبہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر چھری پھیری اور ہر بار جبریل نے چھری پٹنے سے پہلے اُسکی اَلٹ اَلٹ دیا۔

(فصل الخطاب)

إِنَّ هَذَا هُوَ الْبَلَاءُ (۱۰۶) حقیقتاً یہ ایک کمال ہوا واضح
النُّبِیْنُ ⑩ امتحان تھا۔

وَقَدْ يُنَبِّئُ بِذَبْحٍ عَظِيمٍ ⑪ اور ہم نے اُن کا فدیہ بھیج دیا
(کر بلا کی) ایک عظیم قربانی کے سبب۔

ذبحِ عظیم مقصدِ رحیم * فرزندِ رسولِ خدا، حضرت امام علیؑ (علیہ السلام) سے روایت ہے کہ جناب رسولِ خدا ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”جب خداوندِ کریم نے حضرت اسماعیلؑ (علیہ السلام) کی جگہ ذبحہ بھیجا تو حضرت ابراہیمؑ (علیہ السلام) نے سوچا کہ اگر میرا بیٹا ذبح ہو جاتا تو میرا دل دکھتا۔ اس طرح مجھے مصیبتیں برداشت کرنے والے صابرین کا ثواب ملتا اور اعلیٰ ترین درجات حاصل ہوتے؟ یہ خیال آتے ہی خداوندِ قدیر نے حضرت ابراہیمؑ سے دریافت کیا: اے ابراہیم! تم کو میری مخلوق میں سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟“
حضرت ابراہیمؑ نے عرض کی: ”اے میرے مالک! تو نے اپنی مخلوق میں حضرت محمدؐ (صلی اللہ علیہ وسلم) سے زیادہ محبوب کسی کو پیدا ہی نہیں کیا (اس لئے مجھے بھی تیری مخلوق میں حضرت محمدؐ (صلی اللہ علیہ وسلم) سے زیادہ محبوب ہیں)

- * خداوندِ قدیر نے دریافت کیا: اے ابراہیم! تمہیں محمدؐ (صلی اللہ علیہ وسلم) سے زیادہ عزیز ہیں یا تمہاری ذات؟
- * عرض کی: ”وہی زیادہ عزیز ہیں۔“
- * پھر دریافت کیا: اے ابراہیم! تم کو تمہاری اولاد زیادہ محبوب ہے یا محمدؐ (صلی اللہ علیہ وسلم) کی اولاد؟

* عرض کی: "محمّد مصطفیٰ ام کی اولاد زیادہ محبوب ہے۔"
 * ارشاد ہوا: "اے ابراہیم! تمہارا دل محمّد مصطفیٰ ام کی اولاد کے ذریعہ ہونے سے زیادہ غمزہ ہوگا یا تمہارے ہاتھ سے تمہارے بیٹے کے ذریعہ ہونے پر؟"
 * عرض کی: "محمّد مصطفیٰ ام کی اولاد کا ظلم سے ذریعہ ہونا میرے دل کو زیادہ غمزہ کرے گا۔"
 * پھر ارشاد ہوا: "اے ابراہیم! ایک گردہ ایسا بھی ہوگا جو خود کو انتہی محترم سمجھے گا مگر محترم کے بعد اُن ہی کے فرزند دلبند حسین کو اس طرح ذبح کرے گا جس طرح میٹھے کے ذریعہ کیا جاتا ہے۔"

* حضرت ابراہیمؑ یہ بات سن کر سخت مضطرب و پریشان ہوئے، مضبوط غم ہو سکا اُن کے دل میں ایک سخت درد اٹھا اور وہ بے قابو ہو کر دہاڑیں مار مار کر رونے لگے۔
 خداوند کریم درجیم نے فرمایا: چونکہ تم نے اپنے بیٹے پر محمّد مصطفیٰ ام کے فرزند کو ترجیح دی ہے اس لیے ہم نے تمہارے لیے اپنے اوپر وہی اعلیٰ درجات کے ثواب کو عطا کرنا واجب قرار دیا جو معصیٰ برداشت کرنے والوں کو ملتے ہیں۔"

پھر امام نے فرمایا: بس یہی مطلب ہے اللہ کے اس قول کا کہ: "وَقَدْ يَنْبَغُ عَظِيمٌ" (تفسیر صافی، میون الاخبار الرضا، تفسیر نور الثقلین، تفسیر انوار الباقی)

سوال | اب بول یہ پیوستہ ہے کہ کیا امام حسینؑ حقاً اسماعیل کا مذہب قرار پائے؟

جواب | یہ ہے کہ یہاں "یَنْبَغُ" میں "ب" صلہ کی نہیں ہے بلکہ سبب ہے یعنی ایک عظیم قرآنی کے سبب کہ ہم نے اسماعیلؑ کو بچا لیا۔ "کیونکہ محمّد اسماعیلؑ کی نسل سے ہی قیرانی ہونے والی تھی جو شمالی قرآنی ہوگی۔ اس لیے اس عظیم قرآنی کے سبب کہ ہم نے اسماعیلؑ کے لیے دُنبہ کا مذہب بھیج دیا۔ (فصل الخطاب)

ۛ اللہ اللہ! ۛ بسم اللہ پور ۛ معنی ذریعہ عظیم آمد پسر (آبِآل)

وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي (۱۰۸) غرض ہم نے بعد والوں میں اُن
الْآخَرِينَ ۝ کی یاد، تعریف و توصیف باقی رکھی۔

سَلَّمَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ ۝ سلام ہو ابراہیم پر
كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ۝ ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی ہی جزا
دیتے ہیں

إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ ۝ واقعا وہ ہمارے مومن بندوں میں سے
وَبَشَرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا ۝ پھر ہم نے انھیں اسحاق کے
مِّنَ الصَّالِحِينَ ۝ پیدا ہونے کی خوشخبری دی جو نبی ہوں گے
اور اچھے آدمیوں میں سے ہوں گے۔

✽ ذبیح اللہ کے واقعہ کے بعد حضرت اسحاق کی بشارت اس امر کی دلیل ہے کہ پہلی بشارت حضرت اسماعیل کی تھی
✽ جناب رسول خدا نے فرمایا: ”اے بنی اہلثم! کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے روز باقی لوگ تو
میرے پاس اپنے نیک اعمال کے ساتھ آئیں اور تم اپنے نسب، خاندان اور رشتہ داری کا
تعلق جتاتے ہوئے آؤ۔“ (تفسیر روح البیان، تفسیر نمونہ)

✽ جناب امیر المؤمنینؑ نے فرمایا: ”جسے مل پیچھے چھوڑ دے اُسے نسب آگے نہیں بڑھا سکتا۔“
۔۔۔ (نہج البلاغہ، ج ۱، ص ۱۷۷)

وَبَرَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَىٰ (۱۱۳) غرض انہیں اور اسحاق کو ہم نے

إِسْحَاقَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِمَا بركت عطا کی۔ اب ان دونوں کی
مُحْسِنٌ وَظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ اولاد میں سے نیک لوگ بھی ہوں گے اور
مُبِينٌ ﴿۱۱۳﴾ کھلے ہوئے اپنے آپ پر ظلم کرنے والے بھی

وَلَقَدْ مَنَّا عَلَىٰ مُوسَىٰ (۱۱۴) اور ہم نے موسیٰ اور ہارون پر
وَهُرُونَ ﴿۱۱۴﴾ بھی احسان کیا۔

وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا (۱۱۵) کہ اُن کو اور اُن کی قوم کو سخت
مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ ﴿۱۱۵﴾ تکلیف سے بچالیا۔

وَنَصَرْنَاهُمْ فَاَنْوَاهُمْ (۱۱۶) غرض ہم نے اُن کی مدد کی تو
الْغَالِبِينَ ﴿۱۱۶﴾ انھوں نے فتح پائی۔

وَاتَيْنَاهُمَا الْكِتَابَ (۱۱۷) پھر ہم نے اُن دونوں کو
الْمُسْتَبِينَ ﴿۱۱۷﴾ ایک واضح کتاب عطا کی۔

حضرت لوط علیہ السلام کا قصہ

وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلًا إِبْرَاهِيمَ (۱۹) اور جب ابراہیم کے پاس ہمارے فرشتے
بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ ۝۱۰ خوشی کی خبر لیکر آئے تو انہوں نے کہا: تم
پر سلام ہو۔ ابراہیم نے جواب دیا: تم پر بھی سلام ہو۔ پھر کچھ دیر نہ گزری تھی کہ ابراہیم
ایک بھٹا ہوا پتھر (پتھر کے کاٹھن ہوا گوشت اُن کے کھانے کیلئے) لے آئے۔

حضرت ابراہیم کا تعارف (آیت ۱۹) جناب رسولِ خدام نے فرمایا:
”جب میں معراج میں ساتویں آسمان پر پہنچا تو میں نے دیکھا کہ میرے جدِ بزرگوار حضرت
ابراہیم علیہ السلام بیت المعمور سے تکیہ لگائے بیٹھے ہیں۔ جب آپ نے مجھے دیکھا تو میرا
استقبال فرمایا۔ (حدیث معراج)

حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت ملکِ بابل کے شہرِ اور میں ہوئی۔ آپ
حضرت یحییٰ علیہ السلام سے دو ہزار سال پہلے پیدا ہوئے۔ آپ پر آپ کی زوجہ حضرت سارا
کے سوا کوئی ایمان نہ لایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تنگ آکر وہاں سے ہجرت کی اور فرات
کے غریب کنارے پر تشریف لے گئے۔ پھر حران اور پھر فلسطین سے نابلس گئے یا سی طرح
تبلیغ کرتے کرتے مصر پہنچے۔ حضرت لوط اور حضرت سارا آپ کے ساتھ تھے۔

مصر کے بادشاہ نے اپنی بیٹی باجرہ آپ سے بیاہ دی۔ آپ نے خدا سے بیٹے کی دعا رکھی
(چنانچہ دعا مستجاب ہوئی اور) حضرت راجسہ سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے

حضرت سارا کو رشک ہوا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت ہاجرہ کو اپنے ساتھ لے کر مکہ تشریف لائے۔ اور آج جہاں کعبہ ہے وہاں ایک درخت کے نیچے چھوڑ کر واپس فلسطین چلے گئے۔ آپ کا قیام فلسطین ہی میں رہا۔

حضرت ابراہیم بار بار حضرت اسماعیلؑ اور حضرت ہاجرہ سے ملنے آتے رہے۔ پھر آپ نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیلؑ کے ساتھ کعبہ تعمیر کیا۔ جب آپ کی عمر ستو سال کی ہوئی تو حضرت سارا سے حضرت اسماعیلؑ پیدا ہوئے۔ حضرت ابراہیمؑ کی وفات ۱۷۵ سال کی عمر میں ہوئی۔ مریۃ الخلیل (فلسطین) میں آپ دفن ہیں۔

* (نغات القرآن لعماد جلد ۱ ص ۹۱ - مائیں)

* فرشتے خدا کی طرف سے بھیجے ہوئے تھے اور انھوں نے اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان الفاظ میں مخاطب فرمایا: "سَلَامٌ عَلَيْكُمْ" معلوم ہوا کہ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ کہنا بھی درست ہے اور السَّلَامُ عَلَيْكُمْ کہنا بھی درست ہے۔

* (تفسیر تبیان)

* ان فرشتوں کی اصل منزل مقصود تو حضرت لوطؑ کی قوم پر عذاب نازل کرنا تھا۔ راستے میں وہ فرشتے حضرت ابراہیمؑ کے پاس ٹھہر گئے تھے ان کو بشارت دینے کے لیے۔

* (فعل الخطاب)

سلام کرنا فرشتوں کا طریقہ ہے فقہاء نے نتیجہ نکالا کہ سلام کرنا فرشتوں کا طریقہ ہے۔

اسی لیے اہل اسلام میں ہر دور میں سلام کرنا رائج رہا ہے۔

سلام کرنا اللہ کا طریقہ ہے: اللہ نے اپنے انبیاء پر سلام کہا ہے: سَلَامٌ عَلٰی نُوْحٍ (جعاس) سَلَامٌ عَلٰی اِبْرٰهٖمَ، سَلَامٌ عَلٰی مُوْسٰی وَهٰرُوْنَ وَدَاوُدَ اور جنت میں جانے والے مومن پر بھی سلام کیا جائیگا: سَلَامٌ عَلَیْکُمْ اَدْخُلُوا الْجَنَّةَ (محلّیہ)۔ سَلَامٌ عَلَیْکُمْ طٰہِرٰتُمْ فَادْخُلُوْهَا خٰلِدٰتٍ (زمر: ۲۱)۔

فَلَمَّا رَاَ اٰیِدِیْهِمْ لَا تَصِلُ (۴۰) مگر جب دیکھا کہ اُن کے ہاتھ تو کھانے
 اِلَیْهِ نٰکِسٌهُمْ وَاَوْجَسَ مِنْهُمْ خِیْفَةً ۚ قَالُوْا لَا تَخَفْ اِنَّا
 اَرْسَلْنَا اِلٰی قَوْمِ لُوطٍ ۝ ۴۱
 تو اُنھوں نے کہا 'ڈرو نہیں۔ ہم تو قوم لوط کی طرف (عذاب کیلئے) بھیجے گئے ہیں۔

حضرت ابراہیمؑ کے خوف کی وجہ عرب میں رواج تھا کہ جب کوئی شخص کسی کی مہمانی کو قبول کرنے سے انکار کرتا تھا تو مجھاجا جاتا تھا کہ وہ لوٹنے یا قتل کرنے آیا ہے۔ لیکن بعد کی آیات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب مہمان کے ہاتھ کھانے کی طرف نہ بڑھے تو حضرت ابراہیمؑ فوراً سمجھ گئے کہ یہ فرشتے ہیں، اور کیونکہ فرشتوں کا علائقہ طور پر انسانی شکل میں آنا ضروری ہے، اس لیے حضرت ابراہیمؑ کو یہ خوف ہوا ہو گا کہ میری قوم نے کوئی ایسا تصور تو نہیں کر دیا کہ اُن پر خدا کا عذاب لانے کے لیے یہ فرشتے تشریف لائے ہیں، اسی نے اُن مہمان فرشتوں نے یہ نہ کہا کہ ابراہیمؑ! ڈرو مت ہم ڈاکو نہیں، فرشتے ہیں، بلکہ حضرت ابراہیمؑ کو ڈرتے ہوتے دیکھ کر فرشتوں نے فوراً یہ فرمایا: ڈریے نہیں، تم تو لوط کی قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں۔ دوسرے یہ کہ فرشتوں کے آنے کی خبر سن کر سارا گھر پریشان ہو گیا تھا۔ اسی لیے حضرت ابراہیمؑ کی اہلیہ بھی گھبرائی ہوئی باہر نکل آئیں جب اُن کو یہ معلوم ہو گیا کہ اُن کی بستی پر کوئی آفت آنے والی نہیں ہے، تب کہیں اُن کی جان میں جان آئی۔
 * (تفسیر القرآن)

خوف کا طین کو بھی ہوتا ہے حضرت ابراہیمؑ کے ڈرنے سے ماہرین نے یہ نتیجہ نکالا کہ خوف دہراں امورِ طبعی (فطری) ہیں جس طرح بھوک و پیاس اس لیے ڈرنا مرتبہ نبوت یا مرتبہ ولایت کے ذمہ بھر بھی منافی نہیں۔ * (ماجدی)

وَأَمْرَاتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ (۷۱) ابراہیم کی بیوی بھی کھڑی ہوتی تھیں وہ
فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ ۝ کی اور اُن کے بعد یعقوب (کے پیدا ہونے)
کی خوش خبری دی۔

حضرت سارا کے ہنسنے کی وجوہات حضرت ابراہیم کی زویہ حضرت سارا تھیں جو
شروع میں تو فرشتوں کے آنے سے شاید اس لیے ڈریں کہ کہیں اُن کی قوم پر عذاب نہ آجائے۔ پھر جب یہ
خوف دور ہوا اور اُن کو معلوم ہو گیا کہ فرشتے حضرت لوط کی بھار قوم پر عذاب لے کر آتے ہیں تو ڈر دور ہونے
کی وجہ سے خوش ہو کر ہنس پڑیں۔ (موضع القرآن)

* یعنی قوم لوط کی ہلاکت پر اور اپنی قوم کی نجات پر خوش ہوئیں اور مسکرائیں۔ (تفسیر میلان، فتح الرحمن)
* نیز یہ کہ وہ اس بات پر بھی ہنسیں کہ فرشتوں نے انہیں اُن کے ہاں بیٹا ہونے کی خوشخبری دی۔ یہ ہونے
والے فرزند اسماعیل تھے اور پھر یعقوب کی ولادت کی خوشخبری بھی دی۔ مطلب یہ نکلا کہ جو فرزند عطا ہو گا وہ
زندہ بھی رہے گا اور اُس کی نسل بھی چلے گی۔

وَأَمْرَاتُهُ : (اُن کی عورت)

یعنی : سارا بنت ہاران (زویہ حضرت ابراہیم) تھیں جو رشتہ میں حضرت ابراہیم
کی چچا زاد تھیں۔ اور بعض نے خالہ زاد لکھا ہے۔ یہ وہاں پس پردہ مہمان نوازی کے فریضے کو انجام
دینے کے لیے کھڑی تھیں۔ جب غلافِ توقع اُور کو دیکھا تو ازارِ او تعجب ہنس پڑیں۔ خواہ اس کی وجہ
ملاکہ کے کھانا کھانے سے رکنا ہو، یا حضرت لوط کی قوم کے عذاب کی خبر ہو، یا تولدِ اسمعیل کی پیشین گوئی
ہو۔ اور آخری بات زیادہ واضح معلوم ہوتی ہے کیونکہ اُس وقت اُن کی عمر ۹۱ یا ۹۰ برس تقریباً تھی۔
اور حضرت ابراہیم بھی ایک قول کے مطابق ۲۰ برس کے تھے۔ بناءً بریں تعجب اور شک کا صدورِ ظاہرِ توقع نہیں تھا۔
..... (تفسیر الزاخری)

قَالَتْ يَوَيْلَ لِيَ وَالِدُ وَ اَنَا (۷۲) وہ کہنے لگیں: اے غضب ایسا
عَجُوزٌ وَ هَذَا بَعْلِي شَيْخًا میرے یہاں اولاد پیدا ہوگی؟ اس حالت
اِنَّ هَذَا الشَّيْءُ عَجِيبٌ ۝ میں کہ میں تو بڑھیا ہو چکی ہوں اور یہ
میرے شوہر بھی بہت بوڑھے ہیں۔ بلاشبہ یہ تو بڑی ہی عجیب بات ہے۔

تعب انگیز خبر

حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے کہ:

جناب رسول خداؐ نے فرمایا: ”جن دنوں حضرت ابراہیمؑ کے ساتھ واقعہ ہوا اُس دن حضرت سارہؑ کی عمر ۹۰ سال اور حضرت ابراہیمؑ کی عمر ۱۲۰ سال تھی۔ (تفسیر مافیۃ ۱۳۸ بحوالہ محل الشرائع)
* جب فرشتوں نے حضرت ابراہیمؑ کی اہلیہ حضرت سارہؑ کو یہ خوشخبری سنائی کہ آپ کے ہاں اسحاقؑ جیسا جلیل القدر بیٹا پیدا ہوگا اور آپ کا پوتا حضرت یعقوبؑ جیسا مالِ شان پیغمبر ہوگا، تو وہ حیرت کے عالم میں
ہیں پڑیں۔ اُن کے منہ سے نکلا ”اے میری کبھتی“۔ اس کاہرگز مطلب یہ نہیں کہ حضرت سارہؑ حقیقتاً
اس خوشخبری کو کبھتی سمجھتی تھیں، بلکہ اس قسم کے الفاظ عورتیں اکثر سنتِ تعجب کے موقع پر بولا کرتی ہیں
ان سے کبھی لغوی معنی مراد نہیں ہوتے۔ مرثیہ اہلِ تعجب ہوتا ہے۔ اور بس۔ (تفسیر القرآن)
* بائبل سے معلوم ہوتا ہے کہ اُس وقت حضرت ابراہیمؑ کی عمر ۱۵۰ سال اور حضرت سارہؑ کی عمر ۹۰ سال تھی۔

* اسی لیے بڑھاپے کے اعتبار سے بچہ بننے کی خوشخبری سن کر تعجب کرنا بالکل قدرتی اور فطری عمل تھا۔ (بیضی)
نتیجہ | محققین نے متجربہ لاکھوں واقعات پر اسبابِ ظاہری کے لحاظ سے تعجب کرنا خدا کی قدرتِ کاملہ پر یقین
رکھنے کے مافیہ نہیں۔ (ماجدی)

* اسی لیے تواریت میں ہے کہ: ابراہیمؑ اور سارہؑ

بوڑھے اور بہت دن کے تھے۔ اور سارہؑ سے عورتوں کی معمولی ماد بھی موقوف ہو چکی تھی۔ تب سارہؑ
نے اپنے دل میں ہنس کر کہا کہ بعد اِس کے میں ضیعت ہو گئی ہوں اور میرا زمانہ بڑھ چکا ہے، کیا مجھ کو خوشی ہوگی؟

..... (پہلا کشف ۱۸، ۱۱، ۱۲)

قَالُوا أَتَعْجَبِينَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ (۷۳) فرشتوں نے کہا: اے آپ اللہ کے حکم رَحِمْتُ اللَّهُ وَبَرَكَتُهُ عَلَيْكُمْ پرتعجب کرتی ہیں ؟ (جب کہ اے) ابراہیم اَهْلَ الْبَيْتِ إِنَّهُ حَمِيدٌ مَجِيدٌ ۷۵ کے اہل بیت (گھر والو) تم لوگوں پر تو اللہ کی رحمت اور اُس کی برکتیں ہی برکتیں ہیں۔ یقیناً خدا نہایت ہی قابل تعریف اور بڑی ہی شان بان اور بزرگی والا ہے۔

محققین نے حضرت سارہ اور فرشتوں کے درمیان اس کالم سے یہ نتیجہ نکالا کہ:

ملائکہ غیر نبی سے بی گفتگو کرتے ہیں

ملائکہ غیر نبی کے ساتھ بھی گفتگو کرتے ہیں۔ * (ماہری)

جب حضرت سارہ کو فرشتوں کے اس قول پر کہ اُن کے پیچھے پیدا ہوگا، سخت تعجب ہوا تو اس تعجب کو دور کرنے کے لیے اور اپنی تسکین کے لیے ایک خشک لکڑی کو لیکر اُن کے ہاتھ میں دیا تو وہ فوراً ہری ہو گئی۔ حضرت جبریل کا مقصد یہ تھا کہ جس طرح خدا کی قدرت خشک لکڑی کو ہری کر سکتی ہے، اسی طرح بڑھا آدمی جو ان پوکنا ہے * (مجمع البیان)

اہل البیت

اور آیت میں جو لفظ "اہل البیت" آیا ہے اس کا ترجمہ "گھر والو" درست ہے۔

یہی ترجمہ شاہ ولی اللہ نے فرمایا ہے۔ "اے اہل این خانہ" * (فتح الرحمن)

شاہ رفیع الدین نے ترجمہ فرمایا: "اے گھر والو!" اس لیے آیہ تطہیر کے ترجمہ کے وقت بھی "اہل البیت" کا ترجمہ "گھر والو" ہی کرنا چاہیے۔ بلکہ "اہل البیت" میں بیت پر جو الف لام ہے اس کے معنی ہوں گے "خاص گھر والے" اب گھر سے مراد وہ خاص گھر ہوگا جو چادر سے حضور اکرمؐ نے بنایا تھا۔ جو اُس چادر کے اندر تھے وہ "اہل البیت" ہوں گے کیونکہ حضرت سارہ حضرت ابراہیمؑ کی بیوی تھیں ان کے ساتھ ساتھ اُن کے خاں کی فرد بھی تھیں اور وہ حضرت ابراہیمؑ کی ایسی ہم مزاج بھی تھیں کہ ملائکہ نے براہ راست اُن سے خطاب بھی فرمایا اسی لیے وہ اپنے ذاتی جوہر اور کمالات کی وجہ سے "اہل البیت" کی مصداق ٹھہریں۔ * (تقریر بیان فضل الخطاب)

فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ کاخون دور ہو گیا اور
الرَّوْعُ وَجَاءَتْهُ الْبُشْرَىٰ (اولاد کی خوشخبری بھی انہیں مل گئی تو وہ
يُجَادِلُنَا فِي قَوْمِ لُوطٍ ۝ ہم سے لوط کی قوم کے بارے میں لڑنے جھگڑنے لگے۔

حضرت ابراہیمؑ کا خدا سے جھگڑنا حضرت ابراہیمؑ کا فرشتوں سے جھگڑا کرنا ان کی انسان

درستی اور محبت کو پوری طرح ظاہر کرتا ہے۔ ”سہ“ یہی ہے رشتہ سفر میرے کارواں کے لیے۔“

اس کے ساتھ ساتھ جھگڑے کا قطبہ بھی بتاتا ہے کہ حضرت ابراہیمؑ کے خدا سے تعلقات نہایت
بے تکلفی اور محبت پر مبنی تھے۔ اسی محبت کے رشتے کی وجہ سے حضرت ابراہیمؑ دیر تک خدا سے رو رو کر
کرتے رہے، اور اصرار کرتے رہے کہ قوم لوط پر سے عذاب ہٹا دیا جائے۔ خدا ان کو بار بار یہ بھاری ہتھاکہ
اب یہ قوم ٹھیک ہونے والی نہیں ہے۔ یہ قوم خیر سے بالکل خالی ہو چکی ہے۔ اگر اس قوم میں تھوڑی بہت
بھی بھلائی ہوتی یا آئندہ تھوڑی سی بھلائی کی کچھ بھی امید ہوتی تو ایسے اور نہایت دیر تیا۔ * (تفسیر القرآن)

* بائبل میں تو خدا نے حضرت ابراہیمؑ کے جھگڑے کی تفصیل بھی بیان کی ہے۔
..... (کتاب پیدائش باب ۱۸ آیت ۲۲ سے ۲۷)

سوال ۱۹

* بھلا بندے کی کیا مجال کہ اپنے خالق و مالک سے جھگڑا کرے، تکرار کرے یا لڑے۔ مگر

ابراہیمؑ وہ بندہ ہے جسے خود خدا نے خلیل یعنی اپنا دوست بنا لیا ہے۔ اگر اس بات کو خود حضرت ابراہیمؑ
بیان کرتے تو یہی فرماتے کہ میں نے خدا سے یہ عرض کی، یہ درخواست کی، مگر خدا نے اپنی دوستی کے رشتے سے
حضرت ابراہیمؑ کیلئے فرمایا کہ ”پھر وہ ہم سے لوط کی قوم کے بارے میں لڑنے جھگڑنے لگے۔“ یعنی یہ کوشش کرنے
لگے کہ کسی طرح قوم لوط پر سے عذاب ہٹا جائے۔ مگر یہ لڑنا خدا کو ایسا پسند آیا کہ خدا کی نظر میں قابلِ تعزیر
ٹھہرا۔ اسی لیے آفریں خدا نے فرمایا: ”إِنَّا إِبْرَاهِيمَ نَحْمَدُكَ لِيَوْمِ آدَمَ الْكَيْنِيبُ“ یعنی ابراہیمؑ
بڑے تحمل برداشت اور درمند دل رکھے، خدا نے اپنے خدا کو لڑنے اور خدا کی طرف بہت توجہ کرنے والے تھے۔ یہ اور بات

تھی کہ حکمت الہی اب مزید قوم لوٹ کو مہلت دینے کی روادار نہ تھی۔ کیونکہ اُس قوم کی اصلاح کا اب کوئی امکان ہی باقی نہ رہا تھا۔

*..... (فصل الخطاب)

نتائج

آیت سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ مقبول سے مقبول ترین انسان کی بھی ہر دعاء یا سفارش لازمی طور پر قبول نہیں ہوتی۔ بندہ کتنا بھی کامل ہو مگر اُس کی نگاہ بہر حال محدود ہی ہوتی ہے۔ اِس لیے کہ خدا کی حکمتِ کاملہ کا احاطہ نہیں کر سکتی۔

*..... (ماجی)

لیکن عرفاء کے نزدیک حضرت ابراہیمؑ کی شفاعت رد ضرور ہوئی لیکن اِس بات کا خود حضرت ابراہیمؑ کو علم تھا کہ قوم لوٹ کے کفو ت ایسے ہیں کہ خدا کا عذاب رد کا نہیں جاسکتا۔ لیکن اُنہوں نے یہ جھگڑا انسانی ہمدردی کی بنیاد پر کیا۔ اِس لیے خدا نے خود آخر میں اُن کی تعریف فرمائی ہے۔

محضو اکرم نے فرمایا: "نیک سفارش کر کے ثواب پاؤ۔"

(اشفعوا تو جورا) (الحديث)

* مگر یاد رہے کہ ہر سفارش پر اجر نہیں ملتا۔ صرف اُن کاموں کی سفارش پر اجر ملتا ہے جن کاموں کی خدا نے اجازت دے دی ہے۔

*..... (تفسیر رسالہ بیان)

مِیْکَادُ لَنَا: یعنی: "جب ابراہیمؑ سے خون ٹل گیا اور بیٹے کی خوشخبری بھی مل گئی تو ہم سے یعنی ہمارے فرشتوں سے قوم لوٹ کے عذاب کے مستحق جھگڑنے لگ گئے۔" بات یہ تھی کہ جب اُنہوں نے قوم لوٹ کے عذاب کی خبر سنا تو حضرت ابراہیمؑ نے دریافت کیا کہ اگر اُن میں پکاس مومن ہوں تو وہ بھی مبتلائے عذاب ہوں گے۔ فرشتوں نے کہا: نہیں۔ پھر وہ تعداد کو کم کرتے گئے کہ اگر اُن میں چالیس تیس، بیس، چھٹی کہ ایک مومن ہو؟ تو فرشتے ہر سوال کے جواب میں نہیں کہتے رہے۔ پس حضرت ابراہیمؑ نے حضرت لوٹ کے متعلق پوچھا تو فرشتوں نے کہا کہ ہیں اِس بات کا علم ہے اور ہم اُن کو بچالیں گے۔ *..... (تفسیر ہذا النعت)

وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ (۷۸) (اُن خوبصورت نوجوان مہمانوں کو دیکھ کر)
 وَمِنْ قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ قَالَ يَتَقَوْمٍ هَؤُلَاءِ
 بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزَوْنَ فِي ضَيْفِي
 أَلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ زَانٍ ۝۸۰ لڑکیاں موجود ہیں۔ یہ تمہارے لیے زیادہ مناسب
 ہیں۔ تو اللہ سے ڈرو اور مجھے میرے مہمانوں کے معاملے میں ذلیل نہ کرو۔ کیا تم میں کوئی
 ایک بھی بھلا آدمی نہیں ہے ؟

- "میری بیٹیوں" سے مراد حضرت لوطؑ کے فرمانے کا مقصد یہ تھا کہ اپنی جنسی خواہشات کو فطری اور جائز طریقوں سے پورا کرو۔ اور اس کے لیے عورتوں کی کمی نہیں۔ * (تفہیم)
- * حضرت لوطؑ کا مطلب یہ تھا کہ میری قوم کی عورتوں سے جو نبی کے لیے بیٹیوں کی طرح ہوتی ہیں، اُن سے شادیاں کرو۔ ہم جنس پرستی کا طریقہ چھوڑ دو۔
- * مگر تفسیر صافی نے لکھا کہ شاید مراد اپنی بیٹیاں ہی ہوں۔ اس طرح از روئے کم و درمت اپنی اولاد کو اپنے مہمانوں کا فدیہ قرار دیا۔ * (تفسیر صافی ص ۳۹)
- * لیکن تفسیر قمی میں ہے کہ یہاں "بناتی" (میری بیٹیوں) سے مراد قوم کی عورتیں ہیں کیونکہ نبی اپنی امت کا باپ جیسا ہوتا ہے۔ گویا اپنی قوم کو حلال کام کی ترغیب دی اور حرام سے بچانا چاہا۔ * (تفہیم)
- * یہ تفسیر زیادہ معقول ہے۔ اس لیے کہ پوری قوم سے یہ کہنا کہ میری بیٹیوں سے شادی کرو کسی طرح مناسب معلوم نہیں ہوتا۔ جبکہ آپ کی حرف دو بیٹیاں تھیں۔ * (نوٹ)
- * حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ جناب رسول خدا نے فرمایا کہ حضرت لوطؑ

إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَحَلِيمٌ أَقَاةٌ (۵) واقعی ابراہیم بڑی قوت برداشت رکھنے والے، ہمدرد، نرم دل اور ہر حال میں خدا سے

نولگائے رہنے والے انسان تھے۔

يَا إِبْرَاهِيمُ أَعْرِضْ عَنْ هَذَا (۶) (ہمارے فرشتوں نے کہا) "اے ابراہیم! لوٹ اٹھ۔ قَدْ جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ" وَ أَنْتُمْ آتِيهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُودٍ (۷) کی قوم کی سفارش کرنا چھوڑ دو۔ (کیونکہ اب) تمہارے پروردگار کا حکم (عذاب) ہو چکا ہے۔ اور اب تو ان کے اور بروہ عذاب اگر ہی رہیگا جو کسی کے پلٹائے پلٹ نہیں سکتا۔

وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيقَىٰ (۸) اور جب ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے لوط کے پاس آئے تو وہ بہت گھبرائے اور ان کا دل تنگ ہونے لگا اور کہنے لگے کہ آج بڑی مصیبت کا دن ہے۔

(آیت ۷) یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ حضرت لوط مسافروں (فرشتوں) کے آنے پر غلین تھے (معاذ اللہ) ایسی بیدگانی کسی شریف آدمی کے لیے کرنا بھی حرام ہے، نہ یہ کہ نبی کے لیے۔ حضرت لوط کے گھبرانے کا اصل سبب یہ تھا کہ فرشتے خوبصورت لڑکوں کی شکل میں آئے تھے۔ حضرت لوط کو اپنی قوم کا حال معلوم تھا کہ وہ بیکار قوم ہے۔ اگر انہوں نے ان لڑکوں کو دیکھ لیا اور فعلی کرنی چاہی تو میں تنہا ان کا مقابلہ نہ سکوں گا۔

..... (مترجم)

قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا (۵۷) پھر ابراہیم نے پوچھا: اے
الْمُرْسَلُونَ ۝ خدا کے بھیجے ہوئے فرشتو! تمہاری
اصل فہم (مقصد) کیا ہے

قَالُوا إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمٍ (۵۸) انھوں نے کہا: ہم ایک مجرم
مُجْرِمِينَ ۝ اور گنہگار قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں

فرشتے انسانی شکلوں میں
حضرت ابراہیم کی طرف بھیجے گئے

محققین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام
کے اس سوال سے نتیجہ نکالا کہ فرشتوں کا
انسانی شکل میں آنا کسی غیر معمولی کام ہی کے

لیے ہوا کرتا ہے۔ کوئی بڑی فہم درپیش ہوتی ہے تب فرشتے انسانی شکل میں بھیجے جاتے ہیں۔
..... (تفہیم)

★ یہ نبوت کی فراست تھی کہ حضرت ابراہیمؑ سمجھ گئے کہ فرشتے انسانی شکل میں صرف
اتنے سے کام یعنی مجھے خوشخبری دینے کے لیے تو نہیں آ سکتے، اس لیے پوچھا کہ آخر آپ لوگوں

کا اصل مقصد ہم یا شن کیا ہے؟ (ماہدی) (جیسا کہ ماہدی نے لکھا)

★ بڑھاپے میں بیٹے کی ولادت کی خوشخبری دینا کوئی اتنا بڑا کام نہ تھا، جبکہ اسی کام کے لیے
انسانی شکل میں خدا نے جبریلؑ کو بھیجا۔ سورۃ مریم کی آیتؑ کی تفسیر میں ہے کہ: ”حضرت جبریلؑ ایک بے ریش
نوجوان مرد کی شکل میں اُن کے پاس آئے“ (تفہیم النواہغ) جبریلؑ نے کہا: میں خدا کا فرستادہ
ہوں اور تجھے ایک پاکیزہ بچے کی خوشخبری دینے آیا ہوں۔ (النواہغ) اس لیے کہ جبریلؑ کا خیال باطل ہے۔

إِلَّا أَلْ لُّوْطٍ إِنَّا لَمُنَجُّوْهُمْ (۵۹) سوائے لوط کے گھروالوں کے، کہ
 أَجْمَعِينَ ۱۵ اُن سب کو تو ہم ضرور بچالیں گے۔
 إِلَّا امْرَأَتَهُ قَدْ رَزَّاقًا إِنَّهَا (۶۰) سوائے اُن کی بیوی کے۔ اُس کے
 لَمِنَ الْغَابِرِينَ ۱۶ لیے تو ہم نے یہ طے کر لیا ہے کہ وہ تو
 ضرور اُن سے چھوٹ کر پیچھے رہ جانے والوں ہی میں شامل ہوگی۔

فَلَمَّا جَاءَ أَلْ لُّوْطٍ (۶۱) پھر جب یہ (خدا کے) بھیجے ہوئے (فرشتے)
 الْمُرْسَلُونَ ۱۷ لوط کے گھروالوں کے پاس آئے۔

۱۵ ملائکہ کا یہ فرمانا کہ: ”ہم نے طے کر لیا ہے کہ حضرت لوط کی بیوی ضرور اُن سے
 چھوٹ کر پیچھے رہ جانے والوں میں شامل ہوگی۔“ کیونکہ ملائکہ کو خدا کا قرب خاص حاصل
 ہے اور وہ خدا کے خاص بندوں میں شامل ہیں۔ اس لیے وہ اپنے مالک کے بجائے اپنا نام
 لے کر فرما رہے ہیں کہ: ”ہم نے طے کر لیا ہے“

جس طرح بادشاہ کے مقرب اور خاص نوکر یہ کہہ دیا کرتے ہیں کہ ”ہم نے اس بات کا
 حکم دیا ہے۔“ حالانکہ وہ حکم اُن کا نہیں ہوتا، بلکہ اُن کے مالک کا ہوتا ہے۔

ثابت ہوا کہ مقرب بندوں کا اس طرح کہنا خدا کا کہنا ہوتا ہے۔ یہ کمالِ قرب کا نتیجہ ہے۔

* مثلاً اللہ کا یہ فرمانا: ”وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ“ (روح البیان)

”اے رسول! اور وہ نکریاں آپ نے نہیں پھینکیں، بلکہ اللہ نے پھینکیں۔“ حالانکہ نکریاں آپ نے پھینکی
 تھیں لیکن اللہ نے منسوب کر لیا۔

قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُّشْكِرُونَ ۝ (۶۲) تو لوٹنے کہا: آپ لوگ تو

اجنبی معلوم ہوتے ہیں۔ ۱۵

قَالُوا بَلْ جِئْنَاكَ بِمَا كَانُوا (۶۳) انہوں نے کہا: ”(نہیں) بلکہ

فِيهِ يَمْتَرُونَ ۝ ۶۴ ہم تو وہی (عذاب) لے کر آئے

جس کے آنے میں یہ لوگ شک کیا کرتے تھے۔

وَأَتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّا (۶۴) اور ہم آپ کے پاس ایک ٹھوس

لَصِدِّقُونَ ۝ ۶۵ حقیقت لے کر آئے ہیں اور حقیقتاً

ہم بالکل سچے ہیں۔

حضرت لوٹ کی پریشانی کا سبب ۱۵ حضرت لوٹ کی گھبراہٹ کی وجہ خود قرآن ہے

اور روایات یہ معلوم ہوتی ہے کہ فرشتے نہایت خوبصورت لڑکوں کی شکل میں آئے تھے۔ اور

حضرت لوٹ اپنی قوم کی حرکتوں سے اچھی طرح واقف تھے۔ اس لیے سخت پریشان تھے

کیونکہ آئے ہوئے مہمانوں کو واپس کرنا جائز نہیں اور ان کو ان بد معاشروں سے بچانے

کی کوئی صورت بظاہر ممکن نہ تھی۔ *... (تفسیر)

۱۵ * ”یا لَٰحِقُ“ حق کا اطلاق کئی معانی پر ہوتا ہے۔ (۱) امواقع (۲) صدق (۳) ذات پروردگار (۴) بنی اسلام

(۵) قیامت (۶) موت (۷) عذاب (۸) حکمت وغیرہ اور یہاں حق سے مراد عذاب ہے۔

*... (تفسیر انوار البغیہ)

فَاسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ
 اللَّيْلِ وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ وَ
 لَا يُلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ وَ
 امْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ ۝ ۶۵
 اب آپ 'رات کے کسی حصے
 میں اپنے گھر والوں کے ساتھ چلے
 جائیے' اور آپ خود ان کے پیچھے پیچھے
 چلیے گا اور آپ میں سے کوئی پیچھے
 مڑ کر بھی نہ دیکھے۔ بس سیدھے چلتے ہی چلے جائیے گا جہاں جانے
 کا آپ کو حکم دیا جائے۔

حضرت لوط کو مع اہل و عیال
 بستی چھوڑ دینے کا حکم

حضرت لوط کو خدا کا یہ حکم دینا کہ:
 "پیچھے پلٹ کر کوئی نہ دیکھے" یعنی قوم لوط

پر جو گزرے، اُس سے بے پرواہ ہو کر جاؤ۔ اُن سے ہر قسم کی ہمدردی اور تعلق کو ختم کر دو۔

(یہ بھی ایک قسم کا علی تبرّات تھا۔ یعنی بد اعمالوں اور ظالموں سے لاتعلقی اور بیزاری)
 * (تفسیر الزوار النعت، فصل الخطاب)

* عفرانے نتیجہ نکالاکہ ظالموں سے کسی قسم کا قلبی تعلق خدا کو پسند نہیں۔

* مگر اس سلسلے میں شاہ عبدالقادر صاحب نے خوب نکتہ لکھا،

"(حق لوط کی) عودت دل سے منافق تھی، لیکن حق تعالیٰ بغیر تفصیل ظاہر کے

عذاب نہیں کرتا۔ (اس لیے) ایک ایسا حکم بھیجا کہ اُس سے نہ ہر سکا (اور اس طرح اُس

کی منافقت ظاہر ہو گئی) حکم یہ تھا کہ پیٹھ پھیر کر نہ دیکھنا۔ پھر اس گناہ میں (کہ اُس مورتنے

پیچھے مڑ کر دیکھ لیا تو خدا نے اُس کو) عذاب میں پکڑا۔"..... (موضع القرآن)

★ دوسرا خیال یہ بھی ہے کہ پیچھے مڑ کر نہ دیکھنے کا کوئی مستقل حکم نہ تھا۔ بس مقصد صرف اتنا تھا کہ خدا کے حکم پر بلا چون و چرا روانہ ہو جاؤ۔ جیسے محاورے میں کہا جاتا ہے کہ ادھر ادھر نہ دیکھو، بس سیدھے چلے جاؤ۔
..... (تغیر تبیان)

★ محققین نے اس آیت سے (۱) ظالموں، جاہلوں، بدکاروں، فاسقوں، فاجروں سے برأت اور تبرّے کو ثابت کیا ہے۔
..... (ماجدی)

(۲) حضرت لوط کی بیوی کے بُرے انجام سے ثابت ہوا کہ کسی نبی سے ازدواجی رشتہ یا کوئی اور قریبی رشتہ بغیر قلبی تعلق اور نبی کے اتباع کے مفید نہیں ہوتا۔
..... (روح البیان)

★ عرفاء نے اس حکم سے یہ نتیجہ نکالا کہ
(۳) سالک کے لیے لازم ہے کہ ادھر ادھر نہ دیکھے، بس اپنی زندگی خدا کی اطاعت کے لیے وقف کر کے اطاعت کی زندگی گزارنا چاہئے۔
س مومن تو فقط حکیم الہی کا ہے پابند
تقدیر کے پابند نباتات و جمادات
..... (اقبال)

★ حضور اکرم کا مرتبہ اسی لیے اور بلند ہوا کہ شبِ معراج آپ نے کسی جانب توجہ نہ فرمائی صرف اور صرف خالق اور مالک کی طرف متوجہ رہے۔ اسی لیے قَابِ قَوْسَیْنِ اَوْ اَدْنٰی کے کمالِ قرب کے درجے پر فائز ہوئے، یہی عالم ذات ہے۔ کوئی چیز آپ کی توجہ اپنی طرف مبذول نہ کر سکی آپ ذاتِ خداوندی کی طرف متوجہ رہے۔
..... (روح البیان)

وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَٰلِكَ (۶۶) (غرض اس طرح) ہم نے لوطؑ کو
 الْأَمْرَ أَنَّ دَابِرَ هَٰؤُلَاءِ اپنے اس فیصلے کی اطلاع دے دی
 مَقْطُوعٌ مُّصْبِحِينَ ۝ ۶۶ کہ صبح ہوتے ہی ان لوگوں کی جڑ
 بنیاد اصل نسل کاٹ کر رکھ دی جائے گی۔

وَجَاءَ أَهْلَ الْمَدِينَةِ (۶۷) (اُدھر) شہر کے لوگ بہت
 يَسْتَبْشِرُونَ ۝ ۶۷ خوش خوش (لوط کے گھر) آچڑھے۔

”قَضَيْنَا“ یعنی ہم نے لوطؑ کو اتلا دے دی تھی کہ صبح تک یہ سب عذاب
 میں گرفتار کر لیے جائیں گے اور ان سب میں سے جو بعد میں معذب ہو گا وہ بھی صبح تک ختم
 ہو جائے گا، یا یہ کہ اُن کی پوری نسل ختم کر دی جائے گی۔
* (تفسیر انوار النجف)

★ یہاں ”مدینہ“ یعنی شہر سے مراد شہرِ سدوم ہے۔ *... (تفسیر ابان م۳۲)
 ★ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ شہرِ سدوم کے لوگ جن کا تعلق قوم لوط سے تھا کس قدر
 بے شرم اور بے حیا تھے کہ (۱) یہ سنتے ہی کہ چند خوبصورت لڑکے حضرت لوطؑ کے گھر میں اترے ہیں
 پورا شہر لڑکیوں کی شکل میں حضرت لوطؑ کے گھر چڑھ دوڑا۔ (۲) اس پر مزید یہ کہ وہ لوگ ایک دوسرے کو خوشخبری
 دے رہے تھے۔ (یستبشرون) ایسے شرمناک عمل کو اگر کوئی انجام بھی دیتا ہے تو چھپ چھپا کر لیکن ا
 کس قدر بے شرم تھے وہ لوگ کہ کھلم کھلا ایک دوسرے کو خوشخبریاں دے رہے تھے کہ چلو شکار ملا۔ یعنی کسی قسم
 کی کوئی حیا، شرم، غیرت نام کی کوئی چیز ان میں باقی نہ رہی تھی۔ *... (تفسیر نمودہ)

قَالَ إِنَّ هَؤُلَاءِ ضِيفِي (۶۸) لوط نے کہا: ”یہ تو میرے مہمان
فَلَا تَفْضَحُون ۝“ ہیں، تم مجھے رسوا نہ کرو۔“

وَ اتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزُونِ ۝ (۶۹) اور اللہ سے ڈرو۔ مجھے ذلیل تو
نہ کرو۔“

قَالُوا أَوَلَمْ نُنْهَكَ (۷۰) وہ بولے: ”ہم نے تم کو بار بار
عَنِ الْعَالَمِينَ ۝“ منع کیا ہے کہ تم دنیا بھر کے ٹھیکیدار
نہ بنو۔“

۱۔ حضرت لوطؑ کے فرمانے کا مقصد یہ تھا کہ: ”اے قوم! میرے مہمانوں پر ہاتھ صاف
کرنے کی کوشش کر رہے ہو، اس سے میری سخت ذلت اور رسوائی ہوگی۔ میرے مہمان یہ
سمجھیں گے کہ میری قوم میں میری کوئی عزت نہیں ہے۔ (روح المعانی)

* اس سے معلوم ہوا کہ (۱) مہمان کی عزت میزبان کی عزت ہوتی ہے۔ اور مہمان کو
ذلیل کرنا میزبان کو ذلیل کرنے کے مترادف ہوتا ہے۔

(۲) نیز یہ کہ مہمان کو ہر قسم کی ذلت اور نقصان سے بچانا واجب ہے۔
..... (مؤلف)

۲۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے کہ جناب رسول خداؐ نے فرمایا کہ:

حضرت لوطؑ کی قوم نے حضرت لوطؑ کو منع کر دیا تھا کہ وہ لوگوں کو مہمان نہ بنایا کریں اور نہ ان کی
مہمانی کیا کریں۔ (تفسیر معانی ۱۷۲)

قَالَ هَؤُلَاءِ بَنَاتِي إِنْ كُنْتُمْ (۱)، (آخر لوط نے تنگ آکر) کہا:
فَعِلَيْنَ ۞
”اگر تمہیں کچھ کرنا ہی ہے تو یہ میری
(قوم کی) بیٹیاں موجود ہیں (ان سے شادیاں کر لو)“

ہم جنس پرستی باعث عذاب ہے

اُمّت کی بیٹیاں بھی ہرنبی کے لیے

اپنی بیٹیوں ہی کی طرح ہوتی ہیں اس

لیے کہ ہرنبی اُمّت کے باپ کی حیثیت رکھتا ہے۔ ظاہر ہے کہ حضرت لوط کی مراد اپنی طبعی
بیٹیاں تو ہو ہی نہیں سکتیں، اس لیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ چار مذکور ہوئی ہیں۔ جبکہ
دوسری طرف سارا شہر گھر پر دعا دابول رہا تھا۔
(ماجدی)۔۔۔۔۔

☆ حضرت لوط کے فرمانے کا مقصد یہ تھا کہ اگر تم کو اپنی جنسی تسکین کی خاطر کچھ کرنا ہی ہے،
تو اُس کو جائز طریقے سے تسکین دو۔ حرام کام کیوں کرتے ہو؟ اللہ نے عورتوں کو
مردوں کی جنسی تسکین کے لیے پیدا فرمایا ہے (جن سے نسل کی افزائش بھی ہے۔)
لڑکوں سے یہ کام لینا جائز نہیں، بلکہ غیر فطری ہے
☆۔۔۔۔۔ (روح البیان)

نتیجہ | بعض مفسرین کا یہ خیال ہے کہ حضرت لوط نے اپنی قوم کے دو لیدروں کو اپنی
بیٹیوں سے شادی کی پیش کش فرمائی تھی اور اس پیش کش سے محققین نے یہ نتیجہ نکالا کہ ”ہر
مومن کو برائی کو روکنے کے لیے ہر ممکن اسکاں کوشش کرنی چاہیے۔ (۱) جنسی تسکین عورتوں کے ذریعے
حاصل کرنی چاہیے، لڑکوں کے ذریعے حاصل کرنا حرام (۲) ہم جنس پرستی اگر الکبار گناہوں میں سے ہے۔
(۳) (بقول حضرت امام علی رضاؑ)

لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي (۷۲) آپ کی جان کی قسم اُس وقت
سَكَرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ ۷۰ تو وہ لوگ (اپنی بد معاشی اورستی کے)
نشے میں اندھے اور آپ سے باہر ہوئے جاتے تھے۔

★ شاہ عبدالقادر صاحب لکھا کہ: ”خدا یہ فرما رہا ہے کہ اے رسول! تیری جان کی قسم! قوم لوط
اس قدر مست اور دیوانہ ہو رہی تھی کہ حضرت لوط کی بات تک سننے کو تیار نہ تھی۔“ (روح القرآن)

★ شاہ ولی اللہ صاحب لکھا کہ: ”نقد کے درمیان اس جگہ کا آنا اصل میں مکہ والوں کو تنبیہ کرنا
مقصود تھا کہ اے مشرکین مکہ! تمہارا بھی وہی حال ہے جو قوم لوط کا تھا۔ (وہ جنسی بیکاری کی مستی میں
تھے اور تم تکبر کے نشے میں رسول اکرم کی بات سننے کو تیار نہیں ہو۔)“
شاہ ولی اللہ

حضور اکرم کی فضیلت

حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ: ”خدا کو حضور اکرم کی جان سے
زیادہ کوئی جان عزیز نہیں ہے۔ اسی لیے شاید خدا نے سوا ہمارے رسول کے کسی کی جان کی قسم نہیں کھائی۔“
(روح البیان)

قسم کھانے کا فلسفہ

عربی ادب میں قسم کھانے کا ایک مقصد بات کو مؤکد کرنا بھی ہوتا ہے
یعنی۔ جوابات کی جارہی ہے وہ بہت اہم ہے۔ (اس لیے یہاں پر حضور اکرم کی قسم کھا کر یہ بتایا گیا
کہ یہ بات بہت اہم ہے کہ لوط کی قوم والے ہم جنس پرستی میں بدست ہو رہے تھے، اور تم لوگ اپنے
تکبر کی مستی کی بے راہ روی سے تباہی کے راستے پر جا رہے ہو۔ اور حضور کی جان کی قسم کھا کر یہ
بتایا کہ خدا کے نزدیک حضور کی جان سب جانوں سے زیادہ عزیز ہے)

(روح البیان)

فَاَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ ۝ (۷۳) بس پھر (کیا تھا) سورج کے نکلنے

ایک زبردست دھماکہ نے انہیں دلوں جلیا۔

فَجَعَلْنَاهَا سَافِلَهَا وَ (۷۴) پھر تو ہم نے اُس بستی کے اوپر

اَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً کے حقے کو (اٹھا کر) نیچے دبا دیا اور

مِّنْ سِجِّيلٍ ۝ (۷۵) اُس پر (یہ کیا کہ) پختی ہوئی مٹی کے

پتھروں کی موسلا دھار بارش برسا دی۔

۱۔ ”پختی ہوئی مٹی کے پتھر“ ممکن ہے کہ شہاب ثاقب ہوں یا آتش فشاں کی آگ کے پتھر ہوں جو زمین سے نکل کر اڑے ہوں اور پھر اُن پر بارش کی طرح برسے ہوں۔ ممکن ہے کہ سخت تیز آمدی نے اُن پر یہ پتھر اڑا دیا ہو۔ (تفہیم)

★ موجودہ نشانات بھی اس تباہی کے گواہ ہیں۔ توریت میں ہے کہ ”تب خداوند نے سدوم اور عموره (کے شہروں) پر گندھک اور آگ آسمان پر سے برساتی۔ اور اُس نے اُن شہروں، بلکہ اُس نارے میدان کو اور اُس کو جو زمین سے اُگتا تھا نیست و نابود کر دیا۔“ (خس کم جہاں پاک) (پیدائش ۱۹ : ۲۴ : ۲۵)

★ ”سِجِّیل“ بعض نے کہا ہے کہ یہ لفظ فارسی سے عربی میں منتقل ہوا ہے۔

پس سنگ سے سجیل بنا لیا گیا بعض نے کہا: سجیل سے مراد آسمانِ اول ہے۔ مقدر ہے کہ خدا نے اُن کے سروں پر ایک بادل بھیج دیا جس سے اولوں کی طرح اُن پر پتھروں کی بارش ہوئی۔ (الوزائف)

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ (۷۵) حَقِيقَتًا اس قصے میں سمجھ دار
لَلْمُتَوَسِّمِينَ ۝ پہچان والوں اور غور سے دیکھنے
والوں کے لیے عبرت کی بڑی نشانیاں ہیں۔

☆ "متوسمین" کے معنی ہیں "بڑے سمجھ دار" اور فراست رکھنے والے، یعنی، ایسے لوگ جو نشانیاں
دیکھ کر حقیقت کو پہچان لیتے ہیں۔ ☆..... (تفسیر مانی ص ۲۷۳)

☆ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے کہ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا "آنحضرت
"متوسم" (یعنی حقیقی اور اولین معنی میں صاحب فراست انسان) تھے۔ اور آپ کے بعد میں
"متوسم" ہوں۔ اور میرے بعد ائمہ اہل بیت جو میری اولاد میں ہوں گے، وہ "متوسم" ہوں گے۔
☆..... (الکافی - تفسیر مایشی)

☆ جناب رسول خدا نے فرمایا: "اتَّقُوا فِرَاسَةَ الْمُؤْمِنِ فَإِنَّهُ يَنْظُرُ بِنُورِ اللَّهِ"
یعنی، "مومن کی فہم و فراست سے ڈرو! کیونکہ وہ نور خدا کے ذریعے دیکھتا ہے" (اور خدا کی توفیق سے
بولتا ہے۔) ☆..... (تفسیر مایشی، تفسیر روح البیان)

☆ حضور اکرم نے فرمایا: "مسلماء کی فراست سے بچو! کہ اگر کہیں انھوں نے تمھارے
جرائم کی گواہی دے دی تو پھر تم جہنم میں اوندھے ڈالے جاؤ گے۔ خدا کی قسم فراست حقیقت
جو خدا اپنے خاص بندوں کے دلوں میں ڈالتا ہے۔ یا د چھپے ہوئے حقائق کو) اُن کی آنکھوں
کے سامنے کر دیتا ہے۔" (الدریث)
☆..... (روح البیان)

☆ "فِرَاسَة" کے معنی کسی چیز پر نظر کر کے اُس کے باطن کا حال معلوم کرنا۔
☆..... (المنجد)
☆ (خط کامضمون بجانب لیتے ہیں لغافہ دیکھ کر)

وَأَنَّهُمْ لَبِيبٌ مُّقِيمٌ ۝ (۷۶) (کیونکہ) وہ علاقہ (جہاں قوم لوط کو

سزا دی گئی تھی) عام راستے پر واقع اور اب تک برقرار بھی ہے۔

إِنِّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً ۝ (۷۷) غرض ایمانداروں کے لیے تو

لِلْمُؤْمِنِينَ ۝ حقیقتاً اس میں بڑا سبق اور

عبرت کا سامان ہے۔

وَأِنْ كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ ۝ (۷۸) اور ایکہ (گھنے جنگل) والے

لِظَالِمِينَ ۝ تو بڑے ہی ظالم لوگ تھے۔

★ مطلب یہ ہے کہ حجاز سے شام اور عراق سے مصر جاتے ہوئے لوط کی قوم کی تباہ حال

بستیاں اور اُن کے آثارِ قافلہ ڈالے دیکھتے رہتے ہیں۔ یہ علاقہ بحرِ لوط (بحیرۃ مردار۔

Dead Sea) کے مشرق اور جنوب میں واقع ہے اور جغرافیہ والوں کا بیان ہے کہ یہاں

اس درجہ دیرانی پانی جاتی ہے جس کی مثال دنیا کے کسی دوسرے حصے میں نہیں ملتی۔ (تفہیم)

★ "أَيْكَةِ" کے معنی "ایسا جنگل جس میں درخت بہت گھنے ہوں" اور "أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ"

سے مراد "حضرت شعیب کی قوم کے لوگ" ہیں۔ جو گھنے جنگلوں میں رہتے تھے لیکن انہوں نے

حضرت شعیب کو جھٹلایا اس لیے اُن پر اللہ کا عذاب سائبان (چمٹ) کی شکل میں اُترا اور اُسی

وہ سب ہلاک ہوئے۔ (تفسیر ربانی ص ۲۷۳)

★ "ایکہ" کے بڑے شہر کا نام "مَدِیْن" تھا۔ ایکہ "تبوک" کا پرانا نام ہے۔ (تفہیم)

حضرت صالح علیہ السلام کا قصہ

وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا (۶۱) اور ثمود کی طرف ہم نے اُن کے بھائی
 قَالَ يَقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ هُوَ
 أَنشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَ
 اسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوا
 ثُمَّ تَوَبُّوا إِلَيْهِ إِنَّ رَحْمَتِي
 قَرِيبٌ مِّمَّنْ ۝

اُسی کی طرف لو لگائے ہوئے پلٹو۔ یہ حقیقت ہے کہ میرا پالنے والا مالک (تم سے)
 بہت ہی قریب ہے اور وہ دعاؤں کا جواب دے کر قبول کرنے والا ہے۔

مشرکین اس بات کو تسلیم کرتے ہیں
 کہ اُن کا خالق اللہ ہے۔ اسی بنا پر

جاہلیت کا مہنت گری کے نظام
 کا فلسفہ اور اُس کا ابطال

پر حضرت صالح اُن کو بھارے ہیں کہ جب تم یہ مانتے ہو کہ اللہ ہی نے تمہیں بے جان مادوں
 کی ترکیب سے زندگی جیسی نعمت بخشی، پھر اللہ کے سوا خدائی اور کس کی ہو سکتی ہے؟ پھر
 کسی دوسرے کو یہ حق کیسے حاصل ہو سکتا ہے کہ تم اس کی عبادت یا پرستش کرو۔

غرض مشرکین کی اصل فطری بتائی جا رہی ہے کہ یہ لوگ خدا تعالیٰ کو بھی اپنے راجوں،
 مہاراجوں، بادشاہوں، وڈیروں پر قیاس کرتے ہیں، جو دُور اپنے محل میں بیٹھا ننگ ریلیاں منٹا
 رہتا ہے جسے اپنی رعایا کی کوئی فکر نہیں ہوتی۔ اُس کو اپنی بانسری بجانے سے کام ہوتا ہے اسی لیے
 عوام کی رسائی اُس تک کہیں نہیں ہوتی۔ جمہور اُن کو بادشاہ کے درباریوں کا مہمان پڑتا ہے اسی

یہ مشرکین کے طلبِ دعوائ کو یہی الٹی پٹی پڑھاتے رہتے ہیں کہ ہم جیسے گنہگار معمول بندوں کی رسائی خدا تک ممکن ہی نہیں ہے۔ وہ تو بہت دور ہیں کی ہانسی بجا رہا ہے ہم سے بہت بہت بلند ہے اس لیے بہت دور ہے۔ وہاں تک ہماری دُعاؤں کا پہنچنا اور پھر اُس کا جواب ملنا کسی طرح ممکن نہیں۔ اس لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم جنوں 'فرشتوں کے بُتوں اور اُن کے متوئیوں کی خدمات حاصل کریں۔ اُن کو تدریس پڑھانی ضروری ہیں تاکہ وہ اوپر اللہ کے پاس ہماری عرضیاں پہنچائیں اور اللہ تعالیٰ پر روباؤ ڈالیں۔

اس طرح مشرکین نے مہنت گری (Priest hood) کا نظام جاری کیا۔ اسی نظام کے تحت جاہلی مذاہب میں نہ بچہ پیدا ہو سکتا ہے اور نہ انسان ہو سکتا ہے، ہر وقت Priesthood درکار ہے۔ حضرت صالحؑ نے جاہلیت کے اس مل کو دو نقطوں میں سار کر دیا۔ (۱) ایک یہ کہ "اللہ ہم سے قریب" (دور نہیں) (۲) دوسرے یہ کہ وہ "مجیب" ہے۔ یعنی خود دُعاؤں کا سننے اور جواب دینے والا ہے۔ اس لیے ہم بغیر کسی Priesthood کے براہِ راست اُس سے دُعا کر سکتے ہیں اور دُعاؤں کا جواب حاصل کر سکتے ہیں۔ اگرچہ وہ بہت بلند والا ہے مگر اُس کے باوجود تم سے بہت قریب ہے۔ اتنا قریب کہ وہ خود فرما ہے کہ: "ہم تمہاری رگ گردن سے بھی بہت زیادہ تم سے قریب ہیں"۔ اس لیے تم میں سے ہر شخص خدا سے براہِ راست گفتگو بھی کر سکتا ہے اور سرگوشی بھی کر سکتا ہے۔ (لہذا بس اُس سے دُعا میں مانگا کرو اور اُسی پر عبور رکھو۔) *

﴿تفہیم القرآن﴾

(۶)

* خدا کا فرمانا کہ: "خدا نے تم کو شروع شروع میں زمین سے پیدا کیا"۔ یعنی انسان کی ابتدائی

تخلیق مٹی سے کی۔ انسانی نسل کو حضرت آدم سے پیدا کیا اور حضرت آدم کو مٹی سے پیدا کیا۔
 *... (تفسیر تبیان)

قوم ثمود کا تعارف

جس طرح قوم عاد عرب کے جنوب مشرقی علاقے یعنی اطراف یمن و عراق میں آباد تھی، اسی طرح قوم ثمود کا تسلط عرب کے شمالی اور مغربی علاقے وادی القریٰ میں تھا۔

*... (ماجدی)

اور خدا کا یہ فرمانا کہ: "ہم نے تم کو زمین سے پیدا کیا" اس کا مطلب یہ ہے کہ زمین کے مادوں سے پیدا کیا۔

نتیجہ: بعض فقہار نے نتیجہ نکالا کہ زمین کو آباد کرنا واجب ہے خواہ یہ آباد کرنا زمین پر زہامت کرنے کی شکل میں ہو، یا امانات لگانے کی شکل میں ہو یا عمارات بنانے کی شکل میں ہو۔
 *... (مقام)

اور خدا کا فرمانا کہ: تَوْبُوا إِلَى اللَّهِ یعنی: اللہ کی طرف لو گائے ہوئے پلو۔

یعنی خدا کی طرف اس کی اطاعت اور عبادت کے ساتھ توبہ کرو۔ استغفار۔ یعنی اپنے ماضی کے گناہوں پر خدا سے معافی مانگو اور مستقبل میں خدا کی اطاعت و عبادت کے ذریعہ خدا سے لو گائے رکھو۔ *... اور خدا کا فرمانا کہ: "خدا قَرِيبٌ مُّجِيبٌ" ہے یعنی جو شخص خدا کی طرف توجہ کرتا ہے خدا اس سے دور نہیں رہتا۔ خدا اس کے بالکل قریب ہے، وہ ہر معافی کا سننے والا اور ہر لو گائے والے کی طرف توجہ دینے والا بھی ہے۔ اور ہر دُعا کا سننے اور قبول کرنے والا بھی۔ *... (ماجدی)

خدا سے اپنی کوتاہیوں پر دل سے معافی مانگو۔ کیوں کہ خدا اپنے سائل کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔

حضرت کریمؐ نے فرمایا: "اگر تم خدا کا کہنا مانو گے تو خدا تمہارا کہنا مانے گا۔ (الحديث)

*... (از تفسیر روح البیان)

قَالُوا اِيْضْلِحْ قَدْ كُنْتَ فَيِّنًا (۶۲) اُن لوگوں نے کہا: "اے صالح! تُو تو
 مَرْجُوْا قَبْلَ هٰذَا اَتَنْهٰنَا اَنْ نَّعْبُدَ مَا يَعْبُدُ اٰبَاؤُنَا وَاِنَّا لَفِيْ
 شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُوْنَآ اِلَيْهِ مُرِيْبٍ ۝" تو کیا تُو ہمیں اُن خداؤں کی پوجا پاٹ اور
 بندگی سے روکنا چاہتا ہے جن کی بندگی اور پوجا پاٹ ہمارے باپ دادا تک کیا کرتے
 تھے؟ تُو ہمیں جس طرف بلارہا ہے اُس کے بارے میں تو ہم کو سخت شک و شبہ ہے جو ہمارے
 لیے بہت ہی پریشان کن ہے۔"

منکرین حق کی غلط توقعات

مطلب یہ ہے کہ لے ہوؤ! تمہاری عقل و فراست

کو دیکھ کر ہم یہ سمجھتے تھے کہ تم بڑے آدمی بنو گے، خوب مال کماؤ گے، ہم تمہارے مشوروں سے
 فائدے اٹھاتے، قوم و قبیلہ ترقی کرتا، مگر تم نے توحید اور آخرت کا راگ الاپ کر ہماری ساری
 توقعات پر پانی پھیر دیا۔

یاد رہے کہ قریش کو حضور اکرمؐ سے بھی اسی قسم کے توقعات تھے۔ وہ بھی رسولؐ کے لیے یہی کہا
 کرتے تھے کہ نہ معلوم کیا خبط سوار ہو گیا کہ اپنی زندگی برباد کی اور اس طرح ہماری اُمیدوں کو خاک میں ملا دیا۔
 حضرت صالحؑ تو یہ فرما رہے ہیں کہ خدا کے سوا کوئی عبادت کا سحق نہیں، اس لیے کہ اُس نے
 تم کو پیدا کیا ہے اور زمین کو آباد بھی کیا ہے۔ اتنی معقول بات کے جواب میں کافر کہہ رہے ہیں کہ ہم
 کسی طرح جھوٹے خداؤں کی عبادت ترک نہ کریں گے، اس لیے کہ عبادت ہمارے باپ دادا کے
 وقتوں سے چلی آرہی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ مکھی پر مکھی صرف اس لیے ماری جاتی رہی ہے کہ ابتدا
 میں کسی احق نے اِس جگہ کہی کو مارا تھا۔ *.... (تفہیم القرآن)

۵ "تعمیرِ نو سے ڈرنا، طرزِ کین پر اڑنا: منزلِ یحییٰ کٹھن ہے قوموں کی زندگی میں
 *.... (اقبال)

قَالَ يَقَوْمِ اَرَعَيْتُمْ اِنْ كُنْتُ
 عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّنْ رَبِّي وَآتَنِي
 مِنْهُ رَحْمَةً فَهَلْ يُنْصَرُفُ
 مِنْ اِلٰهِ اِنْ عَصَيْتُهُ فَمَا
 تَزِيْدُ وَنَبِيٍّ غَيْرَ تَخِيْرُ ۝ ۱۲
 صالحؑ نے کہا: "اے میری قوم! تم نے
 اس بات پر بھی غور کیا کہ اگر میں اپنے پالنے
 والے مالک کی طرف سے حقانیت کی واضح
 دلیل کے ساتھ بھیجا گیا ہوں، اور اُس نے
 مجھے اپنی طرف سے خاص رحمت (ہدایت)
 عطا کی ہے، تو اللہ کے مقابلے میں میری مدد کون کر سکتا ہے، اگر میں اُس کی
 نافرمانی کروں؟ پھر تم میرے کس کام آسکتے ہو، سوائے اس کے کہ مجھے اور
 زیادہ نقصان پہنچاؤ۔"

حضرت صالحؑ کے ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ اگر میں اُس علم کے خلاف جو اللہ نے مجھے
 دیا ہے، 'موت' کو خوش کرنے کے لیے گمراہی کی زندگی اختیار کر لوں، تو صرف یہی نہیں کہ تم مجھے خدا کی پکڑ
 سے نہ بچا سکو گے، بلکہ میرا جرم اور زیادہ بڑھ جائے گا کہ سیدھا راستہ معلوم ہونے کے باوجود میں نے
 تمہیں جان بوجھ کر گمراہ کیا۔
 (تفہیم القرآن)

خاص رحمت اور واضح دلیل

سے حضرت صالحؑ علیہ السلام کا یہ فرمانا کہ: "اللہ نے مجھے اپنی طرف سے خاص رحمت
 عطا کی ہے۔" تو یہاں خاص رحمت سے مراد نبوت ہے۔ (بیضاوی)
 * "خاص رحمت" سے مراد نبوت اور حکمت ہے۔ (مسالم)
 * اور حضرت صالحؑ کا یہ ارشاد کہ میں اپنے پالنے والے مالک کی طرف سے حقانیت کی واضح دلیل کے ساتھ بھیجا
 گیا ہوں، یعنی مجھ پر تو حیدر کی حقیقت پوری طرح روشن ہو چکی ہے۔ (ماجدی)

وَلَيَقُومَنَّ هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ (۶۳) اور اے میری قوم! یہ اللہ کی طرف کی
 آيَةُ فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي اَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَتَسَوَّاهَا بِنُصُورٍ
 فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ ۝ (۶۴) ہے۔ تو اسے خدا کی زمین سے غذا حاصل
 کرنے دو۔ اسے ذرا بھی نہ چھیڑنا اور نہ
 (اسے) تکلیف دینا، ورنہ کچھ زیادہ دیر نہ لگے گی کہ خدا کا عذاب تم کو آپکڑے گا۔

نسبت کی اہمیت اور غیر اللہ
 کی تعظیم کا شرک نہ ہونا
 "ناقۃ اللہ" میں جو نسبت "ناقہ" کو خدا کی طرف
 دی گئی ہے یہ تعظیم کیلئے ہے جیسے "بیت اللہ"
 "کعبۃ اللہ" (روح)

حضرت صالح علیہ السلام کے ناقہ کو احتراماً "ناقۃ اللہ" فرمایا گیا ہے۔

"سورۃ الشمس" میں بھی خدا نے حضرت صالح علیہ السلام پیغمبر خدا کے ناقہ کو "اللہ کا ناقہ"
 فرمایا ہے۔ کیونکہ خدا نے اُس اوٹنی کو اپنی قدرت کا نمونہ اور منظر بنانا کر پیدا فرمایا تھا۔ اسی
 طرح قرآن نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی "روح اللہ" فرمایا تھا، وہ بھی اسی لیے کہ حضرت
 عیسیٰ علیہ السلام کی خلقت اللہ کی قدرت اور عظمت کی دلیل ہے کہ وہ جب چاہے اسباب
 کے ذریعہ پیدا کرے اور جب چاہے بلا اسباب کے پیدا کر سکتا ہے۔
 (فصل الخطاب)

نیز یہ کہ حضرت صالح کے اذن کو خدا نے "ناقۃ اللہ" فرما کر لائق احترام بنادیا۔ اسی لیے حضرت صالح
 نے فرمایا تھا کہ "اس ناقہ کی تعظیم کرنا ہوگی" (موضع القرآن)

نتیجہ | محققین نے متوجہ نکالا کہ بیشمار شواہد و دلائل سے یہ بات ثابت ہے کہ غیر اللہ کی تعظیم مطلقاً شرک
 نہیں۔ اور پھر جب تعظیم اس لیے کی جائے کہ کسی چیز کو اللہ سے نسبت حاصل ہے تو ایسی تعظیم خدا کو مطلوب مرغوب
 ہے۔ (فصل الخطاب) (نوٹ) یاد رکھو کہ تعظیم کرنا اور بات کرنا اور بات ہے۔

فَعَقَرُوْهَا فَقَالَ تَمَتَّعُوْا فِيْ (۶۵) مَگر اُنہوں نے اوتھنی کے پیروں کے
 دَاِرَکُمْ ثَلَاثَةَ اَيَّامٍ ذٰلِكَ پٹھوں کو ایڑی کے پاس سے پیچھے کی
 وَعَدٌ غَيْرُ مَكْدُوْبٍ ۝ ۶۶ طرف کاٹ کر اُس کو مار ڈالا۔ اس پر
 صالح نے اُن کو خبردار کر دیا کہ بس اب تین دن تک اپنے گھروں میں خوب مزے
 اُڑالو۔ یہ ایسا وعدہ (مذاب) ہے جو جھوٹا نہ ہوگا۔

عقر کے معنی اور قدار کی نحوست * "عقر" کے معنی: کوئیں کاٹنا ہے۔

کوئیں پاؤں کے پٹھوں کو کہتے ہیں جو پیچھے کی طرف ایڑی کے پاس ہوتے ہیں۔ عرب میں دستور
 تھا کہ جب اونٹ کو ذبح (خمر) کرنا چاہتے تھے تو پہلے اُس کی کوئیں کاٹ دیتے تھے تاکہ وہ بھاگ نہ
 جائے۔ پھر اُس کو خمر کرتے تھے۔ * (نہات القرآن جلد ۱ ص ۳۳۵)

جس شخص نے حضرت صالح کی اوتھنی کی کوئیں کاٹیں اُس کا نام قدار بن سالف تھا۔

"قدار بن سالف غلام" کے معنی اونٹ خمر کرنے والے کے ہیں۔ یہ لفظ عربی میں نحوست کے لیے بھی بولا
 جاتا ہے عرب کہتے ہیں: فُلَانٌ اَشْأَمَرٌ مِّنْ قَدَارٍ یعنی فُلَانٌ شخص قدار سے بھی زیادہ منحوس ہے
 * (القرآن البین از مولانا امجد علی کاشمی ص ۱۱)

دُشقی ترین آدمی

"دلائل النبوة" میں حضرت عمار بن یاسر سے روایت ہے کہ جبکہ رسول خداؐ

نے حضرت علیؑ سے فرمایا: "اے علی! شقی ترین آدمی جو گذشتہ اُمت میں سب سے زیادہ بد بخت تھا اُس کا حال تم
 سے بیان کروں؟" حضرت علیؑ نے عرض کی ضرور بیان فرمائیے۔ آنحضرتؐ نے فرمایا: "ایسے بد بخت آدمی
 ہیں۔ ایک قومِ ثمود کا سرخ رنگ والا شخص جس نے حضرت صالحؑ کی اوتھنی کی کوئیں کاٹیں۔ اور دوسرا
 شقی ترین آدمی (اس میری اُمت میں) وہ ہو گا جو اے علی! تمہارے سر پر ضرب لگائے گا اُس ضرب تمہاری دائرہ تمہارے
 سر کے خون سے تر ہو جائے گی۔" * (نہات القرآن جلد ۱ ص ۱۱)

فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا بَنَيْنَا صَلَاحًا (۶۶) چنانچہ جب ہمارا حکم (عذاب) آگیا تو ہم
وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ
مِنَّا وَمِنْ خِزْيِ يَوْمٍ ذِ
إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ ۝۵۰
نے صالح کو اور انہیں جنہوں نے اُن کا ساتھ
دیکر ایمان کی زندگی کو اختیار کر لیا تھا اپنی
طرف کی رحمت کے ذریعہ نجات دے کر اُن کو
اُس دن کی ذلت بجالایا۔ یقیناً تمہارا پالنے والا
مالک بہت طاقتور اور ہر چیز پر غالب ہے۔

وَآخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةَ (۶۷) رہے وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا تھا تو
فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جُثَمِينَ ۝۵۱ ایک سخت کرکدار دھماکے نے اُن کو بکڑ لیا
اور وہ اپنے ہی مکانات میں منہ کے بل بے حس و حرکت پڑے کے پڑے رہ گئے جیسے کہ
وہ وہاں کبھی بے حس نہ تھے۔

(آیت ۶۷) جزیرہ نمائے سینا میں جو روایات مشہور ہیں اُن میں معلوم ہوتا ہے کہ جب قوم ثمود پر عذاب
آیا تو حضرت صالحؑ ہجرت کر کے وہاں سے چلے گئے تھے۔ چنانچہ حضرت موسیٰؑ والے پہاڑ کے قریب ہی ایک اور
پہاڑی ہے جس کا نام حضرت صالحؑ کے نام پر رکھا گیا ہے (جبل صالح)۔ یہی وہ مقام ہے جہاں حضرت
صالحؑ علیہ السلام ہجرت کر کے تشریف لے گئے تھے۔ *..... (تفہیم القرآن)

عذاب الہی کا انجام (آیت ۶۸)۔ جس قوم پر خدا کا عذاب اُترا وہ بالکل بے جان ہو گئی۔
اسی بے جان ہونے کے مفہوم کو خداوندِ عالم نے "جُثَمِينَ" کے لفظ سے ظاہر فرمایا۔ جس کے معنی
ہیں "منہ کے بل گرنا" یا "گھٹنوں کے بل بیٹھنا"۔ اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ گھٹنوں
بل بیٹھے بیٹھے ہی بے جان ہو گئے۔ *..... (نمل الخطاب)

شیخ الطائف نے اس کے معنی لکھے "منہ کے بل گرنا" *..... (تفسیر بیان)

قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مِنَ الْمُسَحَّرِينَ ۝ (۱۵۲) اُنہوں نے جواب دیا: ”تجھ پر تو کسی نے سخت جادو کر دیا ہے“

مَا أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا ۝ (۱۵۳) تُوہم جیسے ایک آدمی کے سوا فَاَتِ بِآيَةٍ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِیْنَ ۝ (۱۵۴) اگر تُو سچا دینمیر خدا ہے۔“

قَالَ هَذِهِ نَاقَةٌ لِّهَا شَرِبٌ وَلَكُمْ شَرِبٌ يَوْمَ مَعَاوِمٍ ۝ (۱۵۵) صاخرؑ نے فرمایا: ”یہ ایک بٹنی ہے۔ ایک دن (چشمہ کا سارا) پینے کا پانی اس کے لیے ہوگا اور ایک مقررہ دن تمہیں پانی لینے کا حق ہوگا۔“

وَلَا تَسْؤُوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذْكُمْ عَذَابٌ يَوْمَ عَظِيمٍ ۝ (۱۵۶) اور (خبردار!) اسے کوئی دکھ تکلیف نہ پہنچانا، ورنہ تم کو بہت بُرے دن والا سخت عذاب آپکڑے گا۔

آیت ۱۵۲ کی تشریح: ”مُسَحَّرِينَ“ کے معنی بار بار جادو یا آسیب میں مبتلا ہونے والے ہوتے ہیں۔ * دوسرے معنی دھوکہ باز، دھوکہ کھایا ہوا کے بھی ہوتے ہیں۔ * (تفسیر مجمع البیان) (تفسیر تبیان)

* "مسحور" سحر زدہ یعنی دیوانہ، پاگل، مجنون جس کی عقل ماری گئی ہو وہ بھی جادو کے اثر سے۔ غرض مسحور سے اصل مراد مجنون، پاگل ہوتا ہے۔

* (مفردات القرآن امام رافضی)

حضرت صالح کی اوشنی

حضرت صالح کی قوم نے آپ سے فرمائش کی کہ اگر تم سچے

پیغمبر خدا ہو تو اس پتھر سے دس ماہ کی حاملہ سرخ رنگ کی اوشنی پیدا کرو۔ چنانچہ حضرت صالح نے خدا سے دعا کی، اوشنی پیدا ہوئی۔ پھر انھوں نے کہا کہ ہمارے اس اوشنی سے بچہ پیدا ہو۔ آپ کی دعا سے بچہ پیدا ہوا جو اپنی ماں کی قد قنات سے طویل و عریض تھا۔ غریبوں کا ایک طبقہ یہ معجزہ جو من ہو گیا۔ لیکن متکبرین کا طبقہ اپنے کفر پر ہی ڈٹا رہا۔ بہر حال حضرت صالح نے قوم سے کہا کہ چشے (یا غرض) کا پانی ایک دن اس اوشنی کے لیے ہوگا اور دوسرے دن تمہارے موشی وغیرہ اس سے پانی پیئیں گے۔

قوم کے کچھ برعاش حضرت صالح کے مخالف ہو گئے تھے۔ اس لیے اُن مخصوص مرد و زن نے اوشنی کو قتل کرنے کی ٹھان لی اور قرار اور مصدر نامی دو برعاشوں کو خوبصورت عورتوں کی سنائی کالاجی دلا کر اوشنی کے قتل پر تیار کر لیا۔ چنانچہ ایک دن جب اوشنی چشے سے پانی پی کر واپس ہوئی تو مصدر نے اُس کے پیر میں تیر مارا اور قرار نے پچھلے پیروں کے پٹے (یعنی کونچیں) کاٹ ڈالیں۔ قرار کی محبوبہ قطام نامی خوبصورت عورت تھی، وہ بھی موقع پر موجود تھی، اُس نے قرار کو مزید اکسایا اور قرار نے ایک تیر اوشنی کے پیٹ پر مارا اوشنی چیختی چلائی ہوئی زمین پر گئی، تمام شہر کے لوگوں نے اُس کا بوائے کر کے گوشت تقسیم کر لیا اور خوب کھایا۔

اوشنی کے تجزیہ یہ دیکھا تو دو درگاہ پر چڑھ گیا اور آسمان کی طرف منہ کر کے تین آستے زور سے چیخا کہ لوگوں کے دل تھر تھرانے لگے۔ لوگ حضرت صالح سے معذرت کے لیے آئے۔ اللہ نے وحی فرمائی کہ اے صالح! اِن کھدو کہ اگر یہ واقعی توبہ کر لیں تو میں اب بھی توبہ کو قبول کر لوں گا، ورنہ اِن پر عذاب آئے گا۔ اس قوم کے لوگ اور زیادہ سرکشی پر اتر آئے اور بجائے توبہ کے کہنے لگے: "اے آوہ عذاب جس کی تو ہمیں دھکی دیتا ہے۔"

آپ نے فرمایا: اے قوم والو! تم نے عذاب مانگا ہے تو سنو!

”کل تمہارے منہ زرد ہو جائیں گے، پرسوں سرخ ہوں گے اور تیس دن تمہارے منہ سیاد ہو گئے“
 پس پہلے دن اُن کے چہرہ زرد، دوسرے دن سرخ اور تیس دن سیاد ہو گئے۔ اُن لوگوں کو عذاب کا
 یقین ہو گیا تو انہوں نے کہیں پہن لیے اور جنو ڈکرایا۔ پھر آدمی رات کو جبریلؑ نے صیغہ ”یعنی سخت چیخ
 ماری جس سے اُن کے کان اور دل دھجک پھٹ گئے اور سب کے سب گر کر مر گئے۔ صبح کو آسمان اُگ نازل
 ہوئی، جس نے اُن کی لاشوں کو جلا کر خاکستر کر دیا۔“ (از تفسیر الزوار النجف جلد ۶، صفحہ ۵۵۷)

شقی ترین دو آدمی تھے | ثعلبی سے منقول ہے کہ جناب رسالت مآبؐ نے فرمایا:

”اے علیؑ! تم جانتے ہو کہ اولین میں سے شقی ترین کون تھا؟ عرض کی: اللہ اور اُس کا رسولؐ بہتر جانتے ہیں
 (۱) پس آنحضرتؐ نے فرمایا: وہ، وہ شخص تھا جس نے ناقہ رماح کو پے (قتل) کیا تھا۔“ پھر فرمایا: آخرین
 میں شقی ترین کون ہوگا؟ عرض کی: اللہ اور اُس کا رسولؐ بہتر جانتے ہیں۔“

(۲) پس آنحضرتؐ نے فرمایا: وہ، وہ ہوگا جو اے علیؑ تم کو قتل کرے گا۔ حضورؐ نے حضرت علیؑ کے سر اور
 ریش مبارک کی طرف اشارہ کر کے فرمایا: ”مَنْ يَخْضِبُ هَذِهِ مِنْ هَذِهِ“ یعنی جو داڑھی کو
 سر کے خون سے خضاب رنگیں کرے گا۔ (تفسیر الزوار النجف جلد ۶، صفحہ ۵۵۷)

آیت کی تشریح: ”سُوْر“ کے معنی تکلیف، بُرائی، آفت، گناہ کے ہوتے ہیں۔ ہر بُرے
 کام یا عیب کو بھی ”سُوْر“ کہتے ہیں۔ (تفسیر امجدی)

* علامہ سید مرتضیٰ زبیری نے لکھا کہ یہ لفظ تمام آفتوں اور بیماریوں کا جامع ہے (آج العروس)
 * معجزے کے مطالبے پر اُس آدمی کو پیش کرنا بتا رہا ہے کہ وہ عام آدمی نہ تھی، بلکہ اُس کی پیشکش
 اور اُس کا قد و قامت سب معجزہ تھا۔ (یعنی معجز العقول، جو عقول کو حیرت و استعجاب میں ڈال دے)
 اِس لیے خدا نے فرمایا: یہ اللہ کا آدمی ہے جو تمہارے لیے خدا کی نشانی دیا، معجزہ ہے۔“ (سورۃ ہود)

فَعَقَرُوهَا فَاصْبَحُوا (۱۵۷) مگر انھوں نے اُس راوٹنی کے
 نَدِ مِیْن ۱۵۷
 پچھلے پیروں کے پٹھے کاٹ ڈالے اور
 بہت پھتائے۔

فَاَخَذَهُمُ الْعَذَابُ ۱۵۸ اِن پس اُن کو عذاب نے آن پکڑا۔
 فِيْ ذٰلِكَ لَايَةُ لِّمُؤْمِنِيْنَ حقیقتاً اس میں ایک نشانی ہے
 اَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ۱۵۹ مگر اُن میں کے اکثر اتنے والے نہیں۔
 وَاِنَّ رَبَّكَ لَهُو الْعَزِيْزُ (۱۶۰) اور یہ حقیقت ہے کہ تمہارا پالنے
 الرَّحِيْمُ ۱۶۰ والا مالک بڑا زبردست طاقت والا

عزت والا بھی ہے اور بیدار
 رحم کرنے والا بھی۔

آیت ۱۵۷ کی تشریح: ناقہ صابح کو قتل کرنے والوں کی شرمندگی اس لیے کام نہ آئی کہ انھوں نے
 اپنے گناہ کی تلافی ایمان لانے سے نہ کی۔ اس لیے عذاب نے نتیجہ نکالا کہ توبہ کے لیے صرف طبعی شرمندگی
 کافی نہیں ہوتی، بلکہ عقلی ندامت اور اصلاح عمل بھی ضروری ہے۔ (تفسیر روح المعانی)

حضرت ہود علیہ السلام کا قصہ

وَإِذْ كُنَّا خَاسِعِينَ إِذْ أَنْذَرْنَا (۲۱) اور انہیں ذرا عذاب کے بھائی (ہود) کا
 قَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ وَقَدْ خَلَّتِ النَّذِيرُ مِنْ بَيْنِ قَصَّہ تو سناؤ جبکہ اُس احقاف میں اپنی
 يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ أَلَّا قَوْمِ كَوْبُرِ انْجَام سے ڈرایا تھا جبکہ بہت
 تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنْ خِفْتُ سے ایسے خبردار کرنے والے رسول (ان) سے
 أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابُ پہلے بھی گزر چکے تھے اور ان کے بعد (یہی پیغام
 يَوْمٍ عَظِيمٍ ۲۱) نہ کرو۔ میں تمہارے لیے ایک بڑی سخت دن
 کی سزا سے ڈرتا ہوں۔“

قَالُوا أَجِئْتَنَا لِنَا فَلَكَ عَنْ (۲۲) انہوں نے کہا: اچھا تو کیا تو اس لیے آیا ہے کہ
 إِلَهُنَا فَأَتِنَا بِمَا تَعِدُنَا ہیں ہمارے خداؤں کے ہٹا دے؟ تو نے آہٹ
 إِنَّ كُنْتُمْ مِنَ الصَّادِقِينَ ۲۲) وہ (عذاب) جس کو ڈرتا تھا دھمکاتا ہے اگر
 تو (یہ) سچا ہے۔“

”احقاف“ حقیقت کی جامع ہے، عربی میں حقیقت ایسے نیلیے مستطیل اور اونچے میدان کو کہتے ہیں جس کے اونچے نیچے ٹیلے ہوں۔ (تفسیر مائے مقدمات القرآن راب)

* ”احقاف“ سے یہاں مراد قوم عاد کا علاقہ ہے جو شقوق سے اجفر تک چار منزلوں میں پھیلا ہوا تھا۔ خداوند عالم نے حضرت ہود پیغمبر کو یہاں بھیجا۔ مگر لوگوں نے مدعا مند ہونے کی وجہ سے ان کی ایک نہ سنی۔ خداوند تعالیٰ نے تنبیہ کے طور پر ساٹھ سال کے لیے بارش کو روک دیا جس سے قحط پڑ گیا۔ مگر وہ پھر بھی نہ مانے۔ آخر کار ان کے تمام شہروں سے برکت اٹھ گئی۔

حضرت ہود نے لاکھ سمجھایا، ڈرایا کہ اب تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لو، ہوش میں آجاؤ، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی طرف لوٹ آؤ۔ مگر انھوں نے ایک نہ سنی۔

آخر کار خداوند عالم نے حضرت ہود کو وحی فرمائی کہ اب ان پر ہوا کے قہر پھر برا عذاب آئے گا۔ یہ کہہ دیر بعد بادل اُٹر آئے۔ پوری قوم ناپسنے لگانے لگی۔ مگر ان بادلوں سے باران رحمت کے بجائے خوب آگ برسی۔ اس سے قبل حضرت ہود جو زمین کو لے کر وہاں سے محفوظ مقام پر چلے گئے تھے۔ ہوا نے ان حکمرانوں کی لاشیں پہلے مٹی میں دبائیں۔ پھر مٹی بنا کر لاشوں کو سمندر میں پھینک دیا۔ (تفسیر قمی، تفسیر کبیر، تفسیر نمونه، تفسیر مجمع البیان، تفسیر الزمخشری)

حضرت ہود کا پیغام | (۱) حضرت ہود کا پیغام ”لَا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ“ تھا

یعنی، (اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو۔) یعنی: عاجزانہ اطاعت نہ کرو۔ یہ خالص توحید کا پیغام ہے۔

(۲) پھر فرمایا: میں تمہارے باپے میں ایک بُرے دن کی سزا سے ڈرتا ہوں۔ گویا قیامت کے دن ڈرایا جا رہا ہے۔ مگر قوم نے کہا: کیا تو اس لیے آیا ہے کہ ہم ہمارے معبودوں کو پھیر دے؟

(۳) حضرت ہود نے لاکھ سمجھایا کہ اب تو خدا سے معافی مانگ لو اور اس کی طرف (اطاعت کی طرف) لوٹ آؤ۔ (القرآن سورۃ ہود آیت ۱۲)

قَالَ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ (۲۲) ہوؤ نے فرمایا: اُس (عذاب کے آنے)
وَأُبَلِّغُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ کا علم تو بس اللہ ہی کو ہے میں تو بس
وَلِكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ ۝۲۳ تم تک اُس کلیعام کو پہنچا رہا ہوں جسے
دیکر مجھے بھیجا گیا ہے مگر میں دیکھ رہا

ہوں کہ تم جہالت کے کام لے رہے ہو۔
فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُّسْتَقْبِلَ (۲۴) پھر جب انھوں نے (عذاب کو) ایک بادل
أَوْدِيَّتِهِمْ ۚ قَالُوا هَذَا عَارِضٌ مُّمْطَرٌ نَّابِلٌ هُوَ کی صورت میں اپنی وادیوں کی طرف آتا
مَا اسْتَعْجَلْتُمْ بِهِ رِيحٌ دیکھا تو کہنے لگے: آہا ہا! یہ تو
فِيهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝۲۵ بادل ہے جو ہم پر خوب پانی برسا گا۔
نہیں، بلکہ یہ وہی چیز ہے جس کے لیے
تم جلدی مچا رہے تھے یہ ایک سوا ہے جس میں
بڑی سخت تکلیف دہنے والی سزا ہے۔

تَذَمَّرُ كُلُّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا (۲۵) جو اپنے مالک کے حکم سے ہر چیز کو تباہ و بربا

فَأَصْبَحُوا لَا يَرَى إِلَّا مَسْكِنُهُمْ ۚ
كَذَٰلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ
الْمُجْرِمِينَ ۝۱۵

کر کے رکھ دے گی، پھر اُن کا
حال یہ ہو گیا کہ اُن کے مکانات کے
سوا وہاں کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ اسی طرح
ہم مجرم گناہگار کو سزا دیا کرتے ہیں۔

وَلَقَدْ مَكَنَّا لَهُمْ فِي مَآرِنَ ۙ (۲۱)
مَكَنَّاكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا
لَهُمْ سَمْعًا وَ أَبْصَارًا وَ
أَفِئَّةً ۖ فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ
سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَارُهُمْ
وَلَا أَفِئَتُهُمْ مِنْ شَيْءٍ
إِذْ كَانُوا يَجْحَدُونَ
بِآيَاتِ اللَّهِ وَحَاقَ بِهِمْ

جبکہ ہم نے انہیں ایسی حکومت
یا اقتدار دیا تھا جو تمہیں نہیں دیا۔ پھر
اُن کو ہم نے دسنے والے کان (دیکھنے والے)
آنکھیں اور (سوچنے سمجھنے والا) دل و دماغ
بھی دیا تھا مگر نہ تو اُن کے کانوں نے انہیں
کوئی فائدہ پہنچایا اور نہ اُن کی آنکھیں
اور دل اُن کے کچھ کام آئے، کیوں کہ وہ
اللہ کی دلیلوں، حقیقتوں، نشانیوں

مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ﴿۲۷﴾ اور آیتوں کا جان بوجھ کر انکار کرتے تھے
پھر انھیں اسی چیز نے اگھیرا جس کا وہ مذاق
اُڑایا کرتے تھے۔

وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ (۲۷) اور اسی طرح، ہم نے تمھارے چاروں
مِنَ الْقُرَىٰ وَصَرَّفْنَا طرف کی بستیوں کو بھی ہلاک و برباد
الآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿۲۸﴾ کیا (پہلے)، ہم نے اپنی دلیلیں اور آیتیں
بیمعج کبھی نہ دیکھی تھیں کہ ان کو سمجھایا تاکہ شاید
وہ اپنی (بڑی عکروں) پلٹ آئیں۔

فَلَوْلَا نَصَرَ لَهُمُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا (۲۸) پھر کیوں ان جو خداؤں نے ان کی
مِن دُونِ اللَّهِ قُرْبَانًا آلِهَةً مرد کی جنھیں انھوں نے اللہ کے قرب کا درجہ
بَلْ ضَلُّوا عَنْهُمْ وَذَلِكَ سمجھتے ہو اپنا خدا بنا رکھا تھا؛ بلکہ وہ تو
إِفْكَهُمُ وَمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿۲۹﴾ ان کے پاس غائب ہو گئے اور محض ان کی گھڑی
ہوتی بات تھی۔

* فرزندِ رسولِ خاتمِ محمدؐ امام جعفر صادقؑ علیہ السلام نے فرمایا: ہماری شفاعت، بغیر خداوندِ عالم کی اطاعت کے
تم تک نہیں پہنچ سکتے۔ (اصول کافی) یعنی: ہم خدا کی اجازت سے فرارِ حق ان کی شفاعت کر سکتے ہیں جو اللہ کی اطاعت
کرتے ہیں۔ البتہ اس میں کچھ کمی یا غامی رہ جاتی ہے۔ اس کو ہم شفاعت سے لورا کر دیں گے۔ (مؤلف)

وَاتَّبِعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا (۶۰) (انجام یہ ہوا کہ) اُن کے پیچھے لگادی گئی
لَعْنَةُ وَيَوْمَ الْقِيَمَةِ الْآلَا خدا کی لعنت اور مہٹکار اس دنیا میں بھی
اِنْ عَادَا كَفَرُوا رَبَّهُمْ اِلَّا اور قیامت کے دن بھی۔ تو سُنو! اور آگاہ ہو
بُعْدَ الْعَادِ قَوْمٌ هُوْدٌ ۵ جاؤ کہ بیشک قوم عاد نے اپنے پالنے والے
کو نہ مانا، تو آگاہ ہو جاؤ کہ (نتیجتاً) قوم عاد جو ہود کے قوم والے تھے خدا کی
رحمت سے دور پھینک دیے گئے۔

خدا کا فرمان کہ "اُن کے پیچھے دنیا میں بھی لعنت لگادی گئی اور آخرت میں بھی"۔
اس سے متقین نے یہ نتیجہ نکالا کہ یہ کہنا غلط ہے کہ ہم کو بُروں کو بھی بُرا نہیں کہنا چاہیے۔
شیطان پر بھی لعنت نہیں کرنی چاہیے۔ ایسی صلیح کل خدا کو پسند نہیں۔
(فصل الخطاب)

* حضور اکرمؐ نے فرمایا: "جو اپنے والدین کو لعنتی کہتا ہے، یا غیر خدا کا نام لیکر جانور ذبح
کرتا ہے، مجرم کو پناہ دیتا ہے، یہ سب ملعون ہیں" (المحدث)
دوسری حدیث میں حضور اکرمؐ نے فرمایا: "مرد خود اسو کی تحسیر رکھنے والے، اُس کے
گواہ، زکوٰۃ نہ دینے والے، حلالہ اور جس کے لیے حلال کیا جائے سب پر خدا لعنت بھیجتا ہے۔"
(المحدث)
..... (تفسیر روح البیان)

نیز حضور اکرمؐ نے فرمایا: "اللہ رحمت لینے والے، دینے والے، اور رحمت دلانے والے دلال پر
لعنت بھیجتا ہے۔" (المحدث) (از تفسیر روح البیان)

نیز حضور اکرمؐ نے فرمایا: "اللہ شراب پر، شراب پینے والے پر، اُس کے پالنے والے پر، اُس کے بچے اور
خیرینے والے پر، اُس کے اٹھانے والے اور جس کے لیے اٹھائی جائے، اُس کے نفع کھانے والے،
سب پر لعنت بھیجتا ہے۔" (المحدث) (از تفسیر روح البیان)

نیز حضور اکرمؐ نے فرمایا:

* دنیا اور اہل دنیا ملعون ہیں، سوا اللہ کا ذکر کرنے والے، خدا سے محبت کرنے والے،

اور عالم دین اور طالبِ علم کے (الحدیث)
* (تفسیر روح البیان)

* نیز اللہ نے قرآن میں بدکار کو بُرا کہا: فاسق کو فاسق کہا، کافر کو کافر اور شرک

کو شرک کہا۔ کسی سے بیزاری کی، کسی پر لعنت بھیجی، کسی نافرمان پر عذاب نازل فرمایا۔

* شیطان اپنی نافرمانی کے سبب سے سب سے پہلا لعنتی ہے۔

* خالوں پر اللہ نے لعنت کی۔

* جھوٹوں پر اللہ نے لعنت کی۔

* مشرکوں، عہد توڑنے والوں اور کافروں سے برأت و بیزاری کا اعلان فرمایا۔

* ابولہب اور اُس کی زوجہ کو بُرا کہا۔

* پیغمبروں کی نافرمانی و انحراف پر عذاب بھی کیا، بُرا بھی کہا۔ وغیرہ وغیرہ

* روایت ہے کہ جب خدا نے قوم عاد کو برباد کیا اور ہودؑ اور اُن کے ساتھیوں کو نجات

بخشی تو حضرت ہودؑ اپنے ساتھیوں سمیت مکہ تشریف لے آئے۔ باقی تمام زندگی وہیں گزار دی۔

* (تفسیر روح البیان)

* ہر نبی جس کو اُس کی اُمت جھٹلائی، وہ پھر کئے آجی تا آج۔

* (انسان العیون - فتوح الموحین)

وَتِلْكَ عَادٌ جَحَدُوا بِآيَاتِ (۵۹) یہ تھا وہ قبیلہ عاد جس نے جان بوجھ کر
رَبِّهِمْ وَعَصَوْا رُسُلَهُ وَاتَّبَعُوا اپنے پالنے والے مالک کی باتوں نشانوں
أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ ۵۰ اور دیلوں کا انکار کیا تھا اور خدا کے رسولوں
کی بات کو نہ مانا تھا اور ہر ہٹ دم 'سُکُش' جابر دشمن حق کے پیچھے پیچھے ہو لیے تھے۔

انبیاء اور اولیاء کے دشمن اور دوست

قوم عاد کا علاقہ باریہ میں مشرق سے اجفرتک چار منزل میں تھا۔ وہاں زراعت اور باغات
بڑے اچھے تھے۔ اُن لوگوں کی عمریں بھی بہت زیادہ ہوتی تھیں۔ اُن کے جسم بھی بڑے بڑے تھے۔
وہ سب بُت پرست تھے۔ وہ لوگ حضرت ہودؑ پر کسی طرح ایمان نہ لائے۔ بلکہ اُن کو تکلیفیں دیں
اللہ نے سات سال کے لیے اُن سے بارش کو روک دیا۔ قوم عاد کے لوگ حضرت ہودؑ کو اُن کے
کمیتوں پر ڈھونڈتے ہوئے آئے۔ حضرت ہودؑ کے گھر سے ایک چشم ادھیر ضرورت نکلی۔

اُس نے پوچھا: تم کون لوگ ہو؟

انہوں نے کہا: ہم فلاں فلاں شہر کے رہنے والے ہیں۔ سنت قوط میں مبتلا ہیں۔ ہم لوگ
حضرت ہودؑ کی خدمت میں آئے ہیں کہ وہ بارش کے لیے خدا سے دُعا فرمائیں۔

اُس عورت نے کہا کہ ہودؑ اگر ایسے ہوتے تو خود اپنے ہی لیے دُعا کرتے۔ خود اُن کی کھیتی ساری کی
ساری جل چکی ہے۔

اُن لوگوں نے کہا: اچھا: تم یہ بتا دو کہ وہ کہاں ہیں؟ — اُس نے بتا دیا۔ تب وہ حضرت ہودؑ
کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی: اے نبی اللہ! ہمارے ملک میں سنت قوط پڑا ہے۔ آپ خدا سے
بارش کے لیے دُعا فرمائیں۔ حضرت ہودؑ نے ناز پر اُس پھر دُعا کی۔ پھر فرمایا: جاؤ بارش کافی ہوگی۔ اور

تھارے ہاں ارزانی ہوگی۔ تب انھوں نے اُس کانٹری (کافی) عورت کا قلعہ اُن کو سنایا۔
حضرت ہوئے فرمایا کہ وہ میری بیوی ہے۔ میں نے خدائے اُس کی طولِ عمر کی دعا کی ہے۔
انھوں نے پوچھا: کیوں؟

حضرت ہوئے نے فرمایا: کوئی مومن ایسا پیدا نہیں ہوتا جس کی ایذا کے لیے کوئی دشمن موجود نہ ہو۔
وہ میری دشمن ہے۔ پس میں نے یہی چاہا کہ میرا دشمن کم سے کم ایسا تو ہو جو میرے ماتحت رہے۔

غرض حضرت ہوئے اپنی قوم کو برسوں بُت پرستی سے روکتے رہے، خدا کی طرف بلاتے رہے۔ مگر
وہ نہ مانے۔ تو خدا نے اُن کی طرف بادِ مضر بھیج دی۔ جس کا ذکر سورۃ قمر اور سورۃ العاقۃ اور سورۃ
اعراف میں موجود ہے۔ ﴿وَاِنَّمَا هَآؤُا فَآهْلُکُمْ اِیْرَیْحَ صُرُصِرَ عَاتِیْقَ لَا سَعْرَہَا عَلَیْہُمْ
سَبْعَ لَیَالٍ وَ ثَمٰنِیَّۃً اَیَّامٍ...﴾ (سورۃ العاقۃ آیت ۶-۷)

یعنی: اور جو قوم عادت سے وہ ایک بخار بستہ طوفانی آندھی سے ہلاک کیے گئے، جنہ اللہ نے اُن پر
سات رات اور آٹھ دن تک مستطار رکھا۔۔۔﴾

.....* (تفسیر صافی ص ۲۳۲ بحوالہ تفسیر قرنی)

ایک کانکار سب کانکار

اگرچہ اُن کے پاس صرف ایک نبی آیا تھا جس کا انھوں نے
انکار کیا۔ مگر خدا نے فرمایا: ”انھوں نے رسولوں کی بات نہ مانی“ یہ اس لیے فرمایا کہ چاہے کسی ایک نبی
کی تکذیب کی جائے تو وہ بھی سارے انبیاء کی تکذیب ہوتی ہے کیونکہ ہر نبی ایک ہی پیغام لاتا ہے۔ اُس
اُس کانکار سارے انبیاء کانکار ہوتا ہے۔* (تفہیم القرآن)

بعض اُپر براں خوش را کہ دیں ہر دوست : اگر یہ اونہ رسیدی تمام بولہبی است
.....* (اقبال)

یعنی: (خود کو محمد مصطفیٰؐ تک پہنچاؤ کہ سارا دین اُن ہی سے ملتا ہے۔ وہی مجسمہ دین کل ہیں۔ اگر اُن
تک نہ پہنچے تو پھر سب کفر ہی کفر ہے)

يَقَوْمٍ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ (۵۱) اے میری قوم والو! اس (ہدایت کے) اجراً ان اجری الا علی کام پر تو میں تم سے کوئی اجرت بھی نہیں الدی فطرنی اَفَلَا تَعْقُلُونَ ۝ مانگتا۔ میرا اجر و معاوضہ تو اُس (خدا) کے ذمے ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے۔ آخر تم عقل سے کیوں کام نہیں لیتے ؟

مطلب یہ ہے کہ تم عقل سے کام کیوں نہیں لیتے۔ اگر تم عقل سے کام لیتے تو ضرور سوچتے کہ جو شخص بے غرض ہو کر بغیر کسی ذاتی فائدہ کے تم کو نصیحتیں کر رہا ہے اور سخت سے سخت ترین مشقیں جمیل رہا ہے وہ ضرور اپنے پاس علم و یقین کی کوئی ایسی عیش و آرام کو چھوڑ کر اپنی دنیا بنانے کی فکر سے بے پرواہ ہو رہا ہے اپنی ان مصیبتوں کے طوفان میں ڈال رہا ہے اور دنیا بھر کی دشمنی مول لے رہا ہے۔ ایسے مخلص سچے کمرے انسان کی بات ہرگز اتنی بے وزن نہیں ہو سکتی کہ بغیر سوچے سمجھے اُسے یوں ہی مال دیا جائے اور اُس پر غور کرنے کی ذرا سی تکلیف بھی ذہن کو نہ دی جائے۔ * (تفہیم القرآن)

* انبیاء اپنی ہدایت کے کام پر قوموں سے کبھی اجرت نہیں مانگتے، اس لئے کہ ہدایت کا کام ایسا نہیں کہ جس پر لوگوں سے اجرت مانگی جائے۔ اس کام کی کوئی انسان اجرت ادا ہی نہیں کر سکتا۔ اس کی اجرت تو صرف خدا ادا کر سکتا ہے۔ نیز یہ کہ جو آدمی اپنے پیروکاروں سے اجرت مانگے گا، پھر اُس کی قوم کے سامنے وقعت ہی کیا رہ جائے گی؟ پھر قوم اُس کی بات کیوں سنے اور ماننے لگی؟ * (روح المعانی)

پھر اُس میں اور بندہ نچانے والے میں فرق ہی کیا رہ گیا؟ ہدایت کا کام طمع اور لوگوں سے فائدوں کی توقعات رکھنے کی ضد ہے۔ * (توتف) * شیخ سعدیؒ نے کیا خوب کہا ہے:

”مکن سعیداً دیدہ بردستِ کس : کہ بخشندہ پروردگار است و بس“ یعنی اے سعدی! کسی سے کوئی امید نہ رکھو، کیونکہ یا اپنے والا مالک صرف اور صرف اللہ ہے۔ وہی بخشش والا ہے۔

وَلْيَقُومِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَكَّلُوا مُجْرِمِينَ ۝ ۵۲

اور اے میری قوم! اپنے پانے والے مالک سے معافی مانگو، پھر اُسی کی طرف پٹ کر صرف اُسی سے لو لگاؤ۔ تو وہ تمہاری طرف (اپنی نعمتوں کی) خوب موسلا دھار برستی ہوئی گھٹا بھیجے گا، اور تمہاری قوت میں اور قوت بڑھا دے گا۔ (اس لیے) تم مجرموں کی طرح (خدا سے) منہ نہ پھیندو۔

نتائج | محققین نے اس آیت سے نتیجے نکالے: (۱) دنیا میں بھی ترقی اور زوال کا دار و مدار صرف مادی بنیادوں پر نہیں ہوتا۔ قوموں کی قسمتوں کا اُتار چڑھاؤ اخلاقی بنیادوں پر ہوتا ہے۔ (۲) دوسرا نتیجہ یہ نکلا کہ جب کوئی فرد یا قوم لاکھ بڑی کیوں نہ ہو، اگر اپنی غلطی کو محسوس کر لے اور خدا کی نافرمانی چھوڑ کر خدا کی بندگی اور اطاعت کی طرف پٹ آئے تو اُس کی قسمت بھی پٹ جاتی ہے، اُس کی مہلتِ عمل میں اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ پھر اُسے سزا کے بجائے انعام، ترقی اور سرفرازی عطا کی جاتی ہے۔ (تفہیم القرآن)

(۳) تیسرا نتیجہ یہ نکلا کہ خدا کے اہل قوم یا فرد اگر اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو کر معافی مانگتا ہے تو اُس کی بڑی قدر کی جاتی ہے۔ جناب امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ جناب ولی خداؑ نے فرمایا: ”جو شخص اپنے گناہوں پر صدق دل سے معافی مانگتا ہے لا ذنب لہ اُس پر کوئی گناہ باقی ہی نہیں رہتا۔ وہ ایسا ہوتا ہے جیسے اُس نے کوئی گناہ کبھی کیا ہی نہ تھا۔“ (تحف العقول)

موتی سمجھ کے شانِ کریمؐ نے چُن لیے : قطرے جو تھے مرے عرقِ انفعال کے
* امام غزالی نے خوب لکھا کہ گناہ کا داغ اگر دامن پر پڑ جائے تو اُس کے صرف دُوبی علاج ہیں

(۱) یادہ دارغ جہنم کی آگ سے مٹتا ہے (۲) یا پھر آنسو کے اُس قطرے سے مٹتا ہے جو خدا کے سامنے اپنے گناہ پر شرمندہ ہو کر بہا یا جائے۔
* (احیاء العلوم)

* حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ جناب رسول خدا نے فرمایا:
”شرمندگی کے آنسو کا ایک قطرہ جہنم کو بجھانے کے لیے کافی ہے۔“
* (مناہج الجنان)

آیت کا پیغام | یہ ہے کہ استغفار کرو ماضی کے گناہوں اور کوتاہیوں پر اور مستقبل کے لیے اللہ کی طرف رجوع کرو (تاکہ وہ اپنی رحمت اور توبہ کے ذریعے گناہوں سے بچنے کی توفیق بھی عطا فرمائے)
* (ماجدی)

مال اور اولاد کی وسعت کا طریقہ | خدا کا فرمانا، ”اگر تم استغفار کرو گے تو وہ

تمہاری قوت میں اور قوت بڑھا دے گا“ اس سلسلے میں ایک روایت منقول ہے کہ:
”معاویہ کا۔ دربان۔ حضرت امام حسن علیہ السلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور عرض گزار ہوا کہ: بے اولاد ہوں مجھے کوئی طریقہ بتائیے کہ صاحب اولاد ہو جاؤں۔“

آپ نے اُسے کثرت سے استغفار پڑھنے، یعنی گناہوں سے خد کا جناب میں معافی مانگنے کا مشورہ دیا۔ پھر تو وہ کبھی کبھی ایک دن میں سات سو مرتبہ استغفار پڑھ لیا کرتا تھا۔ لہذا اس استغفار کی برکت سے خدا نے اُس کو بیٹیں بیٹے دیے۔ جب معاویہ کو یہ معلوم ہوا تو انہوں نے خط کے ذریعے سے حضرت امام حسن علیہ السلام سے دریافت کیا کہ آپ کو یہ طریقہ کہاں سے معلوم ہوا؟ حضرت امام حسن علیہ السلام نے جواب میں یہی آیت تفسیر فرمائی، اور یہ بھی لکھا کہ:
”يُؤْذِكُمْ قُوَّةً اِلٰى قُوَّتِكُمْ“ (تمہاری قوت میں اور قوت بڑھا دے گا)

یعنی: اولاد و نرینہ انسان کی طاقت میں اور طاقت کا اضافہ ہے۔
* (تفسیر روح البیان)

قَالُوا يَا هُوْدُ مَا جِئْتَنَا بِبَيِّنَةٍ (۵۲) اُنھوں نے جواب دیا: "اے ہود! (اول تو)
وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِي آلِهَتِنَا عَنْ قَوْلِكَ وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ ۝ ۵۲
تم ہمارے پاس کوئی واضح دلیل لائے ہی نہیں
ہو، اور (اگر لائے بھی ہوتے تو بھی) ہم تمہارے
کہنے سے اپنے خداؤں کو تو چھوڑنے والے نہیں ہیں۔
اور نہ ہم تمہیں ماننے ہی والے ہیں۔

اِنْ تَقُولُ اِلَّا اعْتَرَفْتَ بِبَعْضِ (۵۳) ہم تو بس یہ سمجھتے ہیں کہ تمہارے اوپر
اِلٰهِنَا بِسُوْرَةٍ قَالِ اِنِّيْ اُشْهِدُ
ہماری ہی خداؤں میں سے کسی کی مار پڑ
اللہ وَاُشْهِدُ وَاِنِّيْ بَرِيْءٌ
گئی ہے۔ "ہود نے کہا: "میں اللہ کو گواہ
کرتا ہوں اور تم بھی گواہ رہو کہ میں قطعی لا تعلق
اور بالکل بیزار ہوں اُن سے جن کو تم نے خدا کی خدائی میں شریک ٹھہرا رکھا ہے۔

(آیت ۵۵) : بَيِّنَةٍ : واضح دلیل لانے سے کافروں کی مراد دلیل عقلی نہیں۔ توخیر پر دلیل عقلی
تو بیشمار موجود ہیں۔ اُن مایلوں کا دلیل لانے سے مراد معجزات، خوارقِ مادات اور عجائبات اور انوکھے
نزلے تماشے دکھانا ہوتا ہے۔

(آیت ۵۴) (ماجدی)

کافروں کی ذہنیت | کافروں کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ: اے ہود! تو نے فرود کسی
دیوبی دیوتا کے آستانے پر کچھ گستاخی کی ہوگی۔ اُسی کا خیال زہ تو جھگرتا رہے کہ ایسی ہلکی ہلکی باتیں
کر رہا ہے اور اُنھیں بستیوں میں جہاں کل تک تو عزت کی زندگی گزار رہا تھا، وہاں آج تیری خاطر مرا
گالیوں اور شپھروں سے کی جا رہی ہے۔

حضرت ہود کی دلیل | اور حضرت ہود کا یہ فرمانا کہ تم جو یہ کہتے ہو کہ میں کوئی ثبوت، شہادت

یا گواہی نہیں لایا، حالانکہ میں تو سب سے بڑی گواہی خدا کی پیش کر رہا ہوں جو کائنات کے گوشے گوشے میں
 میں جلوہ ناس ہے اور اُس کی قدرت، حکمت، عظمت کی گواہی ذرہ ذرہ دے رہا ہے اور اس کی ساری تخلیقات
 بھی گواہی دے رہی ہیں کہ جو حقیقتیں ہیں تمہارے سامنے بیان کر رہا ہوں، وہ سراسر حق ہیں۔ ان میں جھوٹ
 کا کوئی شائبہ تک نہیں۔ اور جو تصورات تم نے گھڑ رکھے ہیں ان میں ذرہ کی برابر بھی سچائی نہیں۔
 اور آخر میں حضرت ہود کا یہ فرمانا کہ میں شرک سے نیراد ہوں، وہ اُس بات کا جواب ہے جو کافروں
 نے کہی تھی کہ تم کسی طرح اپنے خداؤں کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ فرمایا: پھر میرا بھی فیصلہ کس لوک
 میں تمہارے جھوٹے خداؤں قسطی بیزار ہوں۔

* (تفسیر القرآن)

* اسی عمل کو اصطلاح میں تبرّأ (برأت) کہا جاتا ہے جو قرآن اسی لفظ سے ماخوذ ہے۔
 یعنی: شرک، کفر، نفاق اور ظلم سے نیراری، علیحدگی اور عدم تعلقی کو تبرّأ کہتے ہیں۔
 * (مؤلف)

جاہلی ذہنیت اور اُس کا
 منہ توڑ جواب

کافروں اور مشرکوں کا یہ کہنا کہ ”ہم اس کے سوا
 کچھ نہیں کہہ سکتے“ اس کا مطلب یہ ہے کہ:

ہماری سمجھ میں کچھ نہیں آتا کہ تم ہمارے بتوں کی مخالفت کیوں کرتے ہو؟ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ
 انھوں نے تم کو کسی جرم پر سزا دی ہے، کوئی سزا مار ماری ہے، اور اُس کے انتقام میں
 تم اُن کی مخالفت کر رہے ہو۔ یہ جاہلی ذہنیت کی کیسی واضح ترجمانی ہے۔
 * (تفسیر تیسرا)

* اس کے جواب میں حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا کہ: ”بھلا یہ بے چارے
 بُت میرا کیا بگاڑ سکتے تھے کہ میں ان سے انتقام لیتا۔ یہ تو خود بے حس، کمزور ہیں، یہ غریب بھلا
 کسی کو کیا تکلیف پہنچا سکتے ہیں، ان میں تو کوئی سکت ہی نہیں۔“ (فضل الخطاب)

مَنْ دُونِهِ فَلَئِنْ دُنِيَ جَمِيعًا (۵۵) تو تم سب مل کر میرے خلاف خفیہ
 تَمَّ لَا تُنْظَرُونَ ۝ ” ترکیبیں اور چالیں چلو اور مجھے ذرا سی

بھی مہلت نہ دو۔

إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ رَبِّي (۵۶) میرا بھروسہ تو اللہ پر ہے جو میرا بھی
 وَرَبِّكُمْ مَا مِنْ دَآبَّةٍ إِلَّا
 هُوَ أَخَذَ بِنَاصِيَتِهَا إِنَّ
 رَبِّي عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ۝ ” پالنے والا مالک ہے اور تمہارا بھی پالنے
 والا مالک ہے۔ کوئی چلنے پھرنے والا
 ایسا نہیں ہے جس کی پیشانی کے بال (جوٹی)
 اُس کے قبضہ میں نہ ہوں۔ بیشک میرا پالنے والا مالک سید راستہ پر ہے۔

حضرت ہود کے فرمانے کا مطلب :- (آیت ۵۶) آپ کا مطلب یہ ہے کہ:

” میرا خدا جو کچھ بھی کرتا ہے بالکل صحیح کرتا ہے۔ اُس کا ہر کام سیدھا اور درست ہوتا ہے (اُس کا کوئی
 کام غلط نہیں ہوتا) اُس کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں۔ بلکہ وہ سراسر حق اور عدل کے ساتھ
 خدائی کر رہا ہے۔ اس لیے یہ کسی طرح ممکن نہیں کہ تم گمراہ رہو، بے کاریاں کرتے رہو، بد معاشیاں
 پھیلاتے رہو اور بھرنات بھی پا جاؤ۔ اور میں سچا، کھرا، راست باز اور نیکو کار ہو کر بھی نقصان
 میں رہوں۔ ایسا ہرگز ممکن نہیں۔“ (تفسیر القرآن)

* خدا کا فرمانا کہ: ” کوئی چلنے پھرنے والا ایسا نہیں، مگر یہ کہ خدا اُس کی پیشانی کے اوپر کے
 بالوں کو پکڑے ہوئے ہے “ تو یہ اس لیے فرمایا کہ اگر کسی کی پیشانی کے اوپر کے بال پکڑ دیں جائیں
 تو وہ انسان بے قابو ہو جاتا ہے۔ اس لیے پیشانی کے بالوں کو پکڑنے سے مراد کسی پر پورے پورے
 طور پر قابو پالینا یا کامل اقتدار رکھنا ہے۔ یہ کسی کی انتہائی تذلیل بھی ہے۔ * (تفسیر بیان)

* اور خدا کا فیسرا مانا کہ ”یقیناً میرا پالنے والا مالک سیدھے راتے پر ہے۔“

اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا جو کچھ بھی کرتا ہے بالکل ٹھیک کرتا ہے۔
.....* (فصل الخطاب)

* اس کے دوسرے معنی یہ بھی لکھے ہیں کہ: خدا حق اور عدالت کے راتے پر ہے۔
.....* (تفسیر جلالین)

* شاہ ولی اللہ صاحب نے لکھا: ”یعنی خدا احکیم است“ یعنی خدا احکیم ہے۔
.....* (فتح الرحمن، تفسیر تبیان)

* مگر شاہ ولی اللہ صاحب کے بیٹے شاہ عبدالقادر نے اس کا عجیب مطلب لکھا ہے: ”یعنی
”جو سیدھی راہ پر چلے وہ اُس سے (خدا سے) ملے۔“

.....* (موضع القرآن)

توحید کی حقیقت بزرگوار حضرت ہوؤ

غرض حضرت ہودؑ نے جو توحید پر یہاں تقریر فرمائی ہے، وہ ایک مبلغ توحید کے لیے
ہمیشہ کے لیے نمونہ کامل ہے۔ توحید کی حقیقت یہی ہے کہ:

(۱) اللہ کو سب کا پالنے والا مالک مانا جائے۔ (۲) اُسی پر ہر دوسرے کیا جائے۔

(۳) یہ مانا جائے کہ کائنات کا ذرہ ذرہ اُسی کے قبضہ قدرت میں ہے۔ اُردو محاورہ میں اس کو

اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ کوئی خدا کی اجازت کے بغیر کان تک نہیں ہلا سکتا۔ کائنات کی ہر ہر

چیز خدا کی قدرت اور حکم کے آگے تسلیم خم کیے ہوئے ہے۔ اسی بات کو عربی محاورے

کے مطابق اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ ”کوئی چلتے پھرنے والا ایسا نہیں جس کی پیشانی کے بال خدا

کے ہاتھ میں نہ ہوں۔“

.....* (تفسیر کیس)

* ”نقد النصوص“ میں ہے کہ ذاتِ خدا درحقیقت تمام افعال اور اختیارات

کا مصدر ہے۔“* (تفسیر روح البیان)

فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ مَا (۵۷) اُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا إِنَّ رَبِّي عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِیْظٌ ۝

میں نے وہ پیغام تمہیں پہنچا ہی دیا ہے، جس کو دے کر مجھے تمہاری طرف بھیجا گیا ہے۔ اب میرا پالنے والا مالک تمہاری جگہ کسی دوسری قوم کو لے آئے گا۔ اور تم اس کا کچھ بھی تو نہ بگاڑ سکو گے (کیونکہ) بلاشبہ میرا مالک ہر چیز پر پوری پوری طرح محاسب نگراں ہے۔

وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا هُودًا (۵۸) وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَتِي مِّنَّا وَنَجَّيْنَاهُمْ مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ ۝

پھر جب ہمارا حکم (عذاب) آ ہی گیا تو ہم نے اپنی رحمت سے ہود کو اور جو ان کا ساتھ دے کر ان کو دل سے مان گئے تھے، نجات دے کر ایک بہت ہی سخت عذاب سے

بچا لیا۔

(آیت ۵۷) یہ آیت کافروں کی اس بات کا جواب ہے کہ ہم تجھ پر کسی طرح ایمان لانا نہیں ہیں۔ (تفسیر القرآن)

* کسی نے ارسطو سے پوچھا کہ بادشاہوں کے لیے عدل ضروری یا شجاعت؟ ارسطو نے کہا: بادشاہ اور صاحب اختیار اگر عدل کرے تو پھر اسے شجاعت کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ (تفسیر روح البیان)

(آیت ۵۸) خدا کا فرمانا کہ ہم نے ان کو ایک سخت عذاب سے بچا لیا! تو سخت عذاب سے یہاں مراد آخرت کی سخت سزا ہے جسے حضرت ہود اور ان کے ساتھیوں کو خدا نے ان کے ایمان کی وجہ سے بچا لیا۔ (تفسیر کبیر) پہلی نجات سے مراد عذاب دنیا سے بچانا ہے۔ اور دوسری نجات مراد عذاب آخرت کے عذاب سے بچانا ہے۔ (تفسیر کبیر)

حضرت شعیب علیہ السلام کا قصہ

قَالِی مَدِیْنِیْنَ اَخَاھُمْ شُعَیْبًا (۸۵) اور (شہر) مَدِیْنِی کی طرف ہم نے اُن کے
 قَالَ یَقُوْمُ رَاعِبٌ وَاللّٰہُ مَا لَکُمْ
 مِّنْ اِلٰہٍ غَیْرُہٗ قَدْ جَاؤْکُمْ بَیِّنَةٌ
 مِّنْ رَّبِّکُمْ فَاَوْفُوا الْکَیْلَ وَالْمِیْزَانَ
 وَلَا تَبْخُسُو النَّاسَ اَشْیَاءَھُمْ
 وَلَا تَفْسِدُوْا فِی الْاَرْضِۢ بَعْدَ
 اِصْلَاحِہَا ذٰلِکُمْ خَیْرٌ لَّکُمْ
 اِنْ کُنْتُمْ مُّؤْمِنِیْنَ ۝۵۰

اور دُستی کے بعد فساد اور خرابیاں نہ پھیلاؤ۔ اسی میں تمھاری بہتری اور بھلائی ہے، اگر تم واقعی
 حق کو ماننے والے ہو۔ (معلوم ہوا کہ حق کا واقعہ ماننا لوگوں کے حقوق ادا کرنے اور خدا کی الٹا کرنے سے ثابت ہوتا ہے)

مَدِیْنِی کے لوگوں کی تجارتی بے ایمانی

حضرت ابراہیمؑ کی ایک زوجہ متمرکہ کا نام قطوہ تھا۔
 جن کے بطن سے ایک صاحبزادے "مَدِیْنِی" نامی پیدا ہوئے۔ انہی کے نام سے اُن کے شہر کا نام "مَدِیْنِی"
 پڑ گیا۔ انھوں نے کوئی خاص معجزہ ضرور دکھایا تھا، جس کا مفصل ذکر قرآن میں نہیں ہے۔ (مدارک، تفسیر)
 مَدِیْنِی کا اصل علاقہ حجاز کے شمال مغرب فلسطین کے جنوب میں بحرِ احمَر اور خلیجِ عقبہ کے کنارے واقع تھا۔ اہلِ مدین تجارت
 پیشہ تھے۔ کیونکہ وہ تجارتی شاہراہوں پر اُن کی بستیاں آباد تھیں، اسی لیے عرب کا پتہ پتہ مدین سے واقع تھا۔

کہا جا رہا ہے کہ: "ملک میں فساد نہ پھیلاؤ" اس کے معلوم ہوا کہ (۱) تجارتی معاملات میں بے ایمانی کرنا، زمین پر فساد برپا
 کرنا ہے۔ (۲) احکامِ شریعت پر عمل ذکرنا بھی فساد پھیلا نا ہے۔ (۳) اور بندوں کے حقوق ادا کرنے میں کمی کرنا
 بھی فساد پھیلا نا ہے کیونکہ یہ قوم ناپ تول میں دُڈی مار کرتی تھی۔ غرض فساد پھیلانے میں ہر قسم کی خیانت

بددیانتی، ظلم، غصب، چوری، دُکیتی، حق مارنا وغیرہ شامل ہیں۔ — (تفسیر)
 اہل علم بھی ڈنڈی مارتے ہیں [جو اہل علم اپنے معاصر ساتھیوں کے احترام میں کمی کرتے ہیں]
 وہ بھی حقیقتاً ڈنڈی مارتے ہیں۔ (اور جو دوسروں کو علم نہیں سکھاتے وہ عالم بھی ڈنڈی مارتے ہیں۔)
 — (روح المعانی)

خدا کا فرمانا کہ: ”اگر تم واقعی مومن ہو۔“ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مَدَنیٰ والے مسلمان تو تھے
 مگر اعتقادی اور اخلاقی بُرائیوں میں مبتلا تھے اس لیے ایمان کا بس کھوکھلا دعویٰ باقی رہ گیا تھا۔
 اسی لیے حضرت شعیب نے فرمایا کہ: ”اگر تم مومن ہو“ یعنی خدا، رسول اور آخرت کو دل سے مانتے ہو
 تو تم میں خیر، عدل، رحم، بھلائی اور دیانت ہونی چاہیے اور تمہارا کردار دنیا پرستوں سے مختلف ہونا چاہیے
 اسی لیے جناب امام جعفر صادق علیہ السلام نے روایت فرمائی کہ: جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
 نے فرمایا: ”الْإِيمَانُ هُوَ الْعَمَلُ“ (یعنی) ایمان عمل کا نام ہے۔ — (وقت العقول)
 اسلام کا فلسفہ عمل پر منتج ہے۔ حضرت علی ابن ابی طالبؓ نے فرمایا:-

الْإِسْلَامُ، هُوَ التَّسْلِيمُ، وَالتَّسْلِيمُ، هُوَ الْيَقِينُ، وَ الْيَقِينُ هُوَ التَّصَدِيقُ،
 وَالتَّصَدِيقُ، هُوَ الْإِقْرَارُ، وَ الْإِقْرَارُ هُوَ الْإِدَاءُ، وَ الْإِدَاءُ هُوَ الْعَمَلُ۔
 ترجمہ ملاحظہ فرمائیے:-
 (نہج البلاغہ صفحہ ۸۴۳ قول ۱۳۵)

”اسلام نام ہے تسلیم ختم کرنے کا، اور تسلیم ختم کر دینا ہی یقین (کی بنیاد پر) ہے، اور یقین
 ہو جانے پر تصدیق (کی جاتی) ہے، اور تصدیق (کرنے کے بعد) اعتراف (کرنا) ہے، اور
 اعتراف (کر لینے کے بعد) فرض کی بجا آوری (ضروری ہو جاتی) ہے، اور فرض کی بجا آوری (یعنی)
 کسی فریضے کو انجام دینا ہی) عمل ہے۔“

اور جناب امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں: ”اللہ جب تک کسی بندے کے قلب کو ظاہر نہ کر دے اُس وقت تک
 وہ بندہ نہ ہم کو جانتا ہے اور نہ ہمیں دوست رکھتا ہے، اور اللہ کسی بندے کے قلب کو ظاہر کرتا ہی نہیں جب تک
 کہ وہ ہمیں (ہماری ولایت کو) تسلیم نہ کر لے۔“ پتہ چلا کہ یہ ایمان ہے اور یہی تسلیم ہے اور یہی اسلام ہے۔
 (نہج البلاغہ صفحہ ۸۴۳ و مجاز اللہ تعالیٰ علیہ)

وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ (۸۶) اور ہر راستے پر نہ بیٹھ جاؤ تاکہ لوگوں کو ڈراؤ
تَوَعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَنْ
سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِهِ وَ
تَبْغُونَهَا عِوَجًا وَاذْكُرُوا إِذْ
كُنْتُمْ قَلِيلًا فَكَثَرَكُمْ وَاَنْظُرُوا
كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ ۝ ۸۷
دھکاؤ اور، اللہ کے راستے سے اُن لوگوں کو
روک دو جو اُس پر ایمان لائے ہیں اور (اطح)
سید راستے کو ٹیڑھا کرنے لگو۔ اور یاد کرو اُس
وقت کو جبکہ تم بہت ہی کم تھے تو اُسی خدا
نے تم کو بہت زیادہ کر دیا۔ اور یہ بھی دیکھو کہ
کیسا بُرا ہوتا رہا ہے انجام خرابیاں پیدا کرنے والوں کا۔

اسلام کا صرف نام باقی رہ گیا ہے | امام قرطبی نے اس آیت کے ذیل میں لکھا کہ: ہمارے

زمانے میں بھی خلافتِ شرع ظلم، جور، جبر اور زیادتی عام ہے۔ اسلام صرف نام کا باقی رہ گیا ہے۔ جبکہ ایسی نہیں
ہمیشہ تباہ ہوتی رہی ہیں۔ اُن کو اُن کے علوم، فنون، صنایع، حرفیں، مال، دولت، تہذیب، تمدن، ترقیاں
اور درشنیاں کسی قیمت پر ہلاکت سے نہیں بچا سکیں۔ — (قرطبی)

وَلَا تَقْعُدُوا : اس کے معنی میں کئی اقوال ہیں :

(۱) ”یہ لوگ راستے پر بیٹھ جایا کرتے تھے اور جو آدمی حضرت شعیبؑ سے ملنے کے لیے آتے تھے تو وہ اُن کو

ڈرلاتے دھمکاتے تھے۔ (۲) ابوہریرہؓ سے مروی ہے کہ وہ لوگ رہزن اور ڈاکو تھے اور ان کو اس فعل سے

روکا گیا ہے۔ (۳) دین کے راستوں پر روپے بنا کر دین کے طلبگاروں پر ڈاکے ڈال کرتے تھے یعنی جو

لوگ حضرت شعیبؑ کے پاس دین بچھنے جاتے یا دین کی باتیں سیکھ کر واپس آتے تھے تو یہ لوگ اُن کے دلوں

میں شیطان کی طرح دوسو ڈالا کرتے اور حضرت شعیبؑ کے متعلق ہزاروں قسم کی غلط باتیں کرتے تاکہ اُن

لوگوں کے دلوں سے پیغمبرِ خدا کا وقار اٹھ جائے۔“ مروی ہے کہ تمام انبیاءؑ میں سے حضرت شعیبؑ نہایت

اور قادر الکلام مقرر و خطیب تھے۔ اس لیے اُن کا لقب بھی ”خطیبِ انبیاءؑ“ ہے۔

وَإِنْ كَانَ طَائِفَةٌ مِّنْكُمْ آمَنُوا (۸۷) اور اگر تم میں کا ایک گروہ اُس تعلیم پر ایمان لائے،
بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ وَطَائِفَةٌ لَّمْ یُؤْمِنُوا فَاصْبِرُوا حَتَّى یَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِینَ ۝۱۰۰ جس کے ساتھ میں بھیجا گیا ہوں اور دوسرے گروہ ایمان نہیں لائے تو پھر صبر کرو کام لو یہاں تک کہ اللہ ہمارے (اور تمہارے) درمیان فیصلہ کر دے (کیونکہ وہی سب سے اچھا فیصلہ کرنے والا ہے۔) ۱۰۰

صبر سے کام لو سے مراد خدا کا فرمانا: "صبر کیے رہو" یہاں تک کہ اللہ ہمارے درمیان فیصلہ کر دے۔ یہ دعید اور تہدید ہے۔ یعنی دھمکی کے طور پر ارشاد فرمایا گیا ہے۔ میرا مطلب ہرگز نہیں ہے کہ آپ رضیں کفر پر قائم رہنے کی اجازت عطا فرمادیجئے۔ (قرطبی)

مطلب یہ ہے کہ: "چاہیے تو یہ تھا کہ سب ایمان لے آتے کیونکہ ایسا نہیں ہوا تو لازماً ایک گروہ وہ ہوگا جو نہات پائے گا" اور دوسرا گروہ ہلاک ہوگا۔ مگر اس کا فیصلہ بعد میں ہوگا۔ (اس کا فیصلہ آفرت میں ہوگا) فوراً ہی اس کا نتیجہ سامنے نہ آئے گا۔ (جلالین۔ فصل الخطاب)

بَقَدْرِ كَلِمَتِ رَبِّكَ صِدْقًا ذَلًا (آنٹھواں پارہ ختم ہوا)

وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ وَهُوَ حَسْبِي مَنْ لَمْ يَزَلْ لَا يَزَالُ
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى
آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ

وَيَقُومُوا أَوْفُوا الْبَيْتَ وَ (۸۵) تو اے میری قوم! بالکل ٹھیک ٹھیک
الْبَيْتَ بِالْقُسْطِ وَلَا تَبْخُسُوا انصاف کے ساتھ پورا پورا ناپا تولاکرو اور
النَّاسَ أَشْيَاءَ هُمْ وَلَا تَغْتُوا لوگوں کو انکی چیزیں کم نہ دو۔ اور تم فساد ہی بنکر
فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ۱۰ زمین میں خرابی یا فساد پھیلاتے نہ پھرو۔

بَقِيَّتُ اللَّهِ خَيْرٌ لَّكَ إِنْ (۸۶) اگر تم ایماندار ہو تو تمہارے لیے اللہ
كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ۱۰ وَمَا أَنَا کی وہ نعمت کہیں بہتر ہے جو (ایماندار) تم
عَلَيْكُمْ بِحَفِيفٍ ۱۰ ۸۶ ناپ تولنے کے بعد) باقی رہ جائے۔ اور میں
کوئی تمہارا نگہبان یا محافظ نہیں ہوں۔

میں ہی بقیۃ اللہ ہوں

جب حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کو انوی

نے شام بلایا اور ایسی پر اس کے حکم سے شہر مدین کا دروازہ آپ پر بند کر دیا گیا تو حضرت امام محمد باقر
مدین کے ایک پہاڑ پر چڑھ گئے۔ وہ پہاڑ مدین کے لوگوں کو شہر کے اندر سے صاف نظر آتا تھا۔ پھر
آپ نے مدین کے لوگوں سے بلند آواز میں خطاب فرمایا کہ ”اے اس شہر کے رہنے والو! جس کے
رہنے والے ظالم ہیں۔“ پھر آپ نے یہی آیت تلاوت فرمائی ”اگر تم ایماندار ہو تو تمہارے لیے اللہ کی
وہ نعمت کہیں بہتر ہے جو باقی رہ جائے“ پھر فرمایا: ”میں ہی وہ بقیۃ اللہ ہوں“ (یعنی اللہ
کی وہ نعمت میں ہی ہوں جو باقی ہے)۔ پھر فرمایا: خدا فرماتا ہے کہ ”اگر تم ایماندار ہو تو تمہارے لیے
اللہ کی وہ نعمت کہیں بہتر ہے جو باقی ہے“

مدین کے رہنے والوں میں ایک بڑا ص آدمی تھا وہ لوگوں کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ: ”اے لوگو!
خدا کی قسم حضرت شعیبؑ مجھے بھی یہی کلام اپنی قوم سے فرمایا تھا۔“ اگر تم اس شخص کی خدمت میں نہ جاؤ گے اور اس کو

اپنے شہر کے بازاروں سے نہ گزرنے دو گے تو خدا کا غضب یا اوپر کی طرف سے نازل ہوگا یا نیچے کی طرف سے۔
 (یہ سن کر شہر کے لوگوں نے حضرت امامؑ کے لیے شہر کے دروازے کھول دیے اور بڑے احترام سے پیش آئے۔)
 حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام روایت ہے کہ: ”جب حضرت امام محمدیؑ ظاہر ہوئے تو سب
 پہلے ہی آیت تلاوت فرمائیں گے۔ اور پھر فرمائیں گے ”اَنَّا بَقِیْتُ اللّٰہِ وَحُجَّتُہٗ وَخَلِیْفَتُہٗ عَلَیْکُمْ“
 یعنی: ”میں تم سب کے لیے خدا کی باقی رہنے والی یادگار ہوں اور تم پر خدا کی حجت (دلیل) ہوں اور خدا کا خلیفہ
 ہوں۔“ پھر جو شخص آپ پر سلام کرے گا وہ بھی کبھی سلام کرے گا کہ ”اَسْلَمَ عَلَیْکَ یَا بَقِیَّتَ اللّٰہِ فِی
 اَرْضِہٖ (یعنی۔ سلام ہو آپ پر اے خدا کی زمین پر خدا کی باقی رہنے والی یادگار!)
 (اکمال الدین)

* سورہ بقرہ کی آیت ۲۳۸ میں ہے کہ: ”اُن کے نبی نے اُن سے کہا کہ طاہرات کی حکومت کی (بادشاہ ہونے
 کی) نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس وہ طاہرات آئے گا جو تمہارے رب کی طرف سے تسکین و بقیۃ قمارک
 اَلْمُؤْتٰی وَالْهُرُوْنُ... الخ۔ اور آلِ موسیٰ و آلِ ہارون کے ترکہ (برکت) کا بقیہ ہے۔“

* حضرت شعیبؑ کے آخری الفاظ کا مطلب یہ تھا کہ ”میرا تم پر کوئی زور نہیں ہے“ میں صرف
 تمہاری خیر خواہی کر سکتا ہوں، زیادہ سے زیادہ بس اتنا کر سکتا ہوں کہ تمہیں سمجھا دوں۔ آگے تمہیں خود
 اختیار ہے چاہے میری بات مانو یا نہ مانو۔ اصل چیز تم سے ڈرنا نہیں بلکہ خدا کی باز پرس ڈرنا ہے۔ اگر
 تمہیں خدا کا کچھ خوف ہے تو اپنی ان حرکتوں سے باز آ جاؤ۔ (تفہیم القرآن)

* خدا کا ارشاد ”اللہ کی نعمت جو باقی رہ جائے بہتر ہے تمہارے لیے اگر تم ایماندار ہو۔“
 اس کا مطلب بعض مفسرین نے یہ لیا کہ صبح ناپ تول کے بعد جتنا نفع تمہارے لیے باقی رہ جائے وہ حرام کما
 سے بہت اچھا ہے۔ اس لیے کہ وہ ملال ہوگا اور اُس کا گناہ عبادت ہوگا، اُس پر باز پرس نہ ہوگی۔
 • • • • • (سورۃ النّٰب - بحر)
 • • • • • ڈنڈی مار حرام کمانے سے بچو گے تو تمہیں خدا کے ہاں کی ہمیشہ باقی رہنے والی نعمتیں ملیں گی جو دنیا کی
 بے ایمانی سے کمائی ہوئی نعمتوں سے کہیں بہتر ہیں۔ • • • (تفسیر بیان)

قَالُوا يَشْعَبُ، أَصَلُّوْكَ (۸۷) اُنھوں نے جواب دیا: اے شعیب! کیا
تیرا نماز تجھے یہ سکھاتی ہے کہ ہم اپنے اُن سب
کے سب معبودوں کو چھوڑ دیں جن کی پوجا
پاٹ اور بزرگی ہمارے باپ دادا تک کیا
کرتے تھے؟ یا یہ کہ ہمیں خود اپنے اموال تک
میں اپنی مرضی کے مطابق خرچ کرنے کا اختیار نہ ہو؟ واقعی بس تو ہی ایک بڑا برداشت
کرنے والا شریف آدمی رہ گیا ہے!

قوم شعیب کی کٹھ جتنی

قوم شعیب کا یہ کہنا کہ: "اے شعیب! کیا تیری نماز تجھے یہ

سکھاتی ہے.....؟" تو اصل میں یہ حضرت شعیب کی قوم کا طنز یہ جگہ ہے جس کی روح آج
بھی ہر اُس کرپٹ (دب کردار) سوسائٹی میں موجود رہتی ہے جسے خدا سے غافل ہو کر ہر قسم کی بُرائی میں ڈوب
چکی ہوتی ہے۔ کیونکہ نماز دینداری کی سب سے پہلی اور نمایاں نشانی بھی جاتی ہے، اسی لیے دنیا کے
بہ برعاش لوگ نماز پڑھنے کو سب سے زیادہ خطرناک بیماری کی علامت سمجھتے ہیں۔ کسی کو نماز پڑھتے
دیکھ کر یہ برعاش لوگ یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ اس شخص پر دینداری کی بیماری کا حمل ہو گیا ہے۔ کیوں کہ یہ
بد کردار لوگ یہ جانتے ہیں کہ اب یہ خود بھی بُرائی سے رُکنے لگے گا اور ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی دردت
کرنے کی کوشش شروع کر دے گا! اسی لیے بے دین لوگ نماز پڑھتے دیکھ کر سمجھ جاتے ہیں کہ اب ہم پر
بلا کی تنقید ہوگی اور دینداری کا وعظ شروع ہونے والا ہے۔ ہمارے ہر عمل پر کڑے نکالنے کا ایک
لامتناہی سلسلہ چھڑا جا رہا ہے۔ اسی لیے برعاش لوگ نمازی پر سب سے زیادہ طعنے کتے ہیں، اور
نمازیوں کو خوب خوب کہتے ہیں۔

..... (تفسیر القرآن)

اسلام کا فلسفہ

اور قومِ شعیب کا یہ کہنا کہ: ”بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں خود اپنے

اموال تک میں اپنی مرضی کے مطابق خرچ کر۔ نہ کچھ اختیار نہ ہو؟“ یہ جملہ بھی اسلام کی ضدِ جاہلیت کے نظریے کی مکمل ترجمانی کر رہا ہے۔ اسلام کا فلسفہ یہ ہے کہ اللہ کی بندگی صرف چند رسومات کے ادا کر دینے کا نام نہیں، بلکہ تمدن، معاشرت، معیشت، سیاست، غرض زندگی کے تمام شعبوں میں خدا کے احکامات پر عمل کرنے کا نام بندگی یا عبادت ہے۔ اس لیے انسان کو اپنی ہر چیز کو خدا کی مرضی کے مطابق استعمال کرنا ضروری ہے۔ انسان کو خود مختار نہ تعریف کا حق نہیں۔ اس کے مقابلے میں جاہلیت کا نظریہ یہ ہے کہ ہم جو چاہیں کریں۔ یا پھر ہمیں اپنے باپ دادا کے طریقوں پر چلنا چاہیے۔ اور اگر دین کوئی چیز ہے بھی تو اُس کا تعلق صرف پرمیا پاٹ کی رسومات سے ہے، باقی رہے دنیوی معاملات، تو اس میں ہمیں پوری طرح آزادی ہے، ہم جو چاہیں کریں۔

اس سے معلوم ہوا کہ زندگی کو دین اور دنیا کے دو الگ حصوں میں تقسیم کرنے کا تخیل کوئی نیا تصور نہیں۔ آج سے ساڑھے تین ہزار سال پہلے قومِ شعیب کا بھی یہی فلسفہ تھا جو آج اہل مغرب کا ہے۔ یہ کوئی نئی روش نہیں ہے جو کسی ذہنی ارتقاء کا نتیجہ ہو۔ یہ وہی پرانے تاریک خیالی ہے، جو ہزاروں سال سے جاہلیت کی آن بان رہا ہے۔ اور اسلام ہمیشہ سے اس نظریہ کے خلاف رہا ہے۔
(تفہیم القرآن) * * * *

* اکثر مفسرین نے حضرت شعیب کی قوم کے اس جملے کو ”واقعی بس تو ہی ایک بڑا برداشت کرنے والا شریف آدمی رہ گیا ہے“ طنزیہ جملہ قرار دیا ہے۔ * * * (روح المعانی - تفسیر جلالین)

* مگر اس کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ قوم اُن کو واقعی شریف اور متعلیٰ انسان سمجھتی ہو، اس لیے اعلانِ نبوت سے پہلے کے طویل عرصے تک حضرت شعیب نے اپنی قوم کے افعال و اعمال پر کوئی اعتراض نہ کیا تھا جبکہ وہ اُن سے اُن کے اعمال کو بُرا سمجھتے تھے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی اعلانِ نبوت سے پہلے ہی اپنی قوم کی بدکاریوں سے بیزار ہوئے۔ ہاں لب کشائی اُس وقت تک نہیں کرتا جب تک خدا اُس کو تبلیغ کا حکم نہیں دیتا۔ * * * (نفلِ احماد)

قَالَ يَقَوْمِ اَرَاَيْتُمْ اِنْ كُنْتُ
 عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَرَزَقْنِي
 مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا وَمَا اُرِيدُ
 اَنْ اُخَالِفَكُمْ اِلٰى مَا اَنْهَضَكُمْ
 عَنْهُ اِنْ اُرِيدُ اِلَّا الْاِصْلَاحَ
 مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي اِلَّا
 بِاللّٰهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَاِلَيْهِ
 اُنِيْبُ ۝ ۸۸

اُنھوں نے کہا: "اے میری قوم! کیا تم
 نے غور کیا کہ میں اپنے پالنے والے مالک کی
 طرف سے کھلی ہوئی دلیل پر ہوں اور اُس
 نے مجھے اپنے ہاں سے اچھا رزق بھی عطا
 فرمایا ہے۔ اور میں یہ بھی تو نہیں چاہتا کہ
 میں تمھاری مخالفت کروں یا اُن چیزوں
 کو خود کروں جن کے کرنے سے میں تمھیں
 روکتا ہوں۔ میں تو صرف اصلاح کرنا

چاہتا ہوں، جہاں تک کہ میں کرسکوں۔ اور یہ جو کچھ بھی میں کرنا چاہتا ہوں اس کا
 بھی دار و مدار اللہ ہی کی توفیق پر ہے۔ اُسی پر میرا بھروسہ ہے اور اُسی کی طرف لو لگا رکھا ہوں۔

۱۔ حضرت شعیب کا فرمانا کہ "خدا نے اپنے ہاں سے مجھ کو اچھا رزق بھی عطا کیا؟"
 تو رزق کے یہاں دوسری معنی ہیں۔ ایک معنی تو عظیم حق کے ہیں جو مجھے خدا نے بخشا ہے۔
 اور دوسرے معنی زندگی گزارنے کے ذرائع ہیں، جو اللہ اپنے بندوں کو عطا فرماتا ہے۔ اس
 لیے اب میرے لیے کس طرح ممکن ہے کہ میں جان بوجھ کر ان بد اخلاقیوں اور گمراہیوں میں
 تمھارا ساتھ دوں جن میں تم مبتلا ہو۔

ممکن ہے کہ حضرت شعیب نے اپنی قوم کے اس جملے کا جواب دیا ہو کہ جو اُنھوں نے
 طعنہ لکھا تھا کہ "اے شعیب! بس تم ہی ایک مالی غفلت اور راست باز آدمی رہ گئے ہو"
 تو اس شرش جملے کا ٹھنڈا جواب یہ دیا جا رہا ہے کہ: بھائیو! اگر میرے رب نے مجھے حق شناس

بعیت بھی دی ہے اور ساتھ ساتھ رزقِ حلال بھی عطا فرمایا ہے، تو پھر میرے لیے یہ کسے مناسب ہے کہ میں تمہاری گمراہیوں اور حرام خوریوں کو حقِ حلال کہہ کر خدا کی ناشکری کروں؟ نیز یہ کہ میری سچائی کا تو تم اسی بات سے اندازہ کر سکتے ہو کہ میں جو کچھ دوسروں سے کہتا ہوں اُسی پر خود بھی عمل کرتا ہوں۔ اگر میں خود بتوں کے آستافوں یا سراپہ داروں کے مخلوق کا بنو بن کر بیٹھ جاؤں، تب تم ضرور یہ کہہ سکتے تھے کہ میں اپنی دکان چکانے کے لیے دوسروں کی دکان اور کاروبار کو بگاڑ رہا ہوں۔ اگر میں خود اپنے کاروبار میں بے ایمانی کر رہا ہوتا تو تم ضرور یہ کہہ سکتے تھے کہ اپنی ساکھ جانے کے لیے ایمان داری کا ڈھول پیٹ رہا ہوں۔ مگر تم دیکھ رہے ہو کہ میں خود اُن بُرائیوں سے بچتا ہوں جن سے تمہیں روک رہا ہوں۔ یہ بات اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ میں سچا کھرا انسان ہوں..... (تفہیمِ اوقات)

* حضرت شعیبؑ کا فرمانا کہ: ”میں اپنے پروردگار کی طرف سے دلیل پر قائم ہوں۔“

تو دلیل سے یہاں مراد دلتِ ثبوت اور حکمت ہے۔

*..... (مدحِ المانی)

* اس دلیل سے مراد جائز آمدنی بھی لی گئی ہے۔ یعنی مالِ حلال جو خدا نے مجھے عطا فرمایا ہے

*..... (میں غاوی)

* اس دلیل سے مراد توحید کا علم بھی لیا گیا ہے۔

*..... (تفسیرِ کبیر)

انبیاءِ کرامؑ کا اندازِ بیان

یہ ہوتا ہے کہ کمالِ مہریت اور قوم کی اصلاح کی نسبت ذرا

اپنی طرف بیان ہو گئی تو فوراً اُس کو خدا کی جانب پھیر دیا۔ یہی وہ مقام ہے جہاں ایک نبی اور دنیا کے

بڑے بڑے لیڈر اور مصلحین جدا ہو جاتے ہیں۔ لیڈروں کی نگاہ ہمیشہ لوگوں کی تعداد، مال، دولت، کرسی

اور مادی طاقت پر ہوتی ہے، جبکہ پیغمبروں کی نگاہ اول سے آخر تک صرف اللہ صمدِ خدا پر

رہتی ہے۔

*..... (ماہی)

وَلَيَقُومَنَّ لَآ يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِي (۸۹) اے میری قوم! کہیں میری
 مخالفت تمہیں ایسا مجسم نہ بنائے
 کہ تم پر بھی وہی عذاب آکر رہے جو
 قوم نوحؑ یا قوم ہودؑ یا صالحؑ کی قوم
 پر آیا تھا۔ اور لوطؑ کی قوم (کا زمانہ)
 تو تم سے کچھ زیادہ دور بھی نہیں ہے۔
 مِّنْكُمْ بِبَعِيدٍ ۝ ۹۱

حضرت شعیبؑ اپنی قوم کو
 گزری ہوئی امتوں پر عذاب
 سے متنبہ کر رہے ہیں

مطلب یہ ہے کہ قوم لوطؑ کا واقعہ تو ابھی تازہ ہے۔ تمہارے قریب ہی کے علاقے میں پیش آچکا
 غالباً اُس وقت قوم لوطؑ کی تباہی کو سات سو برس زیادہ عرصہ نہیں گذرا تھا اور جزائیاتی حیثیت سے بھی
 قوم شعیبؑ کا ملک اُس علاقے سے بالکل قریب تھا جہاں قوم لوطؑ رہا کرتی تھی۔
 (معالم، ابن جریر، ابن کثیر)

نتائج: متعقبن نے تیجہ نکالا کہ ہر نبیؑ اپنی امت پر بے حد مہربان ہوتا ہے۔ اسی محبت کی وجہ سے
 حضرت شعیبؑ اپنی قوم سے فرما رہے ہیں کہ کہیں مجھ سے ضد رکھنے کی وجہ سے تم ایسی حرکتیں نہ کر بیٹھنا کہ اگر کار
 تم میں انہی سزاؤں کے ستی بن جاؤ جو تم سے پہلے کی قومیں بھگت چکی ہیں۔

۱۔ دوسرا نتیجہ یہ نکلا کہ جس قدر انبیاءؑ کو اپنی امت سے محبت ہوتی ہے اُسی قدر اُمت کے برعکاسوں کو نبیؑ
 سے ضد اور دشمنی بھی انتہائی کمال پر ہوتی ہے۔ (ماجدی - نفیس)

وَأَسْتَغْفِرُ وَإِنَّ رَبَّكُمُ لَئِمٌّ تَوْبُوا (۹۰) تو دیکھو! اپنے پانے والے مالک کے
 إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ ۱۰۰ معافی مانگ لو اور اسی کی طرف پلٹ
 آؤ۔ کیونکہ حقیقتاً میرا پانے والا مالک بڑا ہی رحم کرنے والا اور محبت کرنے والا ہے۔

خدا کی رحمتیں 'معافیاں اور محبت

آیت کا مفہوم یہ ہے کہ خداوند عالم سنگدل

اور بے رحم نہیں۔ اُس کو اپنی مخلوقات سے کوئی دشمنی بھی نہیں کہ خواہ مخواہ اُن کو سزا دے وہ اپنے بندوں کو
 مار مار کر خوش نہیں ہوتا۔ مگر جب تم لوگ اپنی سرکشی میں حد سے کہیں زیادہ بڑھ جاتے ہو اور کسی طرح فساد
 پھیلانے سے باز نہیں آتے تب بادلِ ناخواستہ وہ تمہیں سزا دیتا ہے۔ وہ اُس کا حال تو یہ ہے کہ تم چاہے
 کتنے ہی قصور وار کیوں نہ ہو، اگر تم اپنے اعمال پر شرمندہ ہو کر خدا کی طرف پلٹو گے تو اُس کا دامنِ رحمت تمہیں
 اپنی آغوش میں لے لے گا۔ کیونکہ خدا اپنی مخلوق سے بے پناہ محبت کرتا ہے۔

س میں گنہگار، سیہ کار، خطا کار مگر
 کس کو بخشے تری رحمت جو گنہگار نہ ہو ؟

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مضمون کو بڑی خوبصورت مثالوں سے واضح فرمایا ہے۔

آپ فرماتے ہیں کہ: "اگر تم میں سے کسی کا اونٹ صحراب میں کھو جائے جس پر تمہارا کھانا، پینا، بستر
 وغیرہ سب کچھ لدا ہوا ہو، اور تم اُس کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر اپوس ہو جاؤ، عین اُس وقت تم اچانک دیکھو
 کہ وہ گم شدہ اونٹ تمہارے سامنے کھڑا ہے تو اُس وقت تمہیں کتنی خوشی ہوگی، بس اس سے بھی کہیں
 زیادہ خوشی خدا کو اپنے بھٹکے ہوئے بندے کے پلٹ آنے سے ہوتی ہے۔"

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری مثال اس سے بھی زیادہ خوبصورت دی ہے۔ کہ جب حضور
 سے پاس کچھ قیدی گرفتار ہو کر آئے۔ اُن میں ایک عورت تھی جس کا بچہ کھو گیا تھا۔ وہ ماتا کی ماری

جس بچے کو دیکھتی چھاتی سے چٹا کر دودھ پلانے لگتی تھی۔

حضورؐ نے لوگوں سے پوچھا کہ کیا تم سوچ سکتے ہو کہ اگر یہ عورت اپنے بچے کو پالے تو خود اپنے ہی ہاتھوں سے آگ میں پھینک دی گی؟ پھر فرمایا: "اللّٰهُ اَرْحَمُ بِعِبَادِهِ مِنْ هٰذِهِ لَوْلِيْهَا" یعنی: "اللہ کا رحم اپنے بندوں پر اس سے بھی کہیں زیادہ ہے جو یہ عورت اپنے بچے کے لیے رکھتی ہے۔" *..... (تفہیم القرآن)

کیت کا پیغام

خدا بڑا رحم کرنے والا ہے۔ اس لیے اپنی رحمت کی صفت کی وجہ سے ہمارے گناہوں کو معاف کر دے گا اور اپنی محبت کی وجہ سے ہماری ناقص اطاعتوں کو بھی قبول فرمائے گا۔ (انشاء اللہ) اس لیے — ہم کو چاہیے کہ ہم عبادت اور اطاعت کے ذریعے خدا کی طرف متوجہ ہوں۔ *..... (راجدی)

حضرت رسولؐ خدا کا استغفار

حضور اکرمؐ اس لیے استغفار فرماتے تھے کہ جب آپؐ رُجُوعِ الْاِلٰہ کے اعلیٰ سے اعلیٰ مرتبے کی طرف ترقی فرماتے تھے تو پہلے مرتبے کی پرستغفار فرماتے۔ اور اولیائے خدا کا استغفار بھی اسی طرح کا ہوتا ہے (یعنی مرتبے کی بلندی کے لیے) غرض استغفار کے لیے یہ ضروری نہیں کہ گناہ کا صدور ہو۔

حضور اکرمؐ نے فرمایا: "علیؑ نے ایک آنکھ جھپکنے کی مقدار کے مطابق بھی کبھی کفر یا شرک نہیں کیا۔"

*..... (تفسیر روح البیان)

(اس کے باوجود حضرت علیؑ خدا کی بارگاہ میں سجد استغفار فرماتے تھے آپؐ کی دہائیں اس کی گواہ ہیں۔)

قَالُوا شُعَيْبٌ مَانِقَةٌ كَثِيرًا (۱۱) اُنھوں نے جواب دیا: "اے شُعَيْب! مَتَا تَقُولُ وَاِنَّا لَنَرِيكَ فِينَا ضَعِيفًا وَلَوْ لَا سَاهُطَكَ لَرَجَعْنَا وَمَا اَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ ۝" تیری بہت سی باتیں تو ہمارے سمجھ ہی میں نہیں آتیں، اور پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ تُو ہمارے درمیان ایک کمزور سا آدمی ہے۔ اگر تیرا قبیلہ نہ ہوتا تو ہم تو تجھے کب کا سنگسار تک کر چکے ہوتے۔ اور تُو ہمارے سامنے کوئی اہمیت بھی تو نہیں رکھتا۔

قوم شُعَيْب کا حضرت شُعَيْب سے یہ کہنا کہ: "تیری بہت سی باتیں تو ہماری سمجھ ہی میں نہیں آتیں" تو یہ سمجھ میں نہ آنا اس لیے تھا کہ حضرت شُعَيْب کسی غیر زبان میں اُن سے بات کر رہے تھے، یا اُن کا کلام بہت پیچیدہ اور مشکل تھا۔ باتیں تو سب صاف سیدھی اور واضح، منطقی اور دلیل تھیں، لیکن اُس قوم کے ذہن کا سانچا کچھ اس قدر ٹیڑھا ہو چکا تھا کہ حضرت شُعَيْب کی بالکل سیدھی سادی واضح باتیں کسی طرح اُن کے دماغ میں نہ اُترتی تھیں۔ اِس کی وجہ یہ تھی کہ وہ اپنے تعصبات اور خواہشات کے غلام تھے۔ اِس لیے اپنے اجماعانہ خیالات پر جم چکے تھے۔ وہ کسی ایسی بات کو سننے ہی کے لیے تیار نہ تھے جو اُن کے معادات اور خواہشات کے خلاف ہو۔ اگر اُس بھاگتے تھے تو پھر اُن کی سمجھ ہی میں نہ آتا تھا کہ یہ کس دنیا کی باتیں ہو رہی ہیں؟ (تفہیم القرآن)

* حضرت شُعَيْب کی قوم کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ ہم تو صرف تیرے کہنے اور قبیلے کا لحاظ کر رہے ہیں ورنہ اب تک تو ہم تجھے سنگسار کر چکے ہوتے۔

پُرانی جاہلی قوموں میں کہنے، قبیلے کی طاقت کا لحاظ کرنا بڑی تاریخی اہمیت رکھتا ہے اور جاہلی قوموں کی آفریں محنت سزا سنگسار کرنا ہوتا تھا۔ (روح المعانی)

قَالَ يَقَوْمِ ارْهُبُوا عَلَيَّكُمْ (۹۲) شُعَيْبٌ نَزَلَ بِهَا: "اے میری قوم! کیا
مِنْ اللّٰهِ وَاتَّخَذْتُمُوهُ وَاَزْوَاجَكُمْ تمہاری نظر میں میرا قبیلہ اللہ سے بھی زیادہ
ظُهُرًا اِنْ رَبِّيْ بِمَا تَعْمَلُوْنَ طاقتور ہے؟ (تم میری برادری سے توڑتے
مُحِيْطٌ ۱۲ ہو لیکن) اللہ کو تو تم نے بالکل ہی پس پشت
ڈال رکھا ہے جبکہ حقیقت یہ ہے کہ تم جو بھی کر رہے ہو میرا پالنے والا مالک اس کا احاطہ کیے ہوئے

حضرت شعیب خطیب الانبیاء تھے

حضرت شعیب مشہور پیغمبر ہیں۔

صغانی نے کہا کہ شعیب عربی نام ہے اور شعب (گھاٹی) کی تصغیر ہے یا اشعب (یعنی بہت
چوڑے سینے والا) کی تصغیر ہے۔ " لیکن بعض نے کہا کہ یہ غلط ہے۔ اس لیے کہ انبیاء کے ناموں
میں تصغیر جائز نہیں۔

بہر حال حضرت شعیب، حضرت موسیٰ کے خسر تھے۔ آپ کی خطابت میں بلا کی فصاحت و
بلاغت ہوتی تھی۔ اس لیے علماء نے آپ کو خطیب الانبیاء لکھا ہے۔ حضور اکرمؐ بھی آپ کو خطیب الانبیاء
فرمایا کرتے تھے۔ *..... (تفسیر مانی مسند ابوالخیر مجتہد البیان و تفسیر قمی، لغات القرآن لغات جلد ۵ ص ۲۸)
* یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ جو حال قوم شعیب کا تھا وہی صورت حال ان آیتوں کے اُترنے کے وقت
سکے والوں کی تھی۔ اُس وقت قریش کے لوگ حضور اکرمؐ کے خون کے پیاسے تھے۔ صرن اس وجہ سے آپؐ کو
قتل نہیں کر سکتے تھے کہ ان کو بنی ہاشم اور خاسک حضرت ابوطالب کا خون تھا۔ حضرت شعیب جو جواب دے رہے
ہیں وہی جواب حضورؐ کی طرف سے قریش کے لیے تھا۔ کہ تم لوگ میری برادری (ابوطالب) سے توڑتے ہو اور خدا
سے نہیں ڈرتے۔ خدا کو تم نے بالکل ہی پس پشت ڈال دیا ہے۔ کیا تمہاری نظر میں میرا قبیلہ بنی ہاشم یا حضرت ابوطالب
اللہ سے بھی زیادہ طاقتور ہیں؟ تم جو چاہیے کرتے ہو ابوطالب سے ڈرنے کے بجائے اللہ سے ڈرو۔
(مؤلف) *.....

وَلَيَقُومِ اعْمَلُوا عَلٰی مَكَانَتِكُمْ (۹۳) اے میری قوم! تم اپنی جگہ جو بھی کرتے
 اِنِّیْ عَامِلٌ سَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ہو وہ کیسے جاؤ اور جو میں کرتا ہوں وہ
 مَن یَاْتِیْهِ عَذَابٌ یُّخْزِیْهِ میں کیسے جاؤں گا۔ بہت جلد تم کو معلوم
 وَ مَن هُوَ کَاذِبٌ وَاَزْتَقِبُوا ہو جائے گا کہ کس پر ذلیل کر دینے والا عذاب
 اِنِّیْ مَعَكُمْ رَقِیْبٌ ۝ ۹۴ آتا ہے؟ اور کون جھوٹا (ثابت ہوتا) ہے؟
 تم بھی انتظار کرو اور میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔

انتظار کرو

حضرت امام علی رضا علیہ السلام سے روایت ہے کہ جناب رسول خدا
 نے فرمایا: ”کتنا اچھا ہے صبر اور راحت کا انتظار۔ کیا تم نے خدا کا یہ قول نہیں پڑھا؟ تم بھی
 انتظار کرو اور میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔“
 * (تفسیر مانی ص ۲۳ بحوالہ مجمع البیان)

* حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا: ”صبر ک چار شاخیں: اشتیاق، خوف
 زُہْد (یعنی دنیا سے بے اعتنائی) اور انتظار۔“ ”اشتیاق“ سے مراد یہ ہے کہ جو جنت کا مشتاق
 ہو گا وہ خواہشوں کو بھلا دے گا اور ”خوف“ سے مراد یہ ہے کہ جو دوزخ سے خوف کھائے گا وہ حرام
 کاموں سے کنارہ کش رہے گا۔ مثلاً زُہْد ”یہ ہے کہ جو دنیا سے بے اعتنائی اختیار کرے گا وہ مصائب
 کو سہل و آسان سمجھے گا۔ اور انتظار سے مراد یہ ہے کہ جسے موت کا انتظار ہو گا وہ نیک کاموں
 کے انجام دینے میں جلدی کرے گا۔“ (از ہیکہ ابلاذ ص ۱۱۱ حدیث (۲۰) باب حکم و موافقا)

* حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ جناب رسول خدا نے فرمایا: ”خوشی کا انتظار
 کرنا افضل ترین عبادتوں میں سے ہے۔“ * (نعمت العقول)

* یہ اس لیے کہ ایسا انتظار کرنا خدا پر ایمان کا حاصل ہے اور خدا کی قوت کے استعما کا نتیجہ ہے۔
 (مؤلف)

* نیز یہ کہ خوشی کا انتظار بھی خوشی کا باعث ہوتا ہے۔
* . . . (تفسیر میاش)

یہی انتظار قوموں کی زندگی اور ترقی کا سبب بنتا ہے۔ بقول اقبال:
مجنوب فریحی نے باندازِ فسرنگی مہدی کے تخیل سے کیا زندہ وطن کو
لے تو کہ ہے مہدی کے تصور ہی سے سزار محروم نہ کر آہوئے مشکیں سے ختن کو
ہو زندہ کفن پوشش تو مردہ اُسے سمجھیں
یا چاک کریں مَرُوکِ ناداں کے کفن کو * . . . (اقبال)

سبق | ان آیات کے بغور مطالعہ کرنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ خدا نے اس قوم کو ایسے آلات اور وسائل بخشے تھے کہ جن سے وہ کمالات حاصل کر سکتے تھے۔ خدا نے اُن کو وہ وسائل عطا فرمائے تھے جو فرشتوں کو بھی نہیں بخشے (مثلاً، اختیار) مگر اُنہوں نے اُن آلات و وسائل کو اپنے نفس کی خواہش اور خدا کی مرضی کے خلاف استعمال کیا۔ اس طرح اپنی اپنی استعداد اور آلاتِ کمالیہ کو ضائع کر دیا۔ اسی لیے اسماءِ جلالیہ کے جلال سے ہلاک و برباد ہوئے۔

* جناب رسولِ خداؐ نے فرمایا: ”اللہ ظالم کو پہلے مُہلت دیتا ہے (تاکہ وہ اپنی اصلاح کر لے) پھر جب خدا اُس کو پکڑتا ہے تو پھر اُس کا بچنا نامکن ہو جاتا ہے۔“

س نمی ترسد ازاں کایزدِ تعالیٰ
اگرچہ دیر گیرد سخت میسگیرد

ظالم اس بات سے نہیں ڈرتا کہ اگرچہ خدا دیر سے پکڑتا (مزد دیتا) ہے مگر جب پکڑتا ہے تو پھر بڑی سختی سے پکڑتا ہے (پھر جان گلے میں آجاتی ہے اور تیا پانچا ہو جاتا ہے۔ اور اُس کی پکڑ اور گرفت سے کوئی چھڑانے والا بھی نہیں)
* . . . (تفسیر روح البیان)

وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا بَحَيْنَا شُعَيْبًا (۹۴) اور جب ہمارا حکم (عذاب) آیا
 وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَآخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا
 الصَّيْحَةَ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جثثين ۰ ۹۵
 گیا تو ہم نے شعیبؑ اور اُن کے ایماندار
 ساتھیوں کو تو اپنی رحمت سے بچالیا
 اور جو ظالم تھے اُن کو ایک سزے صاع
 نے ایسا پکڑا کہ وہ اپنے ہی گھروں میں بے حس و
 حرکت منہ کے بل پڑے کے پڑے رہ گئے۔

كَانَ لَمْ يَغْنَوْا فِيهَا أَلَا (۹۵) جیسے کہ وہ کبھی وہاں رہے بے ہی
 بُعْدًا لِّلْمَدِينِ كَمَا بَعْدَتْ
 شُمُودُ ۰ ۹۶
 نہ تھے شُموٰ کہ مدین والے بھی خدا کی
 رحمت سے دور پھینک دیے گئے جس طرح
 سے کہ شُموٰ والے پھینکے گئے تھے۔

(آیت ۹۴) متفقین نے نتیجہ نکالا کہ: "نجات جس کسی کو بھی ملتی ہے خدا کے فضل و کرم ہی سے
 ملتی ہے۔ * (ماہدی)

* حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم پر عذاب آنے کی کیفیت یہ لکھی ہے کہ حضرت جبریلؑ نے
 اُن پر ایک چیخ ماری جس کے خون سے ہر شخص کی روح نکل گئی۔
 * (تفسیر صافی ص ۲۳۱ بحوالہ ابوحامد)

* اپنی جانوں پر ظلم کرنے والوں سے مراد منکرین توحید و نبوت ہیں۔ * (مؤلف)

* (آیت ۹۵) مفسرین نے لکھا کہ اہل مدین بھی قوم شُموٰ کی طرح عربی النسل تھے۔ اور اُن کی

بد اعمالیاں، فحاکر زنی اور بدعاشیاں بھی قوم شُموٰ کی سی تھیں۔ * (ابن کثیر)

حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ

قَالُوا يَمْوَسَّىٰ إِنَّ فِيهَا قَوْمًا (۲۲) انہوں نے کہا: اے موسیٰ! بلاشبہ
جَبَّارِينَ ۖ وَإِنَّا كُنَّا نَدْخُلُهَا
رہتے ہیں۔ ہم تو وہاں ہرگز بھی داخل
حَتَّىٰ يَخْرُجُوا مِنْهَا ۚ فَإِنِ
نہ ہوں گے جب تک وہ لوگ وہاں سے
يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دُخِلُونَ ۝
نکل نہ جائیں۔ ہاں اگر وہ وہاں سے نکل
جائیں گے تو پھر ہم ضرور داخل ہوں گے۔
قَالَ رَجُلَانِ مِنَ الَّذِينَ يَخَافُونَ (۲۳) مگر ان میں سے دو شخصوں نے جو
أَنعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمَا ادْخُلُوا
اللہ سے ڈرتے تھے اور جن کو اللہ نے اپنی
عَلَيْهِمُ الْبَابَ ۖ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ
نعت عطا کی تھی، کہا: ”جب تم مقابلہ
فَأَنكُم مِّنْ غُلَبُونَ ۚ وَعَلَىٰ اللَّهِ
کرتے ہو دروازے سے داخل ہو جاؤ گے
فَتَوَكَّلُوا إِن كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ ۝
تو تم ہی غالب رہو گے۔ پس اللہ پر بھروسہ
رکھو اگر تم مومن ہو۔“

آیت ۲۲: جَبَّار، بڑے ذلیل ڈول والے انسان کو بھی کہتے ہیں جو لیے چوڑے اور طاقتور ہوں۔

اقرطبی - تفسیر سبیر

آیت ۲۳: حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے کہ جناب رسول خدا ﷺ نے فرمایا کہ:

”یہ دونوں شخص حضرت یوشع بن نون اور کالب بن یوقنا ہیں۔ یہ دونوں حضرت موسیٰ کے

چچا زاد بھائی تھے۔“ (تفسیر مافی ۱۳۲ بحوالہ تفسیر عاشی)

قَالُوا يَهُوۡسَىٰ إِنَّمَا لَکَ (۲۴) لیکن بنی اسرائیل نے کہا: اے موسیٰ!
 نَدْخُلَهَا أَبَدًا مَّا دَامُوا ہم تو وہاں کبھی نہ جائیں گے جب تک کہ
 فِيهَا فَاذْهَبْ اَنْتَ وَرَبُّکَ وہ لوگ وہاں موجود ہیں بس تم اور تمہارا
 فَقَاتِلَا اِنَّا هُنَا قٰحِدُوۡنَ ۝ رب دونوں جاؤ اور لڑو ہم تو یہیں بیٹھے
 ہوئے ہیں۔

قَالَ رَبِّ اِنِّیْ لَا اَمْلِکُ اِلَّا (۲۵) موسیٰ نے کہا: اے میرے مالک!
 نَفْسِیْ وَاَخِیْ فَاَفُرُقْ بَیْنَنَا میں تو کسی پر اختیار ہی نہیں رکھتا سوا
 وَبَیْنَ الْقَوْمِ الْفٰسِقِیۡنَ ۝ اپنی ذات پر یا اپنے بھائی پر لہذا اب تو ہی
 ہیں ان نافرمان لوگوں سے الگ کر دے۔

بنی اسرائیل نے خدا و رسول کا مذاق بھی اڑایا

بنی اسرائیل نے صرف یہی نہیں
 کہ خدا کا حکم نہ مانا، بلکہ اس کا مذاق بھی اڑایا۔ جو ان کے اندازِ کلام سے ظاہر ہے کہ تم اور تمہارا
 خدا جا کر لڑے ہم تو یہیں بیٹھے ہیں، ”حکم مدولی کے ساتھ ساتھ تمہو، کفر و فسق کی شدید ترین
 قسم ہے۔ اسی موقع پر حضرت موسیٰ نے ہارون کا ہاتھ پکڑ کر اٹھایا اور کہا: ”اے مالک! مجھے
 سوا اپنے اور اپنے بھائی کے کسی پر اختیار نہیں“ اس معلوم ہوا کہ سوا حضرت ہارون کے ساری قوم
 نے حکم خدا کو ماننے سے انکار کر دیا تھا۔ یا کم سے کم بہت بڑی اکثریت فاسق ہو چکی تھی۔

(تفسیر علی ابن ابراہیم - تفسیر تبیان : فصل العنقاب)

اِذْ قَالَ مُوسٰى لِاٰهْلِهٖ (۷) ، (انہیں اس وقت وہ بات سناؤ گی
 اِنِّىْ اَنْتُمْ نَارًا ۱ جب موسیٰ نے اپنے گھر والوں کو کہا :
 سَاتِيْكُمْ مِنْهَا بِخَبَرٍ "میں نے ایک آگ سی محسوس کی ہے
 اَوْ اَتِيْكُمْ بِشَہَابٍ قَبَسٍ تو میں ابھی یا تو وہاں سے تمہارے
 لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُوْنَ ۝) (آگ کے جانے والے راستے کی)

کوئی خبر لے آتا ہوں، یا پھر تمہارے لیے ایک لکڑی میں لگا ہوا
 انگارہ ہی چن لاتا ہوں، تاکہ تم لوگ گرم ہو سکو (یا تاپ سکو)

* حضرت موسیٰؑ، حضرت شعیبؑ کی بیٹی سے شادی کرنے بعد جب وہاں رہنے کی مقررہ مدت ختم ہوئی تو وہاں
 (یعنی حضرت شعیبؑ کے شہر مدین سے) رخصت ہوئے تھے۔ (رات کا وقت راستے میں ہوا) سردی شدت پر غمی
 اندہ ہوا چچا چکا تھا، راستے کا دامن ہاتھ سے چھوٹ چکا تھا، قریب کہیں آگ جلتی ہوئی نظر آئی تو طبیعت میں
 سکون پیدا ہوا، اور اپنی اہلیہ سے فرمایا کہ میں تمہارے تاپنے کے لیے آگ لیکر آتا ہوں۔ اور وہاں سے
 راستے کا سراغ دریافت کروں گا۔ (تفسیر الزمخشری)

* یہ اُس وقت کا واقعہ ہے جب حضرت موسیٰؑ مدین میں ۸ یا ۱۰ سال گزار کر اپنے اہل و عیال کو ساتھ لے کر
 کوئی ٹھکانہ تلاش کرنے جا رہے تھے۔ مدین کا علاقہ خلیج عقبہ کے کنارے عرب اور جزیرہ ناسینا کے سواحل پر واقع
 وہاں جبل کہ حضرت موسیٰؑ جزیرہ نمائے سینا کے جنوبی خیمے میں اُسی مقام پر پہنچے جو اب کوہ سینا اور جبل موسیٰؑ کہلاتا ہے
 نزولِ قرآن کے زمانے میں طور کے نام سے مشہور تھا۔ اُسی کے دامن میں یہ واقعہ پیش آیا جس کی یہاں ذکر ہو رہا ہے (تفسیر)

فَلَمَّا جَاءَهَا نُودِيَ أَنْ (۸) پس جب موسیٰ اُس آگ کے پاس

بُورِكَ مَنْ فِي السَّارِ آئے تو اُن کو آواز دی گئی کہ: ”بڑی

وَمَنْ حَوْلَهَا وَسُبْحَنَ برکت والا قائم و دائم ہے وہ خدا جس کی

اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝ (۸) جلوہ داس) آگ میں بھی ہے، اور اس کے

چاروں طرف بھی۔ اور اللہ ہر عیب سے

پاک ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا مالک ہے۔

يُمُوسَى إِنَّهُ أَنَا اللَّهُ (۹) اے موسیٰ! حقیقتاً میں ہی اللہ

الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۝ ہوں، زبردست طاقت والا، عزت

والا اور حکمت والا۔

آیت کی تشریح: آیت کے آخری الفاظ نے پوری طرح واضح کر دیا کہ خداوندِ عالم، جنت،

رنگ، مقدار، وزن، بلکہ ہر قسم کے تعینات سے پاک ہے، تاکہ کوئی شخص تجلی کو جو آگ

کی شکل میں مقید تھی، بین ذاتِ خدا نہ سمجھ لے۔ بجلالہ خدا جو ناقابلِ فہم و سمعیں رکھتا ہے،

آگ کے چند شعلوں میں کیسے محدود ہو سکتا ہے؟ (ابن کثیر)

سے اے برتر از خیال و قیاس و گمان و وہم

از ہر چہ گفتم، ایم و شنیدیم و خواندہ ایم

* اس کی تشریح یوں بھی کی گئی ہے کہ: آگ جو جلوہ گر تھی، وہ فرشتے تھے اور ان کے ارد گرد کم درجے کے فرشتے تھے۔ (فتح الرحمن)

* یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ وہ خدا کی قدرت کی جلوہ نمائی تھی جو ویسے ہی مظاہر قدرت کی شکل میں تمام کائنات میں پھیل ہوئی ہے۔ وہ اُس کی ایک خاص شکل تھی جو فوراً بلا اسباب وجود میں آگئی تھی۔ مقصد یہ ہرگز نہیں کہ خدا نے آگ میں حلقہ فرمایا تھا۔ بلکہ یہ سب کچھ خدا کی قدرت خاص کا ایک مظاہرہ تھا۔ (فصل الخطاب)

* یہ مقام جہاں حضرت موسیٰؑ نے جھاڑی میں آگ لگی دیکھی تھی کوہ طور کے دامن میں سطح سمندر سے 5000 فٹ کی بلندی پر واقع ہے۔ یہاں رومی سلطنت کے پہلے عیسائی بادشاہ قسطنطین نے ۳۲۵ء کے لگ بھگ ٹھیک اسی مقام پر ایک کینسہ تعمیر کرایا تھا جہاں حضرت موسیٰؑ سے خدا نے گفتگو کی تھی۔ اس کے دو سو سال بعد قیصر جسٹینین نے یہاں ایک دیر Monastery تعمیر کرایا۔

جس کے اندر قسطنطین کے بنائے ہوئے کینسہ کو بھی شامل کر لیا۔ یہ دیر اور کینسہ آج تک موجود ہیں اور یونانی کینسہ پر Greek Orthodox Church کے راہبوں کا قبضہ ہے۔

سورہ قصص میں ہے کہ: آواز ایک درخت سے آ رہی تھی۔ اس سے بات سمجھ میں آتی ہے کہ وادی کے کنارے ایک خطہ میں آگ سی لگی ہوئی تھی مگر نہ کچھ جل رہا تھا نہ کوئی دھواں اُٹھ رہا تھا۔ اس آگ کے اندر ایک ہر اجماع درخت کھڑا تھا جس پر سے ایک ایک یہ آواز آتی شروع ہوئی۔ * (تفسیر القرآن)

* آگ کے اندر سے محبت آمیز اور پیار بھرے انداز سے خوش آمدید لیں ہوئی: بُورِكَ مَنْ فِي النَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا یعنی مبارک ہے وہ ذات جو آگ کے اندر ہے اور جو اُس کے ارد گرد ہے۔ "إِنَّ الْعَالَمَ لَنَصْفِرُ" موسیٰؑ کے قلب و جگر میں محبت کی ایک لہر پیدا کر دی اور مزید پیاری گفتگو کے لیے طرہ پیمیں ہو گیا۔ کہتے ہیں کہ یہ نہانے والی تھی جس نے آگ کے اندر اور باہر کھڑے ہوئے فرشتوں نے حضرت موسیٰؑ کو تحیہ و تہنیت و حمد کا پیغام بنایا۔

پھر آواز آئی سُبْحَنَ اللّٰهُ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ پھر آواز آئی: اِنَّا اللّٰهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ (الحق از تعبیر القرآن)

وَالْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَآهَا (۱۰) اور ذرا اپنی لٹھی کو پھینکو۔ تو
تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلِي مُدِّ بِرَأَوْ لَمْ يُعْقِبْ
اب جو موسیٰ نے دیکھا تو وہ لٹھی ساپ کی طرح بل کھا رہی ہے۔ وہ تو پیٹھ
يُمُوسَى لَا تَخَفْ إِنِّي لَا يَخَافُ لَدَيَّ الْمُرْسَلُونَ ۝ (۱۱)

دیکھا۔ (ہم نے آواز دی) اے موسیٰ! ڈرو نہیں۔ میرا پاس (میرے) رسول ڈرا نہیں کرتے۔

إِلَّا مَنْ ظَلَمَ ثُمَّ بَدَّلَ (۱۲) سوا اس کے کہ کسی سے کوئی
حُسْنًا بَعْدَ سُوءٍ فَإِنِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ ۝

قصور یا زیادتی ہو جائے، پھر اگر اُس بُرائی کے بعد بھی اُس نے نیک کام کر کے اُسے بھلائی سے بدل لیا، تو میں بڑا مہربان کرنے والا اور بخشنے والا ہوں۔

وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جُيبِكَ تَخْرُجُ بَيْضَاءَ (۱۳) اور (اے موسیٰ!) ذرا اپنا ہاتھ اپنے
گریبان میں ڈالو، چمکتا ہوا نکلے گا،

مِنْ غَيْرِ سُوءٍ فِى تَرْجِيعِ
 آيَةٍ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ
 إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ ﴿۱۶﴾
 معجزوں، میں سے ہیں، فرعون اور
 اُس کی قوم کی طرف (لے جانے کے لیے جو) حقیقتاً بڑے حد سے
 نکل جانے والے بدکردار اور بد اعمال فاسق لوگ ہیں۔

آیت کی تشریح: نتیجہ: عرفاء و فقہاء نے نتیجہ نکالا کہ خوفِ لمبی کمال کے

مٹانی نہیں ہوا کرتا۔ بلکہ کوئی بھی فطری تقاضا کمال کے مٹانی نہیں ہوا کرتا جبکہ یہ خوفِ عقلی اور
 فطری تھا۔ کیوں کہ اس میں غیر خدا کو کوئی دخل تک نہ تھا۔ (اس لیے یہ خوفِ شانِ نبوت کے ہرگز
 مٹانی نہیں تھا۔ (مرشدِ محاذی)

☆ حقیقت میں یہ خدا کی طرف سے حضرت موسیٰ کو تسلی دی جا رہی تھی کہ ڈرنا تو انھیں چاہیے
 جو گنہگار ہوں، تم تو معصوم ہو، تم جیسے زلیں کو میرے پاس ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔
 ☆..... (تفسیر بیان - تفسیر مجمع البیان)

☆ سورۃ الاعراف اور سورۃ الشعراء میں سانپ کے لیے ثعبان "کا لفظ استعمال کیا گیا ہے
 "ثعبان" کے معنی اژدہا "ہوتا ہے۔ مگر یہاں اُس کو "جَان" کہا گیا۔ جس کے معنی چھوٹے
 سانپ کے ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جسامت کے اعتبار سے وہ اژدہا تھا۔ مگر اُس کی حرکت کی تیزی
 چھوٹے سانپ کی سی تھی۔ "سَمْعَةُ" میں اسی کو حَيَّةٌ تُسَمَّى "دُرَّ تَاہُ" کہا گیا۔ (تفسیر تفسیر)

فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ آيَاتُنَا (۱۳) مَرَجِبَ بِهَامِي كُلِّ رُشْنٍ اَوْ
مُبْصِرَةٍ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ ۝

وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا (۱۴) اَوْرَاهُوْنَ نَے جَان بُوْجُوْہ کُہ سِر اِس
اَنْفُسُهُمْ ظُلُمًا وَّعُلُوًّا ۝ ظَلَم و تَم اور غرور و کبر سے اُن کا
فَاَنْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ اَنْكَارِ کِیَا۔ حالانکہ اُن کے دلوں کو
الْمُفْسِدِيْنَ ۝ اُن نشانیوں اور معجزوں کا یقین تھا۔

تو اب دیکھ لو کہ اُن فسادیوں کا کیسا (بدترین) انجام ہوا۔؟

آیت کی تشریح : اُن کا ظلم و تم یہ تھا کہ اُنہوں نے خدا کی نشانیوں کو نہ مانا، اور اُن کو اُن کے
مرتبے سے گرانے کی کوشش کی، اور بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنا کر رکھا، اور اُن کے لڑکوں کو ذبح کرتے
رہے۔ پھر اُن کا غرور و کبر یہ تھا کہ وہ خود کو حقیقتوں پر غرور نہ کرنے اور اُن کو ماننے سے بلند رہا سمجھتے تھے۔
* سورة الاعراف میں اُن کی ہٹ دھرمی کا یوں ذکر ہے کہ : (تفسیر ماجدی)

”اور جب اُن پر عذاب آتا تو کہتے : لے مڑی ! تم ہمارے لیے اپنے رب اُس عذاب کو جس نے تم سے
کر رکھا ہے، و عام کرو۔ اگر تم اس عذاب کو ہم سے دور کر دو گے تو ہم فرد تم پر ایمان لے آئیں گے، اور فرد تمہارا
ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دیں گے پس جب عذاب دور ہو جاتا تو وہ پھر اپنا عہد توڑ دیتے۔“ (سورة النمل ۱۳، ۱۴)
* اسی قسم کی بہت سی برعبدالوں کے بعد اُن فسادیوں کا بدترین انجام ہوا۔ (محلّث)

اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ (۸) وہ اللہ ہے کہ اُس کے سوا کوئی
الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ ۝

معبود نہیں 'سائے کے سائے بہترین
اور اچھے نام (وصفا) اُسی کے لیے ہیں۔

وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ (۹) اور کیا آپ تک موسیٰ کے واقعہ کی
مُوسَىٰ ۝

خبر پہنچی ہے ؟

إِذْ رَأَيْنَا أَفْقَالَ لَاهِلٍ (۱۰) جب اُنھوں نے ایک آگ دیکھی تو اپنے
أَمْكُتُوا إِنِّي أَنشَأْتُ نَارًا ۝ بال بچوں سے کہا کہ : ذرا ٹھہرو، میں نے
تَعَلَّىٰ أْتِيكُمْ مِنْهَا بِقَبَسٍ ۝ ایک آگ دیکھی ہے، شاید کہ میں تمھارے
أَوْ أَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدًى ۝ لیے اُس میں کچھ آگ یا انکارا لے آؤں۔

یا اُس آگ پر کوئی رہنمائی حاصل کر سکوں۔

☆ جناب رسولِ خدا نے فرمایا : خدا کے ۹۹ نام ہیں جو شخص خدا کو ان (اسماءِ حسنیٰ) اچھے ناموں
سے ساندہ پکارتے گا اُس کی دعا قبول ہوگی اور جو شخص ان ناموں کا احصاء کرے گا (سمجھ لے گا) وہ جنتی ہوگا۔ (ترمذی)
☆ حضرت موسیٰ جب مَرِّیْن سے اپنے اہل و عیال کے ساتھ مکر لیے چلے تو رات کے اندھیر میں رات بھول گئے، بھیڑ
بکریاں منتشر ہو گئیں اور ہری کو وضعِ حل کی کیفیت ہو گئی گویا سب سے گھر گئے اُس وقت آگ نظر آگئی جو نورِ خداوندی تھا۔۔۔
(تفسیر غفرانہ)

فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ لِيُوسَىٰ ۖ (۱۱) توجب وہ اُس آگ کے پاس گئے

تو انہیں آواز دی گئی کہ: ”اے موسیٰ!۔

إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْ (۱۲) میں تمہارا پالنے والا مالک ہوں۔ تم

نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ

الْمُقَدَّسِ طَوًى ۖ

اپنی جوتیاں اتار دو۔ حقیقتاً تم طویٰ

کی مقدس وادی میں ہو۔

★ جب حضرت موسیٰ آگ کے قریب گئے تو اُس کو درخت اندر دیکھا۔ وہ درخت عذاب کا رخ تھا۔ وہ واضح قرینہ تھا کہ یہ کوئی مام آگ نہیں ہے۔ بلکہ یہ خدائی نور ہے۔ جو درخت کو بھی نہیں جلاتا۔ گویا یہ نور حیات ہے۔ ہر جب موسیٰ نے یہ آواز سنی کہ: ”میں تمہارا پالنے والا مالک ہوں“ موسیٰ پر ایک وجہ سامانی ہو گیا۔

..... (تفسیر نمونہ)

حضرت موسیٰ کے جوتے اتاروانے کا مطلب

حضرت امام محمد علیؑ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جوتے اتار دینے کا مطلب یہ بتلایا کہ ”حضرت موسیٰ کو اپنی بیوی بچوں سے بڑی محبت تھی۔ اس محبت کو خدا کی محبت کے مقابلہ میں کم کرنے کو محاورہ میں اشارنا جوتے اتارنے کے حکم سے تعبیر کیا گیا ہے تاکہ خدا سے مناجات کرتے ہوئے (یا خدا کا کام کرتے ہوئے یا خدا سے کلام کرتے ہوئے) غیر خدا کی طرف مائل نہ ہوں۔“ (تفسیر صافی ص ۲۱۸ بحوالہ الکمال)

★ حضرت امام جعفر صادقؑ سے روایت ہے کہ حضرت موسیٰ ایک چٹھاری لینے گئے تھے لیکن عہدہ نبوت و رسالت کے ساتھ واپس نہ آئے۔ اس سے نتیجہ نکلا کہ جن چیزوں کی تمہیں امید تھی، اُن کی امید اُن چیزوں کے ملنے سے بھی زیادہ ہی رکھو جن کے ملنے کی تمہیں امید ہے۔ (کیونکہ ناامیدی کفر ہے) ... (تفسیر الزمخشری جلد ۲)

وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ (۱۳) اور میں نے تم کو چن لیا ہے، پس
لِمَا يُؤْمِي ۝ غور سے سنو جو وحی کی جاتی ہے۔

إِنِّى أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا (۱۴) حقیقت یہ ہے کہ میں ہی اللہ
أَنَا فَاعْبُدْنِى وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِى ۝ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں،
اس لئے میری ہی بندگی یا مکمل اطاعت
کرو اور میری یاد کے لیے نماز ادا کرو۔

۱۔ اہل اشارات نے لکھا کہ تمہاری گفتگو کے بعد جب حضرت موسیٰ کا دل اس قابل ہو گیا کہ خدا کی براہ راست
تجلیات کو برداشت کر سکے، تب اُن کو کارِ رسالت تفویض ہوا۔ * (ماجرہ)
پہلے اصول دین، پھر فروع دین کی تعلیم | حضرت موسیٰ کو پہلا پیغام اور تعلیم یہ دی گئی کہ
میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، اس لیے صرف میری عبادت کرو اور میری یاد کے لیے نماز
قائم کرو۔ ”معلوم ہوا کہ توحید کے بعد خدائے یکساں کی عبادت اور اطاعت کا درجہ ہوتا ہے جس کے ذریعہ بند کا خدا سے
تعلق استوار ہوتا ہے (پھر اگلی آیت میں عقیدہ آخرت کا بیان ہوگا)۔ اس لئے طرح اصول دین، پھر پہلا فروع دین
(یعنی نماز) کا مختصر بیان ہوا۔ * (تفسیر منہ)

نماز کے لیے حکم ہوا | کہ: ”میری یاد کے لیے نماز قائم کرو“

(اور جناب رسول خدا کو بھی فروع دین کے پہلے رکن (نماز) کا حکم ملا تھا۔ ارشاد ہوا کہ:)

”وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا“ یعنی: اور اپنے اہل بیت کو نماز کا حکم دو اور تم بھی اس کی پابندی کرتے رہو۔“ (تاکہ اللہ کا ذکر جاری رہے)
اور سورۃ رعد آیت ۲۸ میں بتایا گیا کہ: ”الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ تَطْمِئِنُّ الْقُلُوبُ“ یعنی اللہ کا ذکر اطمینان قلب کا سبب ہوتا ہے:

اور سورۃ الفجر آیت ۲۸ میں ارشاد فرمایا گیا کہ: ”يَا أَيُّهَا النَّفْسُ الْمَطْمَئِنَّةُ أَتَجِئِ إِلَىٰ رَبِّكَ رَاضِيَةً مُّرْضِيَةً“ فَاذْخُلِي فِي عِبَادِي“ وَأَدْخُلِي جَنَّاتٍ“
یعنی: ”اے نفس مطمئنہ! اپنے پالنے والے مالک کی طرف لوٹ آ۔ تو بھی اُس کے خوش ہے اور وہ بھی تجھ سے راضی و خوش ہے۔ تو میرے بندوں میں داخل ہو جا، اور میری جنت میں داخل ہو جا۔“
* ان تینوں آیتوں سے معلوم ہوا کہ: (۱) نماز خدا کی یاد کو باقی رکھتی ہے۔
(۲) خدا کی یاد دلوں کو سکون بخشتی ہے۔ (۳) اور نفسِ انسانی نفسِ مطمئنہ بن کر جنت اور قربِ خدا کا اہل بن جاتا ہے۔ * (تفسیر نمونہ)

نماز کی اصلی غرض | یہ ہے کہ انسان خدا سے غافل نہ ہو جائے دنیا کے دھوکے میں نہ آجائے! اُسے یاد رہے کہ وہ کس کا بندہ ہے۔ حدیثِ قدسی میں ہے کہ ”اے بند! تو مجھے یاد کر میں تجھے یاد کروں گا۔“

* حضور اکرم سے پوچھا گیا: ”اگر تم نماز کے وقت سو گئے تو کیا کریں؟“
آپ نے ارشاد فرمایا: ”نیند میں کچھ قصور نہیں تصور تو جا گئے کی حالت میں ہے پس تم میں سے کوئی بھول جائے یا سو جائے تو جب یاد آئے یا جب نیند سے جاگے، نماز پڑھ لے۔“
* (ترمذی، نسائی، ابوداؤد)

إِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ أَكَادُ (۱۵) کیونکہ قیامت تو بہر حال لازمی
 أَخْفِيهَا لِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَىٰ ۝
 طور پر آنے والی ہے میں اُس کا وقت
 چھپا رکھنا چاہتا ہوں تاکہ ہر شخص اپنی
 کوشش کے مطابق بدلہ پائے۔

فَلَا يَصُدُّكَ عَنْهَا مَنْ (۱۶) تو کوئی ایسا شخص جو قیامت کو نہیں
 لَا يُؤْمِنُ بِهَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ ۝
 ماننا اور اپنی خواہشوں کے پیچھے پڑا
 فَرَّذَىٰ ۝
 رہتا ہے تم کو اُس نے روک دے ورنہ تم
 ہلاک و برباد ہو جاؤ گے۔

۱۵۔ خدا نے قیامت کے وقت کو اس لئے چھپائے رکھا ہے تاکہ ہر شخص اپنی کوششوں کے مطابق جزا پائے
 اس طرح ہر شخص کو عمل کی آزادی مل گئی ہے، اور کیونکہ قیامت کا وقت معلوم نہیں ہے اس لئے ہر وقت اس کے
 لیے آمادہ رہنا ضروری ہے، اسی لیے ہر شخص نیک عمل کی طرف جلدی کرتا ہے۔ *... (مولانا)
 ۱۶۔ یعنی تم کہیں کسی دشمن دین کی محبت سے متاثر ہو کر فکر آخرت سے غافل نہ ہو جانا۔ یعنی خدا کے دشمنوں کا
 اثر قبول نہ کر لینا۔ ہم جیسوں کے لیے تو رونگٹے کھڑے ہونے کا مقام ہے جبکہ حضرت موسیٰؑ نے اپنی اولاد اور قوم
 پیغمبر کو اس بات سے خبردار کیا جا رہا ہے

* محققین نے نتیجہ نکالا کہ تکالیف شرعیہ کا مل ترین جہتوں سے بھی ساقط نہیں ہوتیں۔ ہر شرع کی کیا حیثیت ۹
 (جامعہ - صحابی)

وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يٰمُوسٰى ۝ (۱۷) اور یہ تمہارے داہنے ہاتھ میں کیا

ہے؟ اے موسیٰ!

قَالَ هِيَ عَصَاىَ اَتَتَّوَكَّلُ ۝ (۱۸) موسیٰ نے عرض کی: ”یہ میری لاثمی
عَلَيْهَا وَاَهْشُ بِهَا عَلٰی غَنَمِىْ وَرِىْ فِيْهَا مَا رِىْبُ
ہے، میں اس کا سہارا لیتا ہوں اور اُخْرٰى ۝
اسی سے اپنی بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا
ہوں اور اس میں میرے لیے اور دوسرے

فائدے بھی ہیں۔

قَالَ اَلْقِهَا يٰمُوسٰى ۝ (۱۹) خدا نے فرمایا: اے موسیٰ! (ذرا) اسے
پھینکو (تو سہی)۔

فَالْقِهَا فَاِذَا هِيَ حَيَّةٌ ۝ (۲۰) موسیٰ نے اُسے پھینکا تو ایک دم سے
تَسْعٰى ۝ وہ لاثمی ایک سانپ بن کر دوڑنے لگا

قَالَ خُذْهَا وَلَا تَخَفْ ۝ (۲۱) خدا نے فرمایا: اسے پکڑ لو اور ڈرو مت۔

سَتَعِيدُهَا سِيَرَتَهَا (۲۱) ہم اسے ابھی اس کی پہلی سیرت
الاولیٰ ۵ (حقیقت) پر پلٹا دیں گے۔ ۲۱

وَاضْمُمْ يَدَكَ إِلَىٰ (۲۲) اور ذرا اپنا ہاتھ تو اپنی بغل میں دباؤ
جَنَاحَكَ تَخْرِجْ بِيضًا چمکتا ہوا نکلے گا بغیر کسی تکلیف یا
مِنْ غَيْرِ سُوءٍ آيَةً أُخْرٰی ۵ عید کے، یہ دوسرا معجزہ ہوگا۔

عصائے موسیٰ کا معجزہ ہونا جب حضرت موسیٰ کو حکم ہوا کہ اپنے عصا (لاٹھی) کو زمین پر
پھینکو۔ انھوں نے اُسے زمین پر ڈال دیا۔ تو زرد رنگ کا سانپ بن گیا جس کی گردن پر گھنے بال تھے
پھر وہ پھولنے لگا یہاں تک کہ ایک بہت بڑا اژدہا بن گیا کہ اونٹ کے حجم کے برابر پتھروں کو نکلنے لگا اور بڑے
بڑے درختوں کو دانوں سے پکڑ کر اکھاڑ پھینکا۔ اُس کی آنکھیں آگ کی طرح روشن تھیں۔ حضرت موسیٰ یہ دیکھ کر دل
سے بھاگ کھڑے ہوئے۔ پھر اپنے پروردگار کو یاد کر کے کھڑے ہو گئے۔ آواز آئی: ڈرو مت، بلا فون و خطر اسے پکڑ
لو۔ تو انھوں نے اپنے ہاتھ پر ادنیٰ کپڑا پیٹ کر پکڑنا چاہا۔ خدا نے فرمایا بے موسیٰ! اس کپڑے کی کیا حقیقت
اس اژدہ کے سامنے۔ بہر حال حضرت موسیٰ نے بغیر کپڑے کے اپنا ہاتھ اُس کے منہ میں داخل کر دیا تو وہ اژدہ پھر لاٹھی
کی صورت میں بدل گیا۔ اور یہ عصا حضرت آدمؑ جنت سے لائے تھے۔ پھر یکے بعد دیگرے انبیاء اس وارث ہوئے
یہاں تک کہ حضرت شعیبؑ (جو حضرت موسیٰ کے سر سے تھے) کے پاس پہنچا۔ انھوں نے حضرت موسیٰ کو دیا۔

دوسرا معجزہ یہ بیضا۔ چمکتا ہوا ہاتھ تھا جو اندھیری رات میں سورج کی طرح چمکتا تھا۔ خدا کے حکم
پر آپؐ نے اپنی بغل میں ہاتھ ڈال کر نکالا تو وہ چمکنے لگا۔ یہ معجزہ تھا جس کی بیماری والا ہاتھ تھا۔
*۔۔۔ (مجمع از تفسیر القرآن)

لِنُزِيكَ مِنْ اٰيٰتِنَا الْكُبْرٰى ﴿۲۳﴾ تاکہ ہم تمہیں اپنی قدرت کی کچھ بڑی
بڑی نشانیاں دکھادیں۔

اِذْهَبْ اِلٰى فِرْعَوْنَ اِنَّهُ (۲۴) اب تم فرعون کے پاس جاؤ۔ واقعی
طغی ۛ وہ بڑا ہی سرکش ہو گیا ہے۔

قَالَ رَبِّ اشرحْ لِى (۲۵) موسیٰ نے عرض کی: ”پالنے والے مالک!
صَدْرِى ۛ میرے سینے کو کھول دے۔ (کشادہ کر دے)

وَيَسِّرْ لِىْ اَمْرِى ۛ (۲۶) اور میرے لیے میرے کام کو آسان کر دے۔
وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّنْ (۲۷) اور میری زبان کی گرہ بھی کھول دے
لِسَانِى ۛ

يَفْقَهُوا قَوْلِى ۛ (۲۸) تاکہ لوگ میری بات کو (بخوبی) سمجھ سکیں۔
وَاجْعَلْ لِىْ وَزِيْرًا مِّنْ (۲۹) اور میرے لیے میرے ہی خاندان میں سے ایک
اَهْلٰى ۛ وزیر مقرر کر دے۔

ۛ صدر کے معنی | امام راغب نے لکھا کہ قرآن میں صدر (سینہ) سے مراد

عضوِ جسمانی نہیں ہوتا، بلکہ علم و عمل اور انسان کے سارے قولے باطنی مراد ہوتے ہیں۔ اس لیے آیت کا مطلب یہ ہے کہ: ”میری باطنی قوتوں، اور عقل و فکر کی اصلاح فرما اور اُن کو قوی کر دے۔“
..... * (مقرراتِ امامِ راغب)

☆ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ: ”قرآن میں جہاں جہاں قلب آیا ہے، اُس سے مراد عقل ہے۔“ (اصول کافی)

سے دل بیٹا بھی کر خدائے طلب: آنکھ کا نور دل کا نور نہیں * (انتہا)

☆ ایک سرِ انقلاب کا اولین سرا یہ کشادہ دل، حوصلہ، ہمت، استقامت اور بردباری ہونا چاہیے۔ اسی لیے حضرت علی ابن ابی طالبؑ نے فرمایا: سینہ کی کشادگی رہی اور سرداری کا وسیلہ ہے۔
..... * (شیخ البلاغہ)

حاصلِ کلام

”میرے سینے کو کھول دے“ یعنی میرے دل میں نبوت کے اس عظیم کام کو نبھانے کی ہمت پیدا کر دے۔ میرا حوصلہ بڑھا دے۔ کیونکہ نبوت کے کام کے لدا کرنے کے لیے بڑے دل گردہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس لیے مجھے صبرِ عزم، ہمت، حوصلہ اور بخشنی عطا فرما۔ * (تفہیم)

میرے بھائی ہارون کو میرا وزیر بنادے

”وزیر“ یہ لفظ ”وزر“ سے بنا ہے۔ جس کے معنی سخت بوجھ کے ہیں۔ کیونکہ وزیر، نظامِ سلطنت کا بوجھ اٹھاتے ہیں، اس لیے اُن کو ”وزیر“ کہا جاتا ہے۔ پھر وزیر کے معنی ”معاون اور مددگار“ کے بن جاتے ہیں۔

حضرت موسیٰؑ کا یہ دعا کرنا کہ ”میرا وزیر میرے اہلِ خاندان سے بنادے“ بتاتا ہے کہ نبی کا وزیر اُس کی اُمت یا اصحاب سے نہیں، اُس کے اہلِ بیت سے ہوتا ہے۔ * (تفسیرِ نمونہ)

نتائج | (۱) عام وسائل سے مدد لینا نبوت کی سنت ہے۔ (۲) طبعی طریقوں سے کام کرنا توکل کے منافی نہیں۔ * (تفسیرِ نمونہ)

هَرُونَ أَخِي ۝ (۳۰) ہارون کو جو میرا بھائی ہے۔

أَشَدُّ دِيهًا أَزْرِي ۝ (۳۱) اُس کے ذریعہ میری کم مضبوط کر دے۔

وَأَشْرِكُهُ فِي أَمْرِي ۝ (۳۲) اور اُسے میرے کام میں شریک کر دے۔

كُنِّي نَسَبَكَ كَثِيرًا ۝ (۳۳) تاکہ ہم خوب تیری تسبیح (پاکی بیان) کریں

وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا ۝ (۳۴) اور خوب بڑھ چڑھ کر تیرا ذکر اور چرچا کریں

إِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَصِيرًا ۝ (۳۵) یہ حقیقت ہے کہ تو ہمیشہ ہی سے ہمارے

حالات کا خوب دیکھنے بھالنے والا ہے۔

عرفاء نے نتیجہ نکالا کہ حضرت موسیٰ کی یہ دعا بتا رہی ہے کہ کالمین دعاء اور توکل کے

ساتھ ساتھ اسباب سے بھی تمسک فرماتے ہیں۔ ... * (تعاوی)

حضور اکرمؐ کی دعاء | "مالک! میں بھی تجھ سے وہی سوال کرتا ہوں جو میرے بھائی موسیٰؑ نے

تجھ سے کیا تھا، کہ: 'میرے سینے کو کھول دے، میرے کانوں کو میرے لیے آسان کر دے، میری زبان کی گرہ کو

کھول دے تاکہ لوگ میری باتوں کو سمجھ سکیں۔ اور میرے لیے میرے خاندان میں ایک ذریعہ مقرر فرما دے، میرے بھائی

علیؑ کو، اور میری پشت کو اُس کے ذریعہ مضبوط کر دے، اور اُس کو میرے کام میں شریک کر دے، تاکہ ہم

تیری بہت تسبیح کریں، تجھے بہت یاد کریں، کیونکہ تو ہمارے حال سے خوب واقف ہے۔" (در مشورہ موسیٰ)

(تفسیر مجمع البیان، تفسیر میزان، تفسیر نور اشعین)

(اس دعا سے معلوم ہوا کہ نبی کا وزیر خود نبی بھی منتخب نہیں کر سکتا پھر اُنت نبی یہ کام کیسے کر سکتی ہے۔)

محققین نے حضرت موسیٰ کی دعا
سے یہ نتیجہ نکالا کہ کسی نبی کا خلیفہ

نبی کا خلیفہ صرف خدا مقرر کر سکتا ہے

یا وارث خود نبی بھی معین نہیں کر سکتا۔ پھر اُمت کس صاحب میں ہے؟

اگر نبی خود اپنا خلیفہ مقرر کر سکتا ہوتا تو حضرت موسیٰؑ خدا سے حضرت ہارونؑ کو اپنا وزیر بنانے کے لیے کیوں دعا فرماتے۔ اگر حضرت موسیٰؑ معمول گئے تھے تو خدا یا دلا دیتا کہ مجھ سے دعا کیوں کر رہے ہو تم کو خود اپنا وزیر بنانے کا اختیار ہے۔ پھر جب اولو العزم نبیؑ صاحب کتابؑ خود اپنا خلیفہؑ وزیرؑ یا وارث معین نہیں کر سکتا، تو بھلا گنہگار اُمت خاتم الانبیاءؑ کا وارث اور خلیفہ کیسے معین کر سکتی ہے ثابت ہوا کہ نبی کا جانشین صرف خدا معین فرماتا ہے۔ * ... (فصل الخطاب)

ایں سعادت بزورِ بازو نیست

تانا نہ بخشد خدائے بخشندہ

یعنی، خلافتِ رسولؐ کی سعادت اپنے زورِ بازو سے حاصل نہیں کی جاسکتی

یہ تو اُسی وقت ملتی ہے جب خدا و نیز عالم کسی کو اس کا لائق سمجھ کر بخشتا ہے۔

* اسی پیغمبر اکرمؐ نے بھی اپنے وزیر کے لیے حضرت موسیٰؑ کی طرح دعا فرمائی، جس کا جواب

خداوند کریمؑ نے یوں دیا۔ ”کیا ہم نے آپ کے سینے کو نہیں کھول دیا؟ آپ کے اس بوجھ

کو نہیں اُتارا جو آپ کی پیٹھ توڑے دے رہا تھا؟“ پھر نبیؑ نے آپ کا ذکر بلند کیا۔ یقیناً

مشکلوں کے ساتھ ساتھ آسانی ہوا کرتی ہے۔ یقیناً مشکلوں کے بعد آسانی ہوا کرتی ہے۔

اب جب کہ تم اپنے کاموں سے فارغ ہو جاؤ تو (علیؑ کو) مقرر کر دو۔ اور اپنے مالک کی طرف

رغبت کرتے ہوئے (لوٹ جاؤ) * ... (سورۃ الم نشرح پارہ ۳۰)

* ”اے علیؑ! تمہارا مقام میرے نزدیک بالکل وہی ہے جو موسیٰؑ کے ہاں ہارونؑ کا مقام تھا۔“
(بخاری شریف - باب فضائل علی بن ابی طالبؑ)

قَالَ قَدْ أُوتِيتَ سُؤْلَكَ (۳۶) خدا نے فرمایا: "دیا گیا تم کو جو تم نے
یُمُوسٰی ﴿۳۶﴾ مانگا، اے موسیٰ!

وَلَقَدْ مَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً (۳۷) اور ہم نے ایک مرتبہ (پہلے بھی) تم پر
اُخْرٰی ﴿۳۷﴾ احسان کیا تھا۔

اِذْ اَوْحَيْنَا اِلٰی اِمِّكَ مَا (۳۸) وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تمہاری ماں کو
یُوسٰی ﴿۳۸﴾ اشارہ کیا۔ ایسا اشارہ جو وحی کئے جانے کے قابل

اِنْ اَقْدَفِیْہِ فِی التَّابُوتِ (۳۹) کہ اس بچے (موسیٰ) کو صندوق میں رکھ دو
فَاَقْدَفِیْہِ فِی الْیَمِّ فَلِیُلْقِیْہِ اور اُسے دریا میں ڈال دو پھر دریا اُس کو
الْیَمُّ بِالسَّاحِلِ یَاْخُذْہُ ساحل پر پھینک دے گا۔ تو اُسے میرا اور اس
عَدُوِّیَّ وَعَدُوُّ لَہٗ وَ بچے کا دشمن اٹھالے گا۔ اور میں نے تمہارے
اَلْقِیْتُ عَلَیْکَ حَبَّةً مِّنْیَّ لَیْہِ لیے اپنی طرف سے محبت کا اثر پیدا کر دیا تاکہ
وَلِتُصْنَعَ عَلٰی عَیْنِیَّ ﴿۳۹﴾ تم خاص میری نگہ رانی میں پرورش پاؤ۔

حضرت موسیٰ کی ولادت اور حفاظت

تفسیر قمی میں روایت منقول ہے کہ:

فرعون کو معلوم ہوا کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہو گا جس کا موسیٰ بن عمران ہو گا جس کے ہاتھوں فرعون اور اس کی زوجہ ہلاک ہوگی پس اُس کے سد باب کے لیے اُس نے بنی اسرائیل کے نوزائیدہ بچوں کو تہ تیغ کرنا شروع کیا۔ اُن کی عورتوں اور مردوں میں دھڑی کر دی، بلکہ اکثر مردوں کو جیل خانوں میں ڈال دیا۔

”تفسیر مجمع البیان“ میں ہے کہ فرعون کو خوف لاحق ہوا کہ کہیں اُن کی پوری نسل نہ ختم ہو جائے (اور شاہی خاندان کی نوکری کے لیے کوئی نہ بچے) لہذا ایک سال بنی اسرائیل کے قتل عام کا حکم ہوتا اور ایک سال یہ حکم مندر ہوتا۔ اور حضرت موسیٰ اسی قتل والے سال میں پیدا ہوئے۔

بروایت قمی جب حضرت موسیٰ کی ولادت ہوئی تو اُن کی ماں نے اپنے حسین و جمیل بچے کو دیکھ کر رونا شروع کر دیا کہ ماں میرا غریب بچہ ابھی قتل کر دیا جائے گا۔

حضرت موسیٰؑ اس قدر خوبصورت تھے کہ دوست و دشمن اُن کو دیکھتے ہی گریہ ہو جاتے۔ فرعون نے دیکھا تو وہ گریہ ہو گیا، اُس نے فرعون نے دیکھا کہ گرفتار محبت ہو گئیں۔

غرض فرعون کی طرف سے جو دایہ حضرت موسیٰؑ کی والدہ کی پہرہ دار تھی جب اُس کو اُن کی ولادت کا علم ہوا اور حضرت موسیٰؑ کی والدہ کو رونا دیکھا تو کہنے لگی تم غم نہ کھاؤ، میں اس کی اطلاع نہ دوں گی۔

تفسیر صافی کی روایت کے مطابق: خدا نے ایک تابوت اُتارا اور آواز آئی کہ بچے کو اس تابوت میں داخل کر کے دریا میں ڈال دو اور غم و اندھ کو دل سے نکال دو، صبر سے کام لو۔ حضرت موسیٰؑ کی والدہ نے ایسا ہی کیا۔ اور حضرت موسیٰؑ کی بہن کہا کہ تم اس کے پیچھے پیچھے جاؤ۔ یہ تابوت دریا میں بہتا ہوا شاہی محل کے قریب پہنچ گیا۔ فرعون نے اُس کو دیکھا، اُسے نکالنے کا حکم دیا، جب تابوت کو باہر نکال کر کھولا گیا تو فرعون اور اُس کی زوجہ بچے کی خوبصورتی پر مائل اور شیدائی ہو گئے۔ لیکن فرعون کو اسرائیلی بچہ سمجھ کر اپنے تخت

اور حکومت کی فکر لاحق ہوئی! اس لیے بچے کے قتل کے درپے ہوا۔ لیکن اُس کی زوجہ آسیہ نے اُس کی سفارش کی اور اس طرح حضرت موسیٰؑ کی جان بچ گئی۔ کیونکہ فرعون کے کوئی اولاد نہ تھی، اُس لیے: آسیہ زوجہ فرعون نے بچے کی پرورش شروع کی، لیکن بچہ بھوک سے روتا اور کسی کا دودھ منہ سے نہ لگا تا پس گردنوں کی اسرائیلی عورتوں کو دودھ پلانے کے لیے حکم ہوا لیکن پیغمبرِ خدا نے کسی عورت کے دودھ کو قبول نہ کیا۔ بلاآخر حضرت موسیٰؑ کی بہن کسی طرح محل میں جا پہنچی اور کہا کہ اگر اجازت ہو تو میں بھی ایک ایسی عورت کو بلا کر لے آؤں جو اس بچے کو دودھ بھی پلا سکے گی اور اس کی پرورش بھی بخوبی کرے گی؟

اس طرح حضرت موسیٰؑ اپنی ماں کی گودی میں پہنچے۔ جب حضرت موسیٰؑ نے ماں کا دودھ پیا تو فرعون بہت خوش ہوا، اور انعام و اکرام دے کر بچے کی تربیت کا اُن کو کفیل بنادیا اور آئندہ کے لیے مزید انعام و اکرام کا وعدہ بھی کیا۔

حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے دریافت کیا گیا کہ حضرت موسیٰؑ اپنی والدہ سے کتنی مدت تک غائب رہے؟ آپ نے فرمایا: "موت تین دن" (بحوالہ تفسیر الزاویہ ج ۱ ص ۱۸۱)۔

☆ حضرت موسیٰؑ کی والدہ کی آنکھوں کی ٹھنڈک اور خوشی کی خاطر خدا نے کیا کیا اضطامات فرمائے تو حضرت خاتم الانبیاءؑ حضرت محمد مصطفیٰؐ کے ماں باپ کا خدا کی نگاہ کیا مقام ہوگا؟ معلوم ہوا کہ والدین کا خدا کے ہاں خاص مقام ہوا کرتا ہے۔

اس طرح جو لوگ انبیاء کرامؑ کی پرورش کے ذمے دار ہوتے ہیں اُن کی فطرت بھی قرآن سے ثابت ہے۔ حضرت ابوطالبؑ کے لیے خدا نے اپنے رسولؐ کو مطالب کر کے فرمایا: "اللّٰهُ يَجِدُكَ يَتِيْمًا فَاَوِيْ" یعنی "کیا اُس (خدا) نے تم کو یتیم پا کر پناہ نہیں دی؟" (سورۃ رافضی آیت ۳)

☆ حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا: خدا نے رسول اللہؐ کو ابوطالبؑ کے ذریعہ پناہ دی

☆ (تفسیر کبیر امام رازی)

اِذْ تَمْشِيْ اُخْتُكَ فَتَقُوْلُ (۴۰) جب تمہاری بہن چل رہی تھی اور پھر
 هَلْ اَدُلُّكُمْ عَلٰی مَنْ يَّكْفُلُهٗ اُس نے (فرعون) کو مل میں جا کر کہا: ”میں تم
 فَرَجِعْكَ اِلٰی اُمِّكَ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ ۚ کو اُس کا پتہ بتا دوں جو اس بچے کی
 وَقَتَلْتَ نَفْسًا فَنَجَّيْنٰكَ مِنَ الْغَمْرِ وَقَتَلْتَ فُتُوْرًا ۚ (بخوبی) پرورش کر سکے؟ اس طرح ہم نے
 فَلَيْسَتْ سِنِيْنَ فِيْ اَهْلِ پھر تمہیں تمہاری ماں کے پاس لوٹا دیا، تاکہ
 مَدْيَنَ ۚ ثُمَّ رَجِئْتَ عَلٰی اُن کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں، اور وہ رنجیدہ
 قَدَرِيْمُوْسٰی ۝ نہ ہوں۔ پھر تم نے ایک آدمی کو قتل کر ڈالا
 تو ہم تے تم کو اُس غم سے بھی نجات دی،
 پھر تمہیں مختلف امتحانات کے گذارا۔ تو
 (اس دوران) تم کئی سال ”مَدْيَنَ“ والوں میں
 رہے۔ پھر اے موسیٰ! اب تم ٹھیک اپنے
 وقتِ معین پر ہماری تقدیر (پروردگار) کے فیصلے پر
 اِدھر آگئے۔

وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي ۖ (۴۱) اور میں تم کو اپنے کام کا بنالیا ہے۔
 اِذْهَبْ اَنْتَ وَاَخُوكَ (۴۲) سو جاؤ! تم اور تمہارا بھائی میری
 بِاٰتِيَّتِي وَلَا تَنِيَا فِي ذِكْرِي ۖ نشانوں کے ساتھ اور (دیکھو) مجھے
 یاد کرنے میں سستی نہ کرنا۔

اِذْهَبَا اِلٰی فِرْعَوْنَ اِنَّهُ (۴۳) تم دونوں فرعون کے پاس جاؤ، وہ
 طَغٰ ۖ واقعی سرکشی میں حد بڑھ چکا ہے۔

فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا لَّعَلَّهٗ (۴۴) مگر اُس کمزری کے ساتھ بات کرنا
 يَتَذَكَّرُ اَوْ يَخْشٰی ۖ شاید کہ وہ نصیحت قبول کرے یا ڈر جائے۔

قَالَ رَبَّنَا اِنَّا اِنْخَافُ (۴۵) دونوں نے عرض کی: "اے ہم دونوں کے
 اَنْ يَفْرُطَ عَلَيْنَا اَوْ اَنْ يَظْلِمَ عَلَيْنَا ۖ پالنے والے مالک! ہمیں ڈر ہے کہ وہ کہیں
 ہم پر زیادتی نہ کر بیٹھے یا سرکشی میں
 بڑھ جائے۔"

مُتَّبِعِينَ كُوْنُزِمِ لِهٖ اَخْتَارُ كَرْنَا جَابِئِي ۖ
 متبعین نے نیجہ کا لاکھ متبعین دین کے لیے ضرورتی

کہ ہمیشہ نرم انداز گفتگو اختیار فرمائیں۔
* (ابن عربی)

* امیر المؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے روایت ہے کہ: "جب خدا نے حضرت موسیٰ کو فرعون کی طرف بھیجا تو نرمی سے بات کرنے کا حکم دیا، حالانکہ خدا جانتا تھا کہ فرعون نصیحت حاصل نہ کرے گا، اور نہ ڈرے گا۔ لیکن ان الفاظ کے کہنے کی ضرورت یہ تھی کہ موسیٰ جانے پر آمادہ ہو جائیں۔
(تکملہ انعامِ حجت ہو جائے) * (تفسیر صافی)

* محققین نے لکھا کہ خدا کو خوب معلوم تھا کہ فرعون ایسا نہ لائے گا۔ اُس کے تیور ہی بتا رہے تھے پھر بھی خدا نے یہ فرمایا: "شاید وہ نصیحت قبول کرے یا ڈر جائے" اصل میں یہاں تبلیغِ دین کے اصول کو بتلایا گیا ہے کہ فرعون جیسے سرکش متکبر انسان کے سامنے بھی دین کو نرمی سے پیش کیا جائے۔ کیونکہ سخت کلامی، قبولِ حق میں خودِ محاب بن جاتی ہے نصیحت سننے والا اگر حق کو قبول کرنا بھی چاہے تو بھی اُس میں سخت کلامی کی وجہ سے فخر کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، پھر وہ حق کو قبول نہیں کرتا۔

* (تفسیر مجمع البیان - فعل الخطاب - تفسیر نمونہ)

خلاصہ کلام | یہ ہے کہ آدمی کی اصلاح کی دُور ہی صورتیں ہوتی ہیں۔ یا تو وہ سمجھانے سے مان جاتا ہے یا پھر بُرے کام کے بُرے انجام کے خوف سے سیدھا ہو جاتا ہے۔ * (تقسیم)

۴۰ حضرت موسیٰ کو خوف تھا کہ کہیں فرعون اپنی سرکشی کی وجہ سے بات سننے سے پہلے ہی اُنہیں اور اُن کے قتل نہ کر دے۔ اس کے جواب میں خدا نے اگلی آیت میں ارشاد فرمایا: "تم بالکل نہ ڈرو، میں خود تمہارے ساتھ ساتھ ہوں۔ میں سنتا، دیکھتا ہوں۔"

* رہا یہ سوال کہ حضرت موسیٰ نے اپنے علم کے باوجود یہ کیوں سوال کیا؟ جواب یہ ہے کہ علم و آگہی کے کئی مراتب و مدارج ہوتے ہیں۔ انسان کسی بات کو یقینی طور پر جانتے کے لیے قلبِ الہیان حاصل کرنا چاہتا ہے جیسا کہ حضرت ابراہیم کو معاد پر یقین تھا لیکن الہیانِ قلب کے لیے خدا سے دعا کی کہ مجھے دکھا دے۔
(تفسیر نمونہ)

قَالَ لَا تَخَافَا إِنِّي مَعَكُمَا (۳۶) خدا نے فرمایا: ڈرو مت، میں تم
 اَسْمَعُ وَأُذِي ۝ دونوں کے ساتھ ساتھ ہوں، میں تم دونوں کے
 ساتھ رکھ رہا ہوں گا اور دیکھتا رہوں گا۔

فَأَتِيَهُ فَقُولَا إِنَّا رَسُولَا (۳۷) تم اُس کے پاس جاؤ اور کہو کہ ہم
 رَبِّكَ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي تیرے پالنے والے مالک کے (بھیجے ہوئے)
 إِسْرَءِيلَ وَلَا تُعَذِّبْهُمْ پیغمبر ہیں، بنی اسرائیل کو ہمارا ساتھ
 قَدْ جِئْنَاكَ بِآيَةٍ مِّنْ بھیج دے، اور اُن کو تکلیف نہ دے۔
 رَبِّكَ وَالسَّلَامُ عَلٰی مَن ہم تیرے پاس تیرے پالنے والے مالک
 اتَّبِعَ الْهُدٰی ۝ کی طرف معجزہ بھی لے کر آئے ہیں،

اور سلامتی ہو اُس پر جو سیدرا تے پر چلے۔

* فرعون کے مظالم اب حد سے بڑھ گئے تھے بنی اسرائیل کا مطالبہ تھا کہ ہیں ہمارا وطن کنعان
 (شام) واپس جانے دے۔ مگر فرعون کی حکومت اُن سے بیگارا اور محنت مزدوری کا سخت کام بہت کم اجرت
 پر یا مفت لیتی تھی جس طرح ہمارا ظالم وڈیرے اپنے ہارلوں سے مفت کام لیتے ہیں۔ حضرت موسیٰ نے
 فرعون سے یہی مطالبہ کیا کہ بنی اسرائیل کو ہمارا ساتھ بھیج دے۔ (مؤلف)

إِنَّا قَدْ أُوحِيَ إِلَيْنَا أَنَّ (۴۸) حَقِيقَتًا هُمْ كَوَاقِعًا بطور وحی یہ
الْعَذَابَ عَلَى مَنْ كَذَّبَ پیغام دے کر بھیجا گیا ہے کہ اُس کے
وَتَوَلَّى ﴿۵۰﴾ لیے (دائمی، عذاب، جو حق کو جھٹلا اور اُس سے

منہ موڑ لے۔

قَالَ فَمَنْ رَبُّكُمَا (۴۹) فرعون نے پوچھا: اے موسیٰ! تم دونوں کا
يُمُوسَى ﴿۵۰﴾ پالتے والا مالک ہے کون؟
قَالَ رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَى (۵۰) موسیٰ نے جواب دیا: ہمارا پالتے والا
كُلِّ شَيْءٍ خَلَقَهُ ثُمَّ مالک وہ ہے جس نے ہر چیز کو اُس کا
هَذِي ﴿۵۱﴾ وجود بخشا ہے، پھر اُس کی رہنمائی بھی کی ہے

خدا کی ذات کی معرفت ۱۰ فرما نے نتیجہ نکالا کہ خدا کی ذات کی معرفت

ممکن نہیں، صرف اُس کے صفات اور افعال ہی سے اُس کی معرفت حاصل کی جاسکتی ہے۔
..... (تھاوی)

* خدا کی معرفت کا پہلا باب یہ ہے کہ اُس نے ساری مخلوقات کو شرف وجود بخشا، پھر جس کی بھی

فطرت کی ساخت رکھی دیا ہی اُس سے کام لیا۔ فرض تخلیق و تربیت، دونوں کا مبداء اور سرچشمہ

خدا ہی ہے۔ اُسی نے ہستی کی ساخت کو موزوں، متوازن، ہم آہنگ اور مناسب بنایا۔
 ”خدا کی ہدایت“ سے مراد یہ ہے کہ جس مقصد کے لیے جس مخلوق کو پیدا کیا اُسے اُسی کام پر لگادیا۔ یہ ہے رُبوبیت اور ہدایت کی شان۔

غرض حضرت موسیٰؑ کا جواب اپنے کمالِ اختصار کے باوجود نہایت جامع اور کامل ہے، اور تمام مخلوقات کو احاطہ کیے ہوئے ہے۔ جواب بتا رہا ہے کہ قادرِ ہدایتِ خود ”منعم حقیقی اور ہادیِ برحق“ صرف خدا کی ذات ہے، اُس کے سوا جو کچھ ہے وہ اپنی ذات و صفات و افعال میں خدا کا محتاج ہے۔ اسی لیے اس جواب پر فرعون مبہوت ہو کر رہ گیا، اور مجبور ہو گیا کہ کلام کا رخ موڑ دے۔
 - - - (ما بعدی)

غرض حضرت موسیٰؑ نے معرفتِ الہی کا بنیادی اصول بتا دیا کہ خدا وہ ہے جس نے ہر چیز کو پیدا کیا، اور جس وجود کو جس چیز کی ضرورت تھی اُس کو وہ چیز فراہم کی۔ مثلاً پرندوں کی ساخت ایسی بنائی کہ وہ اڑ سکیں، اور سمندروں میں رہنے والی مخلوق کو ایسا بنایا کہ وہ سمندروں میں رہ سکے۔ پھر موجودات کی رہنمائی بھی کی، کہ وہ اپنی احتیاجات کو کس طرح پورا کریں؟

پھر انسان کی ہدایت تکوینی بھی کی اور ہدایتِ تشریعی بھی کی، کیونکہ انسان فاعلِ مختار اور صاحبِ عقل و اختیار ہے، اس لیے اُس کی ذمہ داریاں بتائیں اور دنیوی و دُنیوی فلاح کے اصول بتائیں۔ اس طرح حضرت موسیٰؑ نے فرعون کو سمجھا دیا کہ تو کچھ بھی نہیں ہے، نہ تو عالمِ ہستی کی ضروریات کو جانتا ہے، نہ اُن کو پورا فراہم کر سکتا ہے۔ اسی لیے فرعون یہ جواب سن کر بہکا بکا رہ گیا۔ (تفسیر نمونہ)

نبوت کی دلیل [حضرت موسیٰؑ نے اشارتاً رسالت کی دلیل پیش کر دی کہ خدا کائنات کا خالق بھی ہے اور بادی بھی، جو ہر چیز کو اُس کی حالت اور ضرورت کے مطابق ہدایت دے رہا ہے۔ انسان کی شوری و ذمہ داریوں کا تقاضا ہے کہ اُس کو زندگی گزارنے کے طریقوں اور مقاصد کی ہدایت کی جائے اور اُن کے عقل و شعور سے اپیل کر کے اُن کو سیدھا راستہ دکھائے۔ اُسی کو نبی کہتے ہیں جو خدا کی طرف سے ہدایت کا کام انجام دے۔۔۔ (تعبیرِ قرآن)]

قَالَ فَمَا بَالُ الْقُرُونِ (۵۱) فرعون نے پوچھا: اچھا تو پھر جو نسلیں گز

الْأُولَى ۝ بجلی ہیں، اُن کا کیا بنا؟

قَالَ عَلِمَهَا عِنْدَ رَبِّي (۵۲) سوئی نے کہا: اُن کا علم میرے پالنے والے

فِي كِتَابٍ لَا يَضِلُّ رَبِّي مالک کے پاس ایک کتاب میں (محفوظ ہے)

وَلَا يَنْسَى ۝ اور میرا پالنے والا مالک نہ تو چوتھا بھٹکتا ہے

اور نہ کچھ بھوتتا بھالتا ہے۔

۱ فرعون کا مطلب یہ تھا کہ جب خدا ہی پالنے والا مالک ہے تو پھر پچھلی نسلیں اور قومیں ختم کیوں ہو گئیں؟ حضرت موسیٰ کے جواب کا مطلب یہ تھا کہ کوئی نسل ختم نہیں ہوتی۔ خدا کا نظام ہی یہ ہے کہ جس کو زمین پر پیدا کیا جائے اُس کو موت کے بعد زمین میں لوٹا دیا جائے اور قیامت کے دن پھر زمین سے نکالا جائے اور حسبِ شکر و عمل دائمی زندگی عطا کی جائے۔ (فصل الخطاب)

۲ حضرت موسیٰ کے حکیمانہ جواب کا مطلب یہ تھا کہ پچھلے لوگ جیسے بھی تھے اپنا اپنا کام کر کے خدا کے ہاں جا چکے، اُن کا پورا ریکارڈ اللہ کے پاس محفوظ ہے، خدا کے پاس کوئی چیز ضائع نہیں ہوتی۔ مجھے اور تمہیں یہ فکر نہیں کرنی چاہیے کہ اُن کا کیا انجام ہوا؟ ہیں اپنی فکر کرنی چاہیے۔ فرعون کا اصل مقصد یہ تھا کہ موسیٰ ہمارے باپ دادا کو جہنم کہیں تو لوگ موسیٰ کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں۔ اس لیے حضرت موسیٰ نے اُنہیں جہنم نہ کہا، بلکہ بڑی مہکت کے ساتھ جواب دیا جو بالکل صحیح معنی تھا اور لوگوں کو مبرکافانہ والا بھی نہ تھا۔ (تفسیر)

الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ (۵۲) وہ وہی ہے جس نے تمہارے لیے
 مَهْدًا وَسَلَكًا لَكُمْ فِيهَا زمین کا فرش بچھایا، اور تمہارے چلنے
 سُبُلًا وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ کے رستے بنائے اور آسمان سے پانی
 مَاءً طَهُرًا فَخَرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا بھی برسایا، پھر ہم نے اُس کے مختلف
 مِنْ نَبَاتٍ شَتَّى ۝ اقسام کی نباتات کے جوڑے نکالے۔
 كُلُوا وَارْزُقُوا أَنْعَامَكُمْ (۵۳) (تاکہ، تم بھی) کھاؤ اور اپنے جانوروں
 إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّأُولِي کو بھی چراؤ۔ حقیقتاً اس سارے
 النَّهْيِ ۝ نظام میں صاحبانِ عقل و فہم کے لیے
 (خدا کی عظمت، قدرت اور حکمت کی زبردست) نشانیاں اور لیلیں موجود ہیں۔

أُولِي النَّهْيِ (صاحبانِ فکر و عمل) جنابِ رسولِ خداؐ نے فرمایا: تم میں سب سے بہتر
 اولی النہی (صاحبانِ فکر و عمل) ہیں۔ پوچھا گیا: اولی النہی کون ہوتے ہیں؟ ارشاد فرمایا: وہ لوگ
 جو اچھے اخلاق اور عقلِ سلیم رکھتے ہیں، صلہ رحمی (یعنی) اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں۔ اپنے
 والدین کے ساتھ نیک کرتے ہیں، فقیروں، مردِ مسکینوں، یتیموں اور مسکینوں کی مدد کرتے ہیں، بھوکوں کو کھانا
 کھلاتے ہیں، دنیا میں صلہ اور امن پھیلاتے ہیں اور لوگوں کی غفلت کی نیند کو جگاتے ہیں تو وہ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں۔
 (۱) (مولیٰ کمالی جلد ۲)

مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نَعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى ۝ (۵۵) غرض اس زمین ہی سے تو ہم نے تم کو پیدا کیا ہے، اسی میں ہم تمہیں واپس لے جائیں گے، اور پھر اسی سے تم کو دوبارہ (باہر) نکالیں گے۔

مٹی اور انسان ہر چیز مٹی سے بنی، پھر سب کچھ مٹی ہی میں مل جائیگا

یعنی سب انسان مٹی سے پیدا ہوئے ہیں، پھر سب مٹی ہی میں مل جائیں گے، پھر سب کعب مٹی میں سے زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے۔ مٹی سے پیدا ہونا اور مٹی میں مل جانا تو ہم انکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ جب در باتیں سچی ثابت ہو چکیں تو میری بات کا ہونا کیوں محال سمجھا جائے؟ یہ آیت فرعون جیسے سرکشوں کے لیے متنبہ ہے کہ وہ یہ نہ بھولیں کہ وہ مٹی سے بنے ہیں اور مٹی ہو جانا ہے، سارا غرور و نخوت مٹی میں مل جائے گا۔ *..... (تفسیر نمونہ)

نماز میں دو سجدے کیوں؟ کسی امیر المومنین حضرت علیؓ سے نماز میں دو سجدہ کرنے کا مطلب پوچھا: تو آپؐ نے فرمایا: پہلے سجدہ کا مطلب یہ ہے کہ اے مالک! میں تو مٹی ہی تھا۔ پھر پہلے سجدہ سے سر اٹھانے کا مطلب یہ ہے کہ: مالک! تو نے مجھے اسی مٹی سے باہر نکالا۔

پھر دوسرے سجدہ میں جانے کا مطلب یہ ہے کہ تو مجھے اسی مٹی کی طرف پلٹائے گا۔ "عبارت دوسرے سجدہ سے سر اٹھانے کا مطلب یہ ہے کہ: دوبارہ تو مجھے اسی مٹی سے اٹھا کر کھڑا کرے گا۔"

*..... (ہمارا لائبریری جلد ۸۵ چاپ جدید)

وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا (۵۶) اس طرح ہم نے فرعون کو اپنی
کُلِّهَا فَكَذَّبَ وَإِنِّي ۝ قدرت و حکمت کی سب نشانیاں دکھائیں
مگر وہ جھٹلاتا اور انکاری کرتا چلا گیا۔

قَالَ أَجِئْتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ (۵۷) کہنے لگا: اے موسیٰ! کیا تم ہمارے
أَرْضَنَا بِسِحْرِكَ يَمُوسَى ۝ پاس اس لئے آئے ہو کہ ہمیں اپنے جادو کے
زور پر ہماری ملک سے نکال باہر کرو؟

فرعون کی بد معاشی [ملاحظہ فرمائیں کہ حضرت موسیٰ تو اپنی قوم کو آزاد کرانے کے معرے باہر
نکال کر لے جانے کا مطالبہ کر رہے ہیں اور فرعون لوگوں کو بھڑکانے کے لیے بالکل ہی اُلٹی بات کہہ رہا
ہے کہ: "تم ہیں اپنے جادو کے زور پر ہمارے ہی ملک سے نکال باہر کرنا چاہتے ہو۔" اس کو آجکل
سیاست کہتے ہیں، جو اصل میں بد معاشی ہے۔ اس طرح فرعون تعصب کی آگ بھڑکا کر اپنا کام نکالنے
کی کوشش کر رہا ہے۔ *..... (تفہیم)

* فرعون کے جواب کا اصل مطلب یہ تھا کہ ہم جانتے ہیں کہ تمہارا یہ نبوت کا دعویٰ توحید کا پیغام یہ
سب کچھ صرف میری حکومت پر قبضہ کرنے کا بہانہ ہے۔ تمہارا مقصد نہ توحید کا پیغام ہے نہ بنی اسرائیل
کی نجات ہے، تمہارا اصل مقصد حکومت حاصل کرنا ہے۔ انسان جیسا خود ہوتا ہے ایسا ہی دوسرے کو
بھٹاتا ہے یہی وہ تہمت ہے جو ہمیشہ معاہدین کے خلاف تمام سلاطین و حکام کو استعمال کرتے آئے ہیں۔
س "ہوتا آیا ہے کہ انچھول کو بھڑکتے ہیں" *..... (تفسیر غزالی)

فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسَحَرٍ مِّثْلِهِ (۵۸) اچھا تو پھر ہم بھی تمہارے مقابلے پر
 قَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ ویسا ہی جادو لائیں گے (جیسا تم لائے ہو)
 مَوْعِدًا إِلَّا نُخْلِفُهُ نَحْنُ پس اب تم ہمارے اور اپنے درمیان (معاہدہ)
 وَلَا أَنْتَ مَكَانًا سَوًى ۝ (کے) وعدہ کا ایک وقت مقرر کر لو جس کے

خلاف نہ ہم کچھ کریں اور نہ تم۔ ایسی جگہ پر
 (مقابلہ ہو) جو کھلے میدان کے سامنے درمیان میں ہو۔

قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمَ الزَّيْنَةِ (۵۹) موسیٰ نے کہا: تمہارے لیے اُس
 وَأَنْ يُحْشَرَ النَّاسُ ضَحًى ۝ وعدہ کا دن (تمہارا) جشن اور زینت
 والا دن ہے۔ اور یہ کہ دن چڑھے لوگ جمع کر لیے جائیں۔

* مہری لوگ اپنا قومی تہوار سال میں دو دفعہ مناتے تھے۔ ایک دفعہ مارچ میں اور دوسری دفعہ
 اگست میں۔ مگر تیسرا جشن ان دونوں سے بڑھ چڑھ کر ہوتا تھا۔ آیت میں وہی دن مراد ہے۔ (یعنی میلہ کا دن)
 * فرعون کا اصل مقصد یہ تھا کہ کسی نہ کسی طرح جادو گروں کے ذریعے موسیٰ کے معجزے کا
 اثر لوگوں کے دلوں سے دور ہو جائے۔ اور اُدھر عشرِ موسیٰ یہ چاہتے تھے کہ مقابلہ ضرور ہو۔ تاکہ ماری قوم
 جادو اور معجزے کے فرق کو سمجھ لے۔ اسی لیے عیشِ انظم کا دن مقرر ہوا تاکہ پوری قوم متاثر ہو سکے۔
 (تفسیر) *

فَتَوَلَّىٰ فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدَهُ (۶۰) تو فرعون نے پلٹ کر اپنی ساری

ثُمَّ آتَىٰ ۝ مکاریاں جمع کر لیں اور پھر (مقابلہ پر) آگیا۔

قَالَ لَهُمُ مُوسَىٰ وَرِثَتُكُمْ (۶۱) موسیٰ نے اُن سے کہا: "وراثت ہو تم پر"

لَا تَقْتَرُوا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا اللہ پر جھوٹی ہمتیں اور الزام نہ لگاؤ،

فَيُسْحِكُمْ بِعَذَابٍ وَكَلَّمَ وَرثہ وہ (اپنے) عذاب تمہارا تیا پانچا

خَابَ مِّنْ أَفْتَرَىٰ ۝ کر ڈالے گا، (کیونکہ) جس نے بھی جھوٹ

گھڑا وہ ہمیشہ لازمی طور پر ناکام و نامراد ہوا۔

فَتَنَازَعُوا أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ (۶۲) اِس پر اُن میں آپس میں جھگڑا ہونا

وَاسْتَرْوَا النَّجْوَىٰ ۝ شروع ہو گیا اور پھر وہ چپکے چپکے

مشورے کرنے لگے۔

۱۔ حضرت موسیٰ کی یہ دو لوک باتیں بتا رہی ہیں کہ وہ خود جادوگر نہیں ہیں، جادوگر ایسی

دو لوک باتیں نہیں کر سکتے، یہ باتیں از خود بتا رہی ہیں کہ حضرت موسیٰ سچے پیغمبر ہیں، اِس لیے جادوگر سمجھ

گئے کہ یہ جادوگر نہیں ہیں بلکہ خدا کے سچے پیغمبر ہیں، اُن کی یہ باتیں تمہاں کی دلیل تھیں، ہر نبی کی باتیں اُس کی پیمانی

کا دلیل ہوا کرتی ہیں۔ اِس لیے اگلی آیت میں فرمایا: یہ باتیں سن کر جادوگر آپس میں چپکے چپکے مشورے کرنے لگے۔

(تفسیر نمونہ)

قَالُوا اِنْ هٰذِهِ لَسِحْرَانِ (۶۳) پھر بولے کہ: یقیناً یہ دونوں تو
یُرِيدَانِ اَنْ يُخْرِجَكُم مِّنْ اَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِمَا وَيَذُوبَا
بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثْلٰی ۝ جادو گر ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ اپنے
جادو کے زور پر تمہیں تمہارے ملک سے
نکال باہر کریں، اور تمہارے اعلیٰ مثالی
شاندار طریقہ زندگی کا خاتمہ کر دالیں۔

فَاَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ ثُمَّ اُتُوا (۶۴) تو تم اپنی ساری تدبیریں مکمل
صَفَا وَقَدْ اَفْلَحَ الْيَوْمَ ۝ کر لو، اور پھر صفت بندی کر کے
مِّنْ اَسْتَعْلٰی ۝ (مقابلے پر) آ جاؤ (اس لئے کہ) آج جو غائب
رہا وہی جیت گیا۔

حضرت موسیٰؑ سے جادو گروں کو متاثر ہوتے ہوئے دیکھ کر فرعون کے سرداروں نے جادو گروں
سے کہا کہ: موسیٰؑ چاہتا ہے کہ تمہیں تمہاری سر زمین سے نکال دے، وہ زمین جو تمہیں جان زیادہ
عزیز ہے۔ یہی نہیں بلکہ موسیٰؑ تمہارے دین کو بھی ختم کر دینا چاہتا ہے۔ پس تم متحد ہو کر موسیٰؑ کے
مقابلے پر ڈٹ جاؤ۔ اسی اتحاد میں تمہاری کامیابی چھپی ہوئی ہے۔ آج وہی کامیاب ہو گا
جو اپنی برتری ثابت کر دے گا۔ * . . . (تفسیر نمونہ)

قَالُوا يَمْوَسَّىٰ اِمَّا اَنْ (۶۵) جادو گروں نے کہا: اے موسیٰ!
تُمْلِقِ وَاِمَّا اَنْ تَكُوْنَ
اَوَّلَ مَنْ اَلْقَى ۝
تم پھینکتے ہو یا پہلے ہم اپنا جادو
پھینکیں؟ ۹

قَالَ بَلْ اَلْقُوا فَاِذَا (۶۶) موسیٰ نے کہا: چلو تم ہی پھینکو
حِبَالَهُمْ وَعَصِيَّتُهُمْ يَخْلُ
اِلَيْهِمْ مِنْ سِحْرِهِمْ اَنَّهَُا
تَسْعٰی ۝
تو ایک دم سے اُن کی پھینکی ہوئی
رستیاں اور لکڑیاں موسیٰ کے خیال
میں اُن کے جادو کے زور سے دوڑتی
ہوئی محسوس ہونے لگیں۔

فَاَوْجَسَ فِيْ نَفْسِهٖ خِيفَةً (۶۷) موسیٰ بھی اپنے دل میں ڈرنے
لگے۔
مُوسٰی ۝

☆ حضرت علیؑ سے روایت ہے کہ حضرت موسیٰؑ اپنی جان کے خون سے نہیں ڈرے تھے بلکہ
اُن کو یہ خوف ہوا تھا کہ کہیں میری جاہل قوم یہ دیکھ کر گمراہ نہ ہو جائے۔ (تفسیر صافی - پنج ابلا نہ)
☆ حضرت موسیٰؑ کے ڈرنے کی وجہ یہ تھی کہ یہ رب ماجرا دیکھ کر اُن کی قوم کہیں شب میں نہ پڑ جائے اور ڈر گمراہ
نہ ہو جائے۔ (تفسیر سیان - جلالین)

قُلْنَا لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنْتَ (۶۸) ہم نے کہا: ”دُرُومَت، یقیناً تم ہی
الْأَعْلَى ۝ جیتو گے (یعنی تم ان پر غالب ہو گے)“

وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ (۶۹) اور پھینک دو وہ (مضامین) جو تمہارے
مَا صَنَعُوا إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ دابہ ہاتھ میں ہے، وہ ان ساری چیزوں
سُحْرٍ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ (جادو کے سانپوں) کو جو انھوں نے بنائے ہیں
حَيْثُ أَتَى ۝ ہڑپ کر جائے گا۔ یہ جو کچھ بھی بنا لائے

ہیں وہ تو صرف جادوگر کا فریب ہے۔ اور جادوگر کہیں جائے کبھی حقیقی معنی
میں کامیاب نہیں ہوتا خواہ کسی ہی شان (کیوں) آئے۔“

جادو کرنا حرام اور سیکھنا جائز ہے اسلامی فقہ میں جادو کو حرام اور گناہ کبیرہ قرار دیا

کیونکہ جادو کا اکثر کام دھوکہ دینے، گمراہ کرنے اور سادہ لوگوں کے عقیدے خراب کرنے کے لیے استعمال ہوتا
ہے۔ البتہ جادوگر کو جادو کو باطل کرنے اور ان کے پیچھے والی تکلیفوں کو دور کرنے کے لیے جادو سیکھنا جائز ہے۔
(تفسیر غفرہ) *۔۔۔۔۔

ۛ جناب ابی اللہ زین نے فرمایا: ”جو شی کاہن کے اور کاہن ایشل ساحر (جادوگر) کے ہے اور
جادوگر ایشل کافر کے ہے اور کافر جہنم میں جائے گا۔“ (بخاری)

* جادو انسان کی طاقت سے اور معجزہ خدا کی طاقت ہوتا ہے، جادوگر، تمنا نہیں، بلکہ انبیاء پاکیزہ کو دارالرحمہ میں
(ممنوعہ) (تفسیر غفرہ) *۔۔۔۔۔

فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا (۷۰) (آخر کار) سارے کے سارے
 قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ
 وَمُوسَى ۝
 ”پکار اُٹھے: ”مان لیا ہم نے ہارون
 اور موسیٰ کے پالنے والے مالک کو۔ (کہ حقیقی معبود ہی ہے)

* جب جادو گروں نے حضرت موسیٰ کا معجزہ دیکھا تو ان کو فوراً یقین آ گیا کہ یہ کام اُن کے فن کی
 حدود سے بالکل باہر ہے، اسی لیے وہ سب کے سب فوراً بیاختہ سجدے میں گر پڑے۔
 اس طرح فرعون کی یہ کوشش قطعاً ناکام ہو گئی کہ حضرت موسیٰ جادوگر ہیں۔ سب نے مان لیا
 کہ موسیٰ جو دکھا رہے ہیں وہ جادو نہیں، وہ وہ معجزہ ہے جو خدا کی قدرت کا کرشمہ ہے۔ اسی لیے
 جادو گروں نے یہ نہیں کہا کہ موسیٰ ہم سے زیادہ بڑا جادوگر ہے، بلکہ انھیں یقین آ گیا کہ موسیٰ جادوگر نہیں
 رب العالمین کا بھیجا ہوا ہے۔ *۔۔۔۔۔ (تفسیر)

* متعین نے تیج لکالا کہ ایمان صرف نبی پر لانا کافی نہیں ہونا، نبی کے ساتھ ساتھ
 نبی کے وصی پر بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ اسی لیے جادو گروں نے کہا کہ ”مان لیا ہم موسیٰ اور
 ہارون کے پالنے والے مالک کو۔“ یعنی موسیٰ کے ساتھ ساتھ ہارون پر بھی ایمان لائے۔
 معدوم ہوا کہ نبی کے وصی پر ایمان لانے پر ہی ایمان مکمل ہوتا ہے۔

* بخاری شریف میں ہے کہ حضور اکرمؐ نے فرمایا: ”اے علیؑ! تم میرے پاس وہی مقام اور
 منزلت رکھتے ہو جو ہارون کو موسیٰ کے پاس حاصل تھی، ہاں میرے بعد کوئی نبی نہ ہوگا۔“
 (صحیح بخاری شریف) *۔۔۔۔۔

قَالَ اٰمَنْتُمْ لَهُ قَبْلَ اَنْ (۱۱) فرعون نے کہا: ارے تم نے میری
 اٰذَنَ لَكُمْ اِنَّهٗ لَكَبِيْرُكُمْ اجازت ملنے سے پہلے ہی مان لیا تو
 الَّذِي عَلَّمَكُمُ السَّحْرَ یَقِيْنًا یہی تمہارا گرو (اُستاد) ہے
 فَلَا قُطْعَنَ اَیْدِیْكُمْ جس نے تمہیں جادو سکھایا ہے۔ تو اب
 وَاَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافِ میں ضرور تمہارے ہاتھوں اور پیروں
 وَلَا وَصَلَبْتَكُمْ فِیْ جُدُوْع کو مخالف سمتوں سے کٹواؤں گا اور
 النَّخْلِ وَلَتَعْلَمُنَّ اَیْنَآ پھر لازمی طور پر تمہیں کھجور کے درختوں
 اَشَدُّ عَذَابًا وَاَبْقٰۤی ۝ پیرسولی پر چڑھاؤں گا پھر تمہیں پتہ
 چل جائے گا کہ ہم دونوں میں سے کس کی سزا زیادہ سخت ہمیشہ رہنے والی ہے۔

* ہاری ہوئی بازی کو جیتنے کے لیے (کھسانی بتی کی طرح) فرعون کا یہ آخری داؤ
 تھا کہ جادو گروں کو اتنی تکلیف دے سزا دے کہ وہ مان لیں کہ (واقعی) موسیٰ سے اُن کی ملی
 بہکت (نور اُکشتی) ہے۔ مگر جادو گروں کے (پختہ یقین اور) عزم نہت نے اُس کی یہ بازی
 بھی اُلٹ کر رکھ دی۔ اُن کے اس سزا کو برداشت کرنے نے ثابت کر دیا کہ جادو گر سچے دل سے
 موسیٰ (اور ان کے رب) پر ایمان لائے ہیں اور فرعون کا قول جھوٹا ہے اور سیاست ہے۔ (تہنیم)

قَالُوا لَنْ نُؤْثِرَكَ عَلَىٰ (۷۲) جادوگروں نے کہا: ”ہم ہرگز تجھے
 مَا جَاءَنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ اُن واضح دلیلوں پر ترجیح نہیں دیں گے
 وَالَّذِي فَطَرَنَا فَاقْضِ جو ہمارے پاس آچکیں اور نہ اُس ذات
 مَا أَنْتَ قَاضٍ إِلَّا مِمَّا تَقْضِي هَذِهِ الْحَيَاةَ پر (تجھے ترجیح دیں گے) جس نے ہمیں پیدا
 الدُّنْيَا ۝ کیا، پس جو کچھ بھی تجھے کرنا ہے کر ڈال
 (زیادہ سے زیادہ ٹوہاری) دنیوی زندگی کو ختم

کر سکتا ہے۔

ایمان کی پختگی

عرفان نے نتیجہ نکالا کہ اگر انسان میں صلاحیت ہے تو وہ بہت جلد
 توفیقات الہی کے سبب انتہائی کمال تک پہنچ سکتا ہے۔ جادوگروں کا عمل اُن کے (ایمان کی پختگی) اللہ
 انتہائی باکمال ہونے کی دلیل ہے۔ (اسی وجہ سے وہ اپنی جان پر کھیل گئے) * (تھانوی)
 * اصل میں جادوگروں نے فرعونؑ کہا تھا کہ ہیں حق تعالیٰ کو اُس وقت دکھا دے جب وہ سوئے
 ہوتے ہوں۔ جب اُنہوں نے حق تعالیٰ کو سوئے ہوئے دیکھا تو اُن کا عہد اُس وقت بھی اُن کی حفاظت
 کر رہا تھا۔ اِس وہ سمجھ گئے کہ یہ جادوگر نہیں ہے۔ کیونکہ جادوگر کا جادو اُس کے سوئے پر باطل ہو جاتا،
 مگر فرعونؑ کسی طرح نہ مانا اور اُس نے جادوگروں کو مجبور کیا کہ وہ موتی کا مقابلہ کریں۔
 * (تفسیر مانی بولہ البیان)

اِنَّا اَمَنَّا بِرَبِّنَا لِيَغْفِرَ لَنَا (۷۳) حقیقتاً ہم نے تو اپنے پالنے والے
 خَطِيْنًا وَمَا اَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مالک کو (دل سے) مان لیا ہے، تاکہ وہ
 مِنَ السَّحَرِ وَاللّٰهُ خَيْرٌ وَجَادُوْغْرِیْ کو، جس پر تُو نے ہیں مجبور کیا
 اَبْقٰی ۵

معا کر دے اور اللہ تو کہیں بہتر کہیں زیادہ
 باقی رہنے والا ہے۔

اِنَّهٗ مِنْ يَّاۤتِ رَبِّهٖ مُجْرِمًا (۷۴) حقیقت یہی ہے کہ جو اپنے پالنے والے
 وَاِنَّ لَهٗ جَهَنَّمَ لَا يَمُوْتُ فِيْهَا وَلَا يَحْيٰی ۵ مالک کے سامنے بحیثیت مجرم کے آئے گا،
 اُس کے لیے تو جہنم (ہی جہنم) ہے، جس میں
 نہ تو مرے ہی گا اور نہ وہ زندہ رہے گا۔

یعنی: موت اور زندگی کے درمیان شکستہ ہے گا۔ نہ موت آئے گی، کہ تکلیف ختم ہو
 جائے اور نہ زندگی کا لطف پاسکے گا۔ زندگی سے بیزار رہ کر موت بھی نصیب نہ ہوگی۔ یہ سب سے زیادہ خطرناک
 عذاب اور تکلیف کی صورت ہے، جس کے تصور ہی سے روح کانپ کانپ اٹھتی ہے۔

(خدا ہم سب کو اس عذاب سے محفوظ رکھے) * (تفہیم)

وَمَنْ يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ (۵) اور جو اُس کی بارگاہ میں بحیثیت
 عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَأُولَٰئِكَ مومن کے حاضر ہوں کہ اُس نے نیک اعمال بھی
 لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَى ۝ انجام دیے ہوں تو یہی وہ ہیں کہ جن کے لیے
 بلند درجے (جنت میں) مہیا کیے گئے ہیں۔

جَنَّتْ عَدْنٌ تَجْرِي مِنْ (۶) (یعنی) جاودانی زندگی واسد بہار
 تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خُلْدٍ بَيْنِ جنتوں کے گھنے اور سرسبز و شاداب باغات
 فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ ہیں، جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی،
 مَنْ تَزَكَّى ۝ اُن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ صلہ
 اور انعام ہے اُس کے لیے جو پاکیزہ رہا ہو۔

۱۔ امام فخر الدین رازی نے نکتہ نکالاکہ: ”درجات عالیہ تو اُن کا ہیں جن کے لیے میں جو اعمال صالح میں راسخ ہیں۔
 راجح معانی اور نجات کا معاملہ تو یہ مقام اُن کا کہ گویں کہ ہے جو ایمان و عمل کے اونچے درجہ پر نہیں رکھے ہوں۔“ (تفسیر کبر)
 * متفقین نے بیوہ نکالاکہ: ”ماحول کی عبوری کو اکثر پہلے کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے انسانِ فانی مثلاً ہے اگر
 چاہے تو جاوید گروں کی طرح اپنے ماحول کے خلت ایمان کے تقاضوں کو پورا کر سکتا ہے۔“ (تفسیر نمونہ)
 * کربلا میں حضرت علیؑ کو ہی کردار نظر آتا ہے۔ (حدیث بیہرِ انوار) تو زمانہ ہسانہ، گزرا نہ با تو زمانہ تو زمانہ ستیز (اقبال)۔“

وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ ۖ (۷۷) پھر ہم نے موسیٰ پر وحی کی کہ اب تم
 أَنْ أَسْرِ بِعَبَادِي فَأَضْرِبْ راتوں رات میرے بندوں کو لے کر روانہ
 لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا ہو جاؤ، اور اُن کے لیے سمندر کے اندر (اپنا
 لَا تَخَفْ دَرَكًا وَلَا تَخْشَى ۝ عصا مار کر) خشک راستہ بنا لو۔ نہ تو تم کو
 پیچھا کر کے پکڑے گا کوئی تو ہونا چاہیے اور نہ خطرہ۔
 فَاتَّبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ ۖ (۷۸) پس فرعون نے اپنی فوجوں کے ساتھ
 فَغَشِيَهُمْ مِّنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ ۖ اُن کا پیچھا کیا، تو سمندر نے اُن کو ایسا
 دھانپ لیا جیسا کہ دھانپا جانا چاہیے
 تھا۔ (یعنی بہت ہی بُری طرح سے اُن کو ڈبو مارا۔)

۷۷ اُس زمانہ میں نہر سوید موجود نہ تھی۔ بحر احمر سے بحرِ روم تک پورا علاقہ کھلا ہوا تھا۔ اسی حضرت موسیٰ
 نے بحرِ احمر کی طرف جانے والا راستہ اختیار کیا۔ تاہم اُن کا خیال تھا کہ سمندر کے کنارے کنار چل کر جزیرہ نمائے سینا پہنچ
 جائیں گے۔ مگر ادھر سے فرعون لشکرِ عظیم لیکر آ پہنچا۔ اُس وقت خدا نے حضرت موسیٰ کو حکم دیا کہ سمندر پر عصا مارو۔ چنانچہ سمندر
 (عصا کے مارنے سے) پھٹ گیا، اور اُس کا ہر کڑا ٹیلے کی طرح کھڑا ہو گیا۔ اُس کے درمیان حضرت موسیٰ کے قافلہ کے
 گزرنے کا راستہ نکل آیا۔ یہ صریحی بحر کا بیان ہے۔ ہوائی طوفان یا جوارِ صلائی کی وجہ سے یہ صورت ہرگز نہیں ہو سکتی۔
 * - - - - (تفسیر)

وَاصْلَ فِرْعَوْنَ قَوْمَهُ (۷۹) غرض فرعون نے اپنی قوم کو گمراہ کیا اور
وَمَا هَدَىٰ ۝۱۰ انھیں سیدھا راستہ نہ دکھایا۔

يَبْنِي إِسْرَءِيلَ قَدْ أَفْجَيْنَاكُمْ (۸۰) اے بنی اسرائیل! ہم نے تو تمہیں تمھارے
مَنْ عَدُوَّكُمْ وَعَدَّكُمْ شَمْسَ نَجَاتٍ دِي اور رکوبہ طور کے ایسے
جَانِبِ الطُّورِ الْاَيْمَنِ وَ جَانِبِ التَّمِّ سے (اپنی شریعت اور ہدایت عطا
نَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّاءَ وَالسَّلَوىٰ کرنے کا) وعدہ کیا، اور تم پر مَنَّاءَ و سَلَوٰیٰ
(حلوہ اور ٹھنی ہوئی بیروں کا گوشت) اتارا۔

۱۔ حضرت ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ جبریلؑ نے حضور اکرمؐ کو بتایا کہ جب فرعون سمندر کے کنارے پر پہنچا تو اس
دیکھا کہ اس میں خشک راستے بنے ہوئے ہیں، تو اپنے لشکر سے کہا کہ سمندر کے خوف سے خشک ہو گیا ہے، لہذا تم اس میں
داخل ہو جاؤ۔ اسی لیے خدا نے فرمایا کہ: "فرعون نے اپنی قوم کو گمراہ کیا۔" (تفسیر مانی ص ۳۳)
۲۔ کتاب خروج میں "مَنَّاءَ" کی تفسیل مرفیہ لکھی ہے کہ سَلَوٰیٰ "دھنیئے کے بیج کی طرح سفید اور اس کا
مڑہ شہد کے بنے ہوئے پوٹے کی طرح تھا۔ لوگ ادھر ادھر جا کر اسے جمع کرتے اور چکی میں پیس کر ہلندوں میں اُبال کر
روٹیاں بناتے۔ اس کا مڑہ مازہ تیل کا سا تھا اور رات کو جب اس پر تلی تو اس کے ساتھ مَنَّاءَ بھی گرتا۔ (خروج باب ۱۷)
۳۔ ایک روایت میں کہ مَنَّاءَ کی طرح تھا جو رات کو اس کی طرح نازل ہوتا جس کو وہ دھنوں سے جمع کر لیتے۔
اور سَلَوٰیٰ پرندوں کا جھنڈا ہوا گوشت تھا جو اذان سے پہلے ملتا تھا۔ (تفسیر الزمخشری)

کُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ (۸۱) ۔ نوکھاؤ ہمارا دیا ہوا پاک و نفیس
 رزق، اور اُسے کھا کر اُس کے بارے میں
 عَلَیْكُمْ غَضَبِيْ وَمَنْ يَّحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِيْ
 سرکشی اور زیادتی نہ کرنا، ورنہ تم پر
 میرا غضب نازل ہوگا، اور جس پر
 فَقدْ هَوٰی ۝
 میرا غضب نازل ہوا تو وہ لازمی
 طور پر گر کر رہی رہا (وہ برباد ہو کر رہا)۔

وَارِنِيْ لَغَفَارٍ لِّمَنْ تَابَ (۸۲) اور حقیقتاً میں تو بہت ہی معاف
 کرنے والا ہوں اُس کو جو توبہ کر لے
 ثُمَّ اهْتَدٰی ۝
 ابدی حقیقتوں کو دل سے مان لے
 اور نیک اعمال کرے، اور پھر سیدھے راستے پر قائم بھی رہے۔

گناہوں سے توبہ گناہوں سے معافی کی چار شرطیں آیت میں بیان کی
 گئی ہیں۔ (۱) سرکشی، نافرمانی یا شرک و کفر سے
 باز آ جانا۔ (۲) اللہ و رسول، کتاب و آخرت کو دل سے مان لینا (۳) نیک اعمال بجالانا۔
 (۴) غلط راستے پر پھر نہ جانا (یعنی سیدھے راستے پر چلے رہنا)۔ * (تفہیم)

☆ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ: بخشش خداوندی کے چار دروازے ہیں: (۱) توبہ (۲) ایمان (۳) عملِ صالح (۴) ولائے آلِ محمدؐ اور فرمایا: تینوں شرطیں کارآمد نہیں جب تک جو قسمی شرط پوری نہ ہو۔
بخشش کی شرط ولائے آلِ محمدؐ * (تفسیر حافی برہایت کافی بحوالہ الزار النجف)

تفسیر مجمع البیان میں حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول ہے کہ اس آیت میں "ثُمَّ اهْتَدَى" (ہدایت) سے مراد یہ ہے کہ ہماری ولایت اپنے اندر رکھتا ہو۔
اور آپ کے حلیفہ بیان فرمایا کہ اگر کوئی بندہ پوری زندگی رکن اور مقام کے درمیان مبادت پروردگار میں گزار کر مرے اور ہماری ولایت نہ رکھتا ہو تو خدا اُس کو اندر سے منہ جہنم میں ڈال دے گا۔
..... * (بحوالہ تفسیر الزار النجف - حاکم جکان) (اس روایت کو اہل سنت کے عظیم محدث ابوالعالم جکانی نے نقل کیا ہے) * (تفسیر خوتہ)

☆ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے یہ بھی روایت ہے کہ جناب رسولِ خداؐ نے فرمایا:
"تم دیکھتے نہیں کہ خدا نے ہدایت کی کیسی شہ طرگادی۔ ایمان اور عملِ صالح بھی کچھ نفع نہ دے گا جب تک تم ہدایت یافتہ نہ ہو گے۔" رادی نے پوچھا: کس طرح ہدایت یافتہ ہو سکتا ہے؟
فرمایا: ہماری طرف ہدایت پایا ہوا ہو کر۔
..... * (تفسیر حافی ص ۳۲ بحوالہ تفسیر قمی)

☆ حضور اکرمؐ نے ارشاد فرمایا: "اے علی! جو شخص تمہاری راہ سے بھٹک گیا وہ یقیناً گمراہ ہو گیا۔ کیونکہ میں نے تم تک اور تمہاری ولایت تک راہ نہ پائی وہ ہرگز ہرگز خدا تک نہیں پہنچ سکتا" اور یہ بات خدا کے اُس قول سے ثابت ہے۔ پھر حضورؐ نے یہی آیت پڑھی۔
..... * (البیاس)

وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ (۸۳) اے موسیٰ! آخر کس چیز کے سبب

یہ موسیٰ ۵ تم جلد بازی کام لیکر اپنی قوم کو چھوڑ آئے؟

قَالَ هُمْ أُولَاءِ عَلَىٰ أَثَرِي (۸۴) موسیٰ نے عرض کی: وہ لوگ تو میرے

وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ پیچھے پیچھے آہی رہے ہیں، اور میرے پالنے والے

لِتَرْضَىٰ ۵ مالک! میں تو جلدی کر کے آپ کی خدمت

میں اس لیے حاضر ہو گیا ہوں کہ آپ مجھ سے خوش ہو جائیں۔

۱۔ اہل اشارات نے لکھا کہ اس میں اشارہ ہے حضرت موسیٰ کے فوری شوق اور اضطراب کی جانب۔ (ماجدی)۔۔۔۔۔

۲۔ حضرت موسیٰ کو جب (کوہ) طور پر بلایا گیا تھا تو یہ حکم دیا گیا تھا کہ تم اپنی قوم کے ساتھ آنا مگر قوم نے تیاری میں بڑی دیر کر دی۔ موسیٰ ملاقات رب کے شوق میں یہ کہہ کر چلے گئے کہ میں جانا ہوں تم میرے پیچھے آ جانا۔ اور صرف قوم موسیٰ کے جاتے ہی سامری کے جال میں پھنس گئی۔ (تفسیر مع البیان)

۳۔ فقہار نے نتیجہ نکالا کہ خدا کے حکم سے ذرا بھی ہٹنا، انتہائی نیک نیتی ہی کیوں ہو، بڑے تاج کا حامل ہوتا ہے۔

۴۔ حضرت امام جعفر صادقؑ فرماتے ہیں: "ما شق ببقرا کو نہ کمانے کا ہوش رہتا ہے، نہ ٹھنڈے خوشگوار پانی کا بہانہ لے چن کی غیبت کرتی ہے، اور نہ اس کا کسی دوست سے جی لگتا ہے۔ وہ تو رات دن خدا کو یاد کرتا ہے، اس امید پر کہ وہ جلد اپنے محبوب (اللہ) تک پہنچ جائے۔ جس طرح موسیٰ نے فرمایا: "اے اللہ! میں تیری طرف آنے میں جلدی اس لیے کی، تاکہ تو مجھ سے خوش ہو جائے۔" (تفسیر از الشافعی جلد ۳ ص ۲۸۸)

قَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ (۸۵) خدا نے فرمایا: ”ہم نے تمہارا (آجانے
 مِنْ بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمُ (۸۶) (کے) بعد تمہاری قوم کا امتحان کیا اور
 السَّامِرِيُّ ۝ سامریؑ نے انہیں گمراہ کر دیا۔“

فَرَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ (۸۷) (غرض) موسیٰ سخت غصہ میں افسوس
 غَضَبَانَ اسِفًا ۖ قَالَ کرتے ہو اپنی قوم کی طرف پلٹے اور کہا:
 يَقَوْمِ اَلَمْ يَعِدْكُمْ رَبُّكُمْ وَعَدَّ احْسَنًا ۚ اَفَطَالَ لِيَقَوْمِ اَلَمْ يَعِدْكُمْ رَبُّكُمْ
 وَلَمْ يُحِطْ بِمَا فِي قُلُوبِكُمْ ۚ اَمْ كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ ۚ اَمْ كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ ۚ اَمْ كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ ۚ
 عَلَيْنَا الْعَهْدُ ۚ اَمْ اَرَدْتُمْ اَنْ يَّحِلَّ عَلَيْنَا غَدَابَةٌ مِّنْ رَبِّكُمْ ۚ فَخُلِفْتُمْ
 مَّوْعِدِي ۝ کیا تھا؟ کیا اتنی سی مدت تمہارے لیے بہت لمبی ہو گئی؟ یا ارادہ تم نے یہی چاہا کہ
 تمہارا اپنے والے مالک کا غیظ و غضب تم پر اُترے؟ پس تم نے مجھ سے وعدہ خلافی کی۔“

سامریؑ سامری متناقض تھا اور اسلام ظاہر کرتا تھا اس کی قوم گائے کی پجاری تھی۔ اُس کا نام
 موسیٰ بن نفع تھا۔ سامریؑ بنی اسرائیل کا ایک قبیلہ تھا جس کو سامری کہا جاتا تھا۔ (تفسیر کشاف جلد ۱۲ ص ۱۷۷)

* بائبل کا بیان ہے کہ "دولت اسرائیل کے فرمانروا عمری نے ایک شخص "سمر" سے وہ پہاڑ خریدے تھا جس پر بعد میں اُس نے دارالسلطنت تعمیر کیا۔ کیونکہ پہاڑ کے مالک کا نام "سمر" تھا اس لیے اُس شہر کا نام ساریہ رکھا۔" (سلاطین ۱ باب ۱۶ آیت ۲۲)

* اس سے ثابت ہوا کہ ساریہ کے وجود میں آنے سے پہلے "سمر" نام کے لوگ پائے جاتے تھے۔ جن کی نسبت سے قبیلہ کا نام ساریہ بنا۔ (تفہیم)

۱۰ اللہ کے اچھے وعدوں کے مراد (۱) خدا کا بنی اسرائیل کو خیریت سے مغفرت دلانا۔

(۲) فرعون کو تپس نہیں کرنا۔ (۳) صحرا میں سائے اور خوراک کا انتظام کرنا۔ (۴) شریعت اور ہدایت نامہ دینا۔ کیا خدا کے احسانات کو اتنی مدت ہو گئی ہے کہ تم انہیں بھول گئے ہو؟ کیا تمہاری معیبت کا زمانہ گزرے صدیاں گزر گئی ہیں کہ تم بدست ہو گئے ہو؟ ہدایت نامہ دینے کا جو ہم نے وعدہ کیا تھا اُس کے پورا ہونے میں اتنی تاخیر تو نہیں ہوئی ہے کہ تم بہانے بنا سکو۔

اور حضرت موسیٰ کا یہ کہنا کہ تم نے مجھ سے وعدہ خلائی کی "تو اس وعدے سے مراد ہر قوم کا وہ وعدہ ہے جو وہ نبی سے کرتی ہے۔ یعنی "نبی کی اطاعت اور اتباع کا وعدہ۔"

(۲) نبی کی دی ہوئی ہدایت پر عمل کرنے کا۔ وعدہ۔

(۳) اور خدا کے سوا کسی اور کی بندگی نہ کرنے کا۔ وعدہ۔ (تفہیم)

* بہر حال یہ بات طے ہے کہ کسی شخص کا یہ ارادہ کسی نہیں ہو سکتا کہ خدا کا غضب فرمے۔ اس لیے اس عبارت سے مراد یہ ہے کہ: اے قوم! تمہارا عمل اس قسم کا ہے کہ گویا تم نے یہ ارادہ کر رکھا ہے کہ خدا کا غضب فرمے۔ (تفسیر نمونہ)

قَالُوا مَا آخُلَفْنَا مَوْعِدَكَ (۸۷) اُنھوں نے جواب دیا: ”ہم نے از خود
بِمَلِكِنَا وَلَكِنَّا حُمِلْنَا“ اپنی طرف سے آپ کے کوئی وعدہ خلافی نہیں
اَوْزَارًا مِّنْ زِينَةِ الْقَوْمِ کی۔ البتہ ہوا یہ کہ یہیں قوم والوں کے
فَقَدْ فُتِنَا فَاٰذَكَ لَئِيْكَ بہت زیور اکٹھا کر کے لانے پر آمادہ کیا
السَّامِرِيُّ ؕ تھا۔ تو ہم نے اُن کو (لا کر آگ میں) ڈال دیا۔

پھر سامری نے (اُس میں) کچھ ایسا ہی کام کر ڈالا۔

فَاَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا (۸۸) کہ وہ (بدبخت) اُن کے لیے ایک چھوٹا
جَسَدًا اِلٰهٍ خَوَّارًا فَقَالُوا کاجسم بنا کر نکال لایا جس کے بیل جیسی
هٰذَا اِلٰهُكُمْ وَ اِلٰهُ مُوسٰی ؕ آواز نکلتی تھی۔ تو لوگ پکار اُٹھے کہ:
فَنَسِيَ ؕ ”یہی ہے تمہارا اور موسیٰ کا معبود جسے وہ (یہاں)

بھول گئے (ہیں)“

اَفَلَا يَذَرُوْنَ اِلَّا يَرْجِعُوْا (۸۹) کیا وہ (احق) دیکھتے سمجھتے نہ تھے

إِلَيْهِمْ قَوْلًا وَلَا يَمْلِكُ (۸۹) کہ نہ تو وہ (بچڑا) اُن کی کسی بات کا
لَهُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا ... جواب ہی دیتا ہے اور نہ اُن کے کسی بھی

نقصان یا نفع کا اختیار رکھتا ہے۔ ۸۹

وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ (۹۰) حالانکہ ہارون پہلے ہی اُن کہہ چکے تھے
مِنْ قَبْلُ يَقُومُ إِنَّ مَا فُتِنْتُمْ کہ اے قوم! تمہارا اس ذریعے امتحان
بِهِ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ لیا گیا ہے، تمہارا بلنے والا مالک تو سب کو
فَاتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي فیض پہنچانے والا رحمن ہے۔ پس تم میری
پیروی کرو اور میری بات مانو۔

سامری کا بچڑا۔ معرروانگی سے پہلے بنی اسرائیل نے قبطیوں کے زیورات کے عید موقع پر بیٹنے
یے طلب کیے۔ اس کوڑا بعد معر جوڑنے کا حکم ملا تو وہ زیورات پس کر کے۔ سامری نے انہی زیورات کو آگ میں ڈال کر
بچڑا بنا ہاتھا۔ اُس کال میں جبریل کی گھوڑی کے پیر کی مٹی ڈالی جس سے وہ بچڑا حرکت میں آگیا۔
* بہر صورت حضرت موسیٰ کے چلے جانے کے ۳۵ دن بعد سامری بنی اسرائیل کو اُس بچڑے (گوسالہ) کی عبادت کی
دی، جو عوام کا لانعام نے قبول کر لی۔ حضرت ہارون نے اتمام حجت کیا کہ اس امتحان سے نکلو اور اس فتنے سے
بچو اور میری اطاعت کرو اور میری بات مانو۔ لیکن وہ اُٹار دے لپٹا ہو گئے اور اُن کے قتل پر آمادہ ہو گئے
اُن میں سے ۷۰۰ چند آدمی حضرت ہارون کے پیرو تھے۔ (ملفوظ از تفسیر الزاہد)

قَالُوا لَنْ نَبْرَحَ عَلَيْهِ (۹۱) اُنھوں نے کہا: ہم تو اسی کو چوتے رہیں گے
عَلَفَيْنَ حَتَّىٰ يَرْجِعَ اِلَيْنَا جب تک کہ موسیٰ ہمارے پاس واپس
موسیٰ ۱۰ نہ آجائیں۔

قَالَ يَهُودُؤُنْ مَا مَنَّكَ (۹۲) موسیٰ ہارون سے مخاطب ہو کر
اِذْ رَاَيْتَهُمْ ضَلُّوْا ۝ بولے: اے ہارون! تم نے جب یہ
دیکھی لیا تھا کہ وہ گمراہ ہو چکے ہیں تو پھر تم کو
کس چیز نے روکا،

اَلَا تَتَّبِعُنِ اَفْعَصَيْتَ (۹۳) کہ تم میرے پیچھے پیچھے نہ چلے آتے؟
اَمْرِي ۝ تو کیا تم نے بھی میرے حکم کی مخالفت کی؟

۱۔ حضرت موسیٰ کا مطلب یہ تھا کہ اے ہارون! تم ثابت قدم لوگوں کو جو گوسالہ (بھڑے)
کی پرستش ہے الگ رہے تھے، اے کر میرے پاس کیوں نہ آگئے؟ (تبیان)
* ہارون نے جواب دیا کہ: مجھے یہ خوف ہوا کہ آپ یہ نہ کہیں کہ تم نے قوم میں انتشار و اختلاف پیدا کر دیا۔
* یہی وجہ بھی کہ حضرت علیؑ نے آنحضرتؐ کے بعد خلافت ظاہری کے لیے ملوانہ نکالی، کیونکہ حضورؐ نے قوم میں اختلاف
اور انتشار پیدا کرنے سے منع فرمایا تھا اور صبر کی تلقین فرمائی تھی۔ (مرآت)

قَالَ يَبْنَؤُمْ لَا تَأْخُذْ (۹۴) ہارون نے کہا: اے میرے ماں جانے
 بِلَحَيَّتِي وَلَا بِرَأْسِي (بھائی) میری داڑھی نہ پکڑیے اور
 إِنِّي خَشِيتُ أَنْ تَقُولَ نہ میرے سر کے بال کھینچے مجھے تو بس
 فَزَقْتُ بَيْنَ بَنِي إِسْرَآئِيلَ اس بات کا ڈر تھا کہ آپ کہیں گے کہ
 وَلَمْ تَرْقُبْ قَوْلِي تم نے بنی اسرائیل میں پھوٹ ڈال دی،

اور میری بات کا خیال تک نہ کیا۔

حضرت ہارون کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ: "میں نے لوگوں کو گمراہی سے روکنے کی بڑی ہی
 کوشش کی مگر انھوں نے آپ کے خلاف سخت فساد کھڑا کر دیا، اور مجھ کو مار ڈالنے پر تل گئے۔ مجھے خطرہ ہوا کہ میں
 خانہ جنگی نہ ہو جائے۔ اور بعد میں آپ شکایت کریں کہ تم نے معاملات کو اس حد تک کیوں بگڑنے دیا میرے کہنے کا
 انتظار کیوں نہ کیا؟" کیونکہ سحۃ اللغات میں حضرت ہارون کا یہ جواب موجود ہے کہ: "میری ماں کے بیٹے!
 ان لوگوں نے مجھ کو دیا اور قریب تھا کہ مجھے مار ڈالتے، پس دشمنوں کو مجھ پر ہنسنا کا موقع نہ دیں اور اس
 ظالم گروہ میں مجھے شمار نہ کریں۔" (۱۰۱ سورۃ الاعراف آیت ۱۷) (تفہیم)

حضرت موسیٰ کا غصہ | آپ کا غصہ تمام تر غیرتِ دینی کے سبب تھا، اس لیے صرف جائز
 ہی نہ تھا، بلکہ عیادت تھا۔ اور حضرت ہارون کا ہاں ملنے کہنا صلبِ محبت کے لیے تھا۔ نیز یہ کہ
 اسرائیلیوں کے نزدیک تحالب کا یہی طریقہ عام تھا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ لوگوں میں تفریق ڈالنا بہترین گناہ ہے۔
 ✽ آخر نے فرمایا: جبریل نے مجھے خبر دی کہ شرک کے بعد سب زیاں لٹنے جگڑنے سے باز رہنا۔ (البرق)

قَالَ فَمَا خَطْبُكَ يَا مَرْيَمُ ﴿٩٥﴾ مَرْيَمُ نَبِيَّةٌ قَالَتْ إِنِّي كُنْتُ نَذِيْرًا لِّمَا كُنْتُ بِنْتًا لِّمَوْلَايَ

کیا معاملہ ہے؟

قَالَ بَصُرْتُ بِمَا لَمْ يَبْصُرُوا (۹۶) اُس نے خوب دیا: میں نے ایسی

بِهِ فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِّنْ شَيْءٍ مِّنْ دُونِ الَّذِي خَلَقْتُ الْإِنْسَانَ وَلَئِنْ لَّمْ يَدْعُنِي لِحُكْمِ رَبِّي لَكُنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴿٩٧﴾

اَشْرَ الرَّسُولِ فَنَبَذْتُهَا فِي الْيَمِّ فَوَجَدُوهَا سَائِلَةً لِّرَبِّهَا

وَكَذَلِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي ﴿٩٨﴾

مٹھی مٹی لے لی، اور اُس کو (پھرتے ہوئے) دیکھا۔

مجھے (اندروں) ڈال دیا، اور میرے نفس نے مجھے ایسا کرنے پر اکسایا تھا۔

سامری کون تھا اور کیا تھا؟

* سامری حضرت موسیٰؑ کی قوم سے تھا۔

* اور سعید بن جبیر کا قول ہے کہ: یہ شخص اہل کرمان سے تھا لیکن بنی اسرائیل میں بہت

مقبول تھا۔

* اور بعض کہتے ہیں کہ یہ شخص دراصل ایسی جگہ کا رہنے والا تھا جہاں لوگ گوسالہ پرستی

کرتے تھے۔ اور اس کا اپنا دین بھی یہی تھا۔

* حضرت موسیٰؑ کے لشکر میں یہ سب سے آگے تھا۔ اس نے حضرت جبریلؑ کی سواری کے

قدوں کی طرف نگاہ کی تو دیکھا کہ جہاں اُس کا قدم پڑتا ہے اُس جگہ کی مٹی میں حرکت پیدا ہو جاتی ہے۔ پس اُس نے وہ مٹی اٹھالی، اور اپنے پاس محفوظ کر لی۔ پس جب ابلیس بشکل انسانی بنی اسرائیل کو گمراہ کرنے کے لیے آیا تو بنی اسرائیل قبیلوں سے حاصل کردہ سونائے کر اگ میں پگھلایا اور گوسالہ کی شکل میں اُس کو ڈھال دیا۔ پس سامری سے مٹی لے کر اُس کی ایک چٹکی اُس گوسالہ کے اندر ڈال دی، تو اُس میں حرکت بھی پیدا ہو گئی اور چرچا اور بال بھی اُگ آئے۔ پس کہا گیا کہ تمہارا خدا یہ ہے۔ لہذا اس کی پرستش کرو۔

چنانچہ بنی اسرائیل کی اکثریت اُس شیطانی جال میں بھنس گئی۔ جن کی تعداد چھ لاکھ تک مذکور ہے۔ اور حضرت ہارونؑ کی نصیحت پر عمل والے اور اپنے ایمان پر ثابت قدم رہنے والوں کی تعداد بارہ ہزار مقبول ہے۔“ (تفسیر انوار البغف)

☆ سامری کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ: ”جبریلؑ کو میں نے گھوڑے پر سوار ہوتے دیکھا اور یہ بھی دیکھا کہ جہاں اُن کے گھوڑے کا پیر پڑتا ہے وہاں کی گھاس تروتا نہ ہو جاتی ہے۔ اس لیے میں سمجھ گیا کہ اس مٹی میں زندگی پیدا کرنے کی تاثیر ہے۔“ (ماجری)

صوفیاء نے نتائج نکالے

(۱) اس آیت کے کشف و کرامات پر ناز کرنے

کی ممانعت نکلتی ہے۔ (۲) کشف کی صلاحیت کافر و مشرک میں بھی ہو سکتی ہے۔

(۳) کشف کوئی معیارِ فضیلت نہیں۔ (تھاوی)

سہ کل میکدے میں تھی جو کوئی بیخودی کی بات: مسجد میں جا کے کشف و کرامات ہو گئی۔

قَالَ فَاذْهَبْ فَإِنَّ لَكَ فِي (۹۷) مُوسَىٰ تے کہا: چل دفع ہو۔ اب
 الْحَيَاةِ أَنْ تَقُولَ لِمِاسٍ تیرے لیے زندگی بھر یہی پکا رہنے
 وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَّنْ (کی سزا) ہے کہ تو کتنا پھرے کہ مجھے کوئی
 تُخْلَفُهُ ۚ وَانْظُرْ إِلَىٰ إِلٰهِكَ ہاتھ نہ لگاتے۔ اور تیرے لیے ایک دائمی
 الَّذِي ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا سزا کے، وعدہ کا وقت مقرر ہے، جو تجھ
 لَنُخْرِقَنَّهُ ثُمَّ لَنَنْسِفَنَّهُ سے ہرگز نہ مل سکے گا۔ اور اب دیکھ اپنے
 فِي الْيَمِّ نَسْفًا ۝ اُس معبود کا حشر، جس پر تُو بڑی طرح

ریجھا ہوا (فریقتہ) تھا، کہ اب ہم اُسے ضرور جلا ڈالیں گے، اور پھر ریزہ ریزہ
 کر کے اُس کی راکھ دریا میں بہا دیں گے۔

سامری اور اُس کے پچھڑے (گو سالہ) کا انجام

حضرت موسیٰ کا یہ فرمانا کہ:
 ”ہم اس (گو سالہ) کو جلائیں گے اور دریا میں بہائیں گے۔“ یہ اس لیے فرمایا تاکہ دنیا سمجھ لے کہ
 جس پچھڑے (گو سالہ) کے جیسے کو وہ اپنا معبود سمجھ رہے ہیں، وہ کتنا مجبور اور بے بس ہے۔
 (جمع البیان)

☆ محققین نے لکھا کہ: سامری کو دنیا میں ہی سزا ملی کہ اُسے اچھوت قرار دے دیا گیا۔

ہندوستان (بجات) میں آج بھی چھوت چھات کا دستور سامری کی سزا سے ماخوذ ہے۔ (جامی)

فقہاء نے نتائج نکالے | (۱) مشرک سے لا تعلقی جائز ہے۔

(۲) بڑے مجرموں سے ملنے جلنے سے روک دینا جائز ہے۔

اہل اشارات نے لکھا | کہ اگر گناہ بغیر بغاوت کی نیت کے ہوں تو اکثر خدا کی طرف

توفیق تو یہ مل جایا کرتی ہے۔ جیسے اسرائیلیوں کو توبہ کی توفیق ملی۔ مگر سامری کو توبہ کی توفیق اس لیے نہ ملی کہ اُس نے خبیث باطن اور بغاوت کے ساتھ گناہ کیا جبکہ اسرائیلیوں نے بغاوت کے ساتھ گناہ نہ کیا۔
* (ماجدی)

حضرت علی علیہ السلام کی دعا

دُعائے میں آپ نے اس طرح دعا تعلیم فرمائی:

”خدا یا! اگر مجھ سے خطائیں ہوئی ہیں، مگر وہ تجھ سے بغاوت کی نیت سے نہ تھیں بلکہ شیطان نے میرے نفس کو گناہ پر ابھارا اور اُس نے مجھے پھلادیا۔ اس لیے میری خطاؤں کو معاف فرما دے۔“
* (از معارج الجنان)

* آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا: اس اُمت کا سامری (حسن بصری) ہے

”ہر قوم اور ہر گروہ میں کوئی نہ کوئی سامری ضرور ہوتا ہے۔ اور اس اُمت کا سامری یہ حسن بصری ہے۔ فرق یہ ہے کہ سامری کہتا تھا لَا مِثَاسَ (مجھے کوئی نہ چھوئے) اور یہ (حسن بصری) کہتا ہے ”لَا قِتَالَ“ یعنی: کسی سے جنگ نہیں کرنا چاہیے۔ جسے کہ مخرفین اور مفسدین سے بھی۔“
* (نور العقیلین جلد ۲)

* اللہ نے سامری کو دائمی عذاب میں مبتلا کر دیا جو بھی اُس کو ہاتھ لگاتا یا اُس کے بدن کو چھوتا تھا تو وہ فوراً بیمار پڑ جاتا تھا۔ پس لوگ اُس سے کنارہ کش ہو گئے اور وہ جنگلوں میں جانوروں کے ساتھ زندگی گزارنے پر مجبور ہو گیا۔ اُس کی اولاد جہاں کہیں آباد ہے وہ بھی اسی بلا میں گرفتار ہے اور اس کی عیب سے مشہور ہے۔
* (تفسیر حمی بحار انوار البیعت)

* تفسیر بُرہان کی ایک روایت ہے کہ جن لوگوں نے گوسلمہ کی عبادت کی تھی انہیں کو بعد میں قائل کرنے کے لیے گائے کے ذبح کرنے کا حکم دیا گیا تھا لیکن مقصد یہ تھا کہ ان دلوں میں اُس کے عبودیت کا تصور تک ختم ہو جائے۔
* (تفسیر انوار البیعت)

إِنَّمَا إِلَهُكُمُ اللَّهُ الَّذِي (۹۸) تَمَّ لُغُولُ كَافِلٍ مَبْعُودٍ تَوَسَّلَ اللَّهُ
 لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَسِعَ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا ۝
 نہیں اور اس کا علم ہر چیز پر حاوی ہے۔
 كَذَلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ (۹۹) اِس طَرَحِہِم پچھلے گزرے ہوئے
 مِنْ اَنْبَاءِ مَا قَدْ سَبَقَ حالات کی کچھ خبریں تمہارے سامنے
 وَقَدْ اَتَيْنَاكَ مِنْ لَدُنَّا بیان کرتے ہیں اور ہم نے خاص اپنی
 ذِكْرًا ۝ طرک ذکر یعنی درس نصیحت تمہیں عطا کیا ہے

۱۔ مطلب یہ ہے کہ حقیقی خدا گھڑے ہوئے خداؤں جیسا نہیں کہ نہ کسی کی سن سکتے ہیں اور نہ
 کسی کا جواب دیتے ہیں اور نہ کسی کی کوئی مشکل حل کر سکتے ہیں اور نہ کسی کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ (تقریباً)
 ۲۔ تاریخ کی اہمیت | اس آیت میں تاریخ کی اہمیت بیان فرمائی ہے۔ تاریخ انسانوں کے
 ہزاروں سال کے تجربے کا مجموعہ ہوتا ہے اور انسان کی زندگی کا حاصل تجربے کے سوا کچھ نہیں۔ اسی لئے
 * امیر المؤمنین جعفر علی علیہ السلام نے فرمایا: ”اے بیٹا! یہ ٹھیک ہے کہ میں نے پچھلے لوگوں میں زندگی نہیں
 گزاری، لیکن میں نے اُن کے کردار کا مطالعہ کیا، یہاں تک کہ اب میں اُن ہی میں سے ایک ہو گیا ہوں۔ تاریخ کے
 مطالعے کی وجہ سے گویا میں اُن سب کے ساتھ اول دنیا سے آج تک رہا ہوں۔ میں نے اُن لوگوں کی زندگی کے خاصات
 حقے کو گدے اور گندے حقے سے الگ کر کے پہچان لیا ہے۔“ (منہج البلاغہ)

مَنْ أَعْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُ (۱۰۰) اب جو کوئی بھی اس سے منہ موڑے گا
يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وِزْرًا ۝ تو وہ قیامت کے دن ایک بھاری بوجھ اٹھائے گا
خَلِيدَيْنِ فِيهِ وَسَاءَ لَهُمْ (۱۰۱) جس کی سزا میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا
يَوْمَ الْقِيَمَةِ حِمْلًا ۝ اور اُن کے لیے قیامت کے دن (اُس گناہ کا

بوجھ) سخت تکلیف دہ بوجھ ثابت ہوگا۔

يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ وَنَحْشُرُ (۱۰۲) اُس دن جب صور پھونکا جائے گا
الْمُجْرِمِينَ يَوْمِئِذٍ زُرْقًا ۝ اور ہم مجرموں کو اس حال میں جمع کریں گے

کہ اُن کی آنکھیں سفیدی مائل نیلی ہو چکی ہوں گی

يَتَخَفَتُونَ بَيْنَهُمْ إِنْ (۱۰۳) وہ آپس میں چپکے چپکے کہہ رہے ہوں گے

لَبِثْتُمْ إِلَّا عَشْرًا ۝ ”تم دنیا میں بمثل دس دن رہے ہو

۱۰ بعض مفسرین نے کہا ہے کہ پیاس کی وجہ اُن کی آنکھیں پانی کی آنکھوں کی طرح ہوں گی۔

۱۱ یعنی مجرم لوگ آپس میں سرگوشی کریں گے۔ جب صور اُٹلے گا سب جوائیں گے اور پائیس سال کے بعد
دوسرے صور سے سب زندہ ہو کر اُٹھ کھڑے ہوں گے اور جب اپنے سامنے مذاہب دیکھیں گے تو پائیس سال کا پرکون
زمانہ اُن کو دس دن کے برابر محسوس ہوگا۔ بعض مفسرین نے کہا کہ ہولِ مشرک کی وجہ اُن کو گزشتہ موت بالکل قلیل معلوم ہوگی

* (تفسیر اقرار ابنت)

نَحْنُ اَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ (۱۰۴) (جبکہ) ہمیں خوب معلوم ہے جو وہ
 اِذْ يَقُولُ امثالُهم طَرِيقَةٌ کہہ رہے ہیں، حالانکہ اُن کا سب سمجھدار
 اِنْ لَبِثْتُمْ اِلَّا يَوْمًا ۝ آدمی تو یہ کہتا ہوگا کہ تم (دنیا میں) نہیں
 رہے ہو مگر صرف ایک دن۔

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ (۱۰۵) وہ لوگ آپ سے پہاڑوں کے متعلق
 قُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا ۝ پوچھتے ہیں تو آپ کہہ دیجئے کہ میرا پالنے
 والا مالک (قیامت دن) اُن کو دھول
 یا سُرمہ بنا کر اُڑا دے گا۔

فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا ۝ (۱۰۶) اور انھیں بالکل چٹیل میدان بنا دے گا۔
 لَا تَرَى فِيهَا عِوَجًا وَّلَا (۱۰۷) جس میں نہ پھرتھیں کوئی ناہمواری
 اَمْتًا ۝ (ڈیڑھا پن) نظر آئے گا اور نہ کوئی بلندی۔

۱۰۷ اس قسم کی دوسری آیات سے جو شکل ذہن میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ قیامت کے دن پورا کرۂ زمین
 چٹیل میدان کی طرح ہموار کر دیا جائیگا، نہ اس میں پہاڑ ہوں گے، نہ سمندر (موت)

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا (۲۳) (مثلاً) اور ہم نے موسیٰ کو
وَسُلْطٰنٍ مُّبِيْنٍ ﴿۲۴﴾ فرعون، ہامان اور قارون کی طرف
اپنی نشانیوں اور کھلی ہوئی دلیل کے

ساتھ بھیجا۔

إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَارُونَ (۲۴) مگر انھوں نے کہا: یہ تو
فَقَالُوا سِحْرٌ كَذَّابٌ ﴿۲۵﴾ جادو گر ہے، وہ بھی بڑا جھوٹا۔

آیت ۲۳ کی تشریح "سلطان مبین" یعنی: سندِ امریت۔ اس بات کی سند کہ حق موعیٰ کو خدا
نے خود رسول بنا کر بھیجا ہے یعنی ایسی واضح علامات جن سے اس بات میں ذہدہ برابر بھی شک رہے کہ موسیٰ
اللہ کی طرف سے بھیجے گئے ہیں اور ان کی پشت پر الہی طاقتیں ہیں۔

حق موعیٰ کی نبوت کی واضح نشانی یہ تھی کہ چند سال پہلے جو شخص فرعون کے ایک آدمی کو اتفاقاً غلطی سے قتل کر
چھپ کر بھاگ گیا ہو وہ اپنا تک لاشی ہلا تا ہوا سیدھا فرعون کے بھر در بار میں دھناتا ہوا دمانہ گستاخا لائے
اور پھر دھڑکتے کے ساتھ فرعون جیسے سرکش شہنشاہ اور اس کے ساتھیوں کو علی الاعلان لٹکا رہے کہ تم خدا نہیں ہو۔
اللہ رب العالمین خدا ہے۔ اور میں اس کا نامزد ہوں۔ مجھے مانو اور میری ہدایت پھر مل کر۔

اس قدر جرأت کے بعد فرعون جیسے مطلق الغنان مالی طاقت کو ان پر ہاتھ ڈالنے کی جرأت نہ ہو سکے جبکہ موسیٰ اس
کی غلام قوم کے ایک فرد تھے اور ان پر الزام قتل بھی تھا، اگر فرعون ان کو ذرا گرفتار کر لیتا تو وہ احتجاج بھی نہیں کر سکتے
تھے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ حق موعیٰ کی شخصیت نے ان سب کے اتنا غریب کیا تھا کہ وہ ان پر ہاتھ نہیں ڈال سکتے تھے۔
(تفسیر کبیر - مجید امین - تفسیر کشاف)

فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْحَقِّ مِنْ (۱۵) پھر جب وہ (پیغمبر) ہماری طرف سے
عِنْدِنَا قَالُوا اقْتُلُوا اَبْنَاءَ حق کو اُن کے سامنے لے آئے، تو انھوں نے
الَّذِينَ اٰمَنُوا مَعَهُ وَاسْتَحْيُوا کہا: اچھا تو اب جو لوگ اس کے ساتھ ایمان
نَسَاءَهُمْ وَمَا كَيْدُ الْكَافِرِينَ لائے ہیں اُن کے بیٹوں کو تو قتل کر ڈالو
الَّا فِي ضَلٰلٍ (۱۶) اور ان کی بیٹیوں کو زندہ چھوڑ دو۔ مگر

منکرین حق کافروں کی چال بالکل بیکار رہی (یا) مگر اسی کے سوا کچھ نہیں ہوتی۔

خدا عزوجل نے فرمایا کہ پھر جب وہ (موسیٰ) ہماری طرف سے حق اُن کے سامنے لے آئے : یعنی جب
پے درپے مبعوث اور نشانیاں دکھا کر حضرت موسیٰ نے یہ بات فرعون پر پوری طرح واضح اور ثابت کر دی
کہ وہ اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں اور انھوں نے اپنا پیغام حق اپنی مضبوط اور واضح دلیلیں اُن کے سامنے
برحق ثابت کر دیا تب فرعون نے پوری طرح سمجھ لیا کہ اب دلیلوں کے ذریعے سے ہم موسیٰ کا مذاق نہیں کر سکتے۔

لہذا وہ غندہ گردی اور بدماشائی پر اُتر آئے ظالموں، جابرین کا طریقہ کاری یہی ہوا کرتا ہے کہ جب اُن کے پاس دلیل
نہیں ہوتی تو صورتِ ظلم و جبر پر اُترتے ہی۔ اسی لیے آخر کار فرعون نے بھی ظلم اور جبر کا طریقہ اختیار کیا کیونکہ
وہ حق کے سامنے دلیل نہ لاسکا تو مجبور ہو کر اُس نے حکم دیا کہ بنی اسرائیل کے سب لڑکوں کو قتل کر دو اور اُن کی
لڑکیوں کو زندہ چھوڑ دو۔ اصل میں فرعون کا اس حکم دینے کا مقصد حضرت موسیٰ کے مایوس کو بُری طرح ڈرانا دھمکانا
تھا تاکہ وہ ڈر کر ادھمک کر حضرت موسیٰ کا ساتھ چھوڑ دیں۔ ”سے گفتا بہت مایہ آزار می شود

..... (تفسیر کبیر - محبہ البیان : تفسیر) چون حرف حق بلند شود داری شود

وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُونِي أَقْتُلْ (۱۱) اور فرعون نے تو (یہاں تک،
 مُوسَى وَلْيَدْعُ رَبَّهُ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُبَدِّلَ دِينَكُمْ
 قتل کیے دیتا ہوں۔ اب پکارے یہ
 أَوْ أَنْ يُظْهِرَ فِي الْأَرْضِ الْفَسَادَ ۚ کہ وہ تمہارے دین و مذہب (یا) طریقہ زندگی
 ہی کو بدل ڈالے گا، یا پھر ملک میں فساد برپا کر دے گا۔“

* فرزندِ رسولِ خدا ام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے کسی نے دریافت کیا کہ فرعون کو حضرت
 موسیٰ کے قتل کرنے سے کونسی چیز روکتی تھی؟ امام نے فرمایا: ”(۱) حضرت موسیٰ کی (مجرمانہ)
 قوت۔ (۲) اور دوسرے یہ کہ انبیاء کرام اور اولادِ انبیاء کو ولد الزنا کے سوا کوئی قتل نہیں کیا
 (علل الشرائع)

* فرعون کا یہ کہنا کہ موسیٰ تمہارے دین کو بدل ڈالے گا۔ ”تو فرعون کا دین کیا تھا؟ فرعون کا مطلب
 ”دین“ سے اُس کی اپنی حکومت تھی۔ اُس کا مطلب یہ تھا کہ موسیٰ میری حکومت کے نظام کو ختم کر کے
 اپنی حکومت یا کوئی دوسری حکومت قائم کر دے گا۔ (روح المعانی)

* ہر زمانہ کے متعارف برعاش، ظالم حکمران کبھی اپنے منہ سے یہ نہیں کہتے کہ میں اپنے اقتدار کے ماتھے سے نکل
 جانے کا خطرہ ہے۔ وہ ہمیشہ اس طرح بات کرتے ہیں کہ خطرہ عوام کو ہے، مجھے نہیں ہے۔ اسی لیے فرعون نے یہ تکاری
 چلی کہ لوگوں کو لگا کہ اگر موسیٰ کا نیا ہو گئے تو وہ تمہارا دین بدل ڈالیں گے، میں تمہارے دین کو گھٹا جا رہا ہوں، اُس نے موسیٰ کو قتل کر دیا تھا
 (تفسیر تفسیر)

وَقَالَ مُوسَىٰ إِنِّي عُذْتُ (۲۷) اور موسیٰ نے کہا: میں اپنے اوتھار کے
 بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ مِّنْ كُلِّ پالنے والے مالک سے پناہ مانگتا ہوں
 مُتَكَلِّفٍ لَّيُؤْمِنُ بِيَوْمِ الْحِسَابِ ﴿۲۸﴾ ہر اُس متکبر شخص کے مقابلے میں جو حجاب کے
 دن کو نہیں مانتا۔

وَقَالَ رَجُلٌ مُُّؤْمِنٌ مِّنْ (۲۸) اِس پر آلِ فرعون سے ایک مومن
 آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَانَهُ شخض جو اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھا
 أَتَقْتُلُون رَجُلًا أَنْ يَقُولَ بول اٹھا: کیا تم ایک شخص کو (صرف)
 رَبِّيَ اللَّهُ وَقَدْ جَاءَكُمْ کہ اس بات پر قتل کر ڈالو گے کہ وہ کہتا ہے
 بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ رَبِّكُمْ وَإِنْ کہ میرا پالنے والا مالک اللہ ہے جبکہ
 يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ شخض تمہارے پاس تمہارا پالنے والے
 وَإِنْ يَكُ صَادِقًا يُصِيبْكُمْ مالک کی طرف واضح دلیل اور معجزہ بھی
 بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ لے کر آیا ہے پھر اگر وہ جھوٹا ہے تو اس کے
 جھوٹ خود اسی کو نقصان پہنچے گا لیکن اگر

إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ ۝ (۲۸) وہ سچا ہوا، تو جس عذاب کے ہولناک نتائج سے وہ تم کو ڈراتا ہے اُس میں سے کچھ حقہ تو ضرور تم پر آکر رہے گا۔ حقیقت یہ ہے کہ خدا کسی ایسے شخص کو ہدایت دے کر منزل مقصود تک نہیں پہنچاتا جو حد سے بڑھ جانے والا بھی ہو، اور بڑا جھوٹا بھی

۱۔ **مؤمن آل فرعون حزقیل کا ذکر** خداوند عالم کا فرمانا: آل فرعون میں سے ایک شخص جو اپنے ایمان کو چھپاتا تھا، بطور تعویذ ہے۔ خدا اس شخص کی مدح فرما رہا ہے جو اپنے ایمان کو چھپاتا اسی کو تقیہ کرنا کہتے ہیں۔ بشرطیکہ انسان اپنی جان اور عزت کے بچانے کے لیے اپنے ایمان کو چھپائے۔ تقیہ کے معنی بچانا ہوتا ہے۔ (مؤلف)

اس آیت کے سلسلے میں فرزندِ رسولِ خدا و محترم امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ السلام سے روایت ہے کہ جنابِ رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ”وہ مردِ مؤمن“ فرعون کا مامول زاد بھائی تھا۔“ (تفسیر صافی بحوالہ میون الاخبار الرضا +)

* فرزندِ رسولِ خدا و محترم امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے کہ: ”وہ شخص فرعون کے خزانوں کا مالک اپنا ایمان چھپاتا اور اُس نے چھ سال اپنا ایمان چھپائے رکھا تھا۔“ (تفسیر صافی بحوالہ تہذیبی)

* نیز امام صادق آل محمد نے فرمایا: ”تقیہ کرنا میرا دین اور میرے آباء و اجداد کا دین“ اور جو تقیہ کا منکر ہے اُس کا کوئی دین نہیں۔ تقیہ زمین میں اللہ کی ڈھال ہے۔ پس جس کو اگر مومن آل فرعون نے اپنے ایمان کا اظہار کر دیا ہو تا تو وہ ضرور قتل کر دیا جاتا۔“ (تفسیر مجمع البیان)

يَقُومُ لَكُمْ الْمُلْكُ الْيَوْمَ (۲۹) اے میری قوم! آج تمہیں
 ظہرین فی الارض نہ حکومت حاصل ہے اور زمین میں تم
 فمن ينصروننا من باس غالب بھی ہو لیکن اگر خدا کا عذاب ہم
 الله ان جاءنا و قال پیرا گیا، تو پھر کون ہے جو ہماری مدد
 فرعون ما ارنكم الا ما کرے گا؟ فرعون نے کہا: میں تو
 اري وما اهديكم الا تمہیں بس وہی رائے دے رہا ہوں
 سبيل الرشاد (۲۹) جو میں دھیک بھکتا ہوں اور میں

تمہیں صرف وہی راستہ بتاتا ہوں جو بالکل ٹھیک اور مجبلا ہوتا ہے۔

* اصل میں انسان کا مددگار صرف خدا ہے۔ اگر ہم کچھ کام کر کے اللہ کو ناراض کر دیتے ہیں تو وہ ہماری مدد
 کرنا چھوڑ دیتا ہے اور میں خود ہمارے حوالے کر دیتا ہے۔ پھر کوئی مدد کرنے والا نہیں رہتا، پھر انسان یا ایسا سا شرہ
 بے یار و مددگار زمانے کے رحم و کرم پر رہ جاتا ہے۔ (مترجم)

* فرعون کے جواب میں نمایاں کمزوری دکھائی دے رہی ہے کیونکہ وہ حق اس میں عین غلطی استدلال کا جواب دے گا
 اس لیے اس نے صرف اپنی انا کو نمایاں کر کے دلیل کے بجائے اپنی ذات اور اپنی انا کا سہارا لیتے ہوئے کہا کہ میں جو
 سمجھتا ہوں ٹھیک سمجھتا ہوں کیونکہ میں بڑی توپ ہوں، طرم خاں ہوں، مجھ جیسا بڑا آدمی غلط تو بڑی سمجھ سکتا ہے
 یہ کہ اس خود بتا رہی ہے کہ اس کوئی عقلی دلیل نہ تھی اس لیے اپنے مال متاع اور اقتدار کا سہارا لینا پڑا۔
 (فصل اعلیٰ)

وَقَالَ الَّذِي آمَنَ يَتَقَوْمِ (۳۰) اِس پر وہ شخص جو (دل میں)
 اِنِّیْ اَخَافُ عَلَیْکُمْ مِثْلَ اِیْمَانِ لَا یَا تَحَا 'بِوَلَا' اے میری قوم
 یَوْمِ الْاَحْزَابِ ۳۱ والو! میں تمہارے لیے اُس دن

ڈرتا ہوں جو اِس پہلے بہت گروہوں پر
 آچکا ہے۔

مِثْلَ ذَا بِ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادِ (۳۱) جیسا دن قومِ نوح، قومِ عاد و
 ثَمُودَ وَالَّذِیْنَ مِنْ بَعْدِهِمْ وَمَا اللّٰهُ یُرِیدُ
 ثمود اور اُن کے بعد والی قوموں پر
 آیات تھا۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ
 اپنے بندوں پر ظلم کرنا نہیں چاہتا۔
 ظُلْمًا لِّلْعِبَادِ ۳۲

”مِثْلَ ذَا بِ“ یعنی قومِ نوح اور قومِ عاد و ثمود کا انجام دیکھ کر عبرت حاصل کرو۔ اور اُن کے بعد درسی
 وہ قومیں جو نبیوں کی تکذیب کرتی رہیں، اُن کی ہلاکت سے عبرت حاصل کرو اور اُن کا انجام بد اللہ کی
 طرف سے ظلم نہیں تھا، بلکہ اُن کے اپنے کردار پر کاہلہ تھا۔ (تفسیر الزاویہ)

حاصل بیان یہ ہے کہ خداوندِ عالم کو اپنے بندوں کی کوئی شے نہیں ہے۔ وہ اپنی مخلوقات کو خواہ مخواہ
 ہلاک کیوں کرے گا؟ خدا اُن پر اپنا عذاب صرف اُسی وقت بھیجتا ہے جب وہ حد سے گزر جاتے ہیں۔ اور یہ خدا کے
 عدل و انصاف کا تقاضا ہوتا ہے۔ (ظلم نہیں ہوتا۔) (تفسیر کبیر - نعیم)

وَيَقُومُ رَاقِيًا خَافُ عَلَيْكُمْ (۲۲) اور اے میری قوم! میں تمہارے
یَوْمَ التَّنَادِ ۳۲) لیے اُس پکارنے کے دن ڈرتا ہوں جب

(ہر ایک) ایک دوسرے کو رو اور فریاد کرتے ہو پکارتا ہوگا۔

يَوْمَ تُولَوْنَ مُذْ بَرِئَ مَا كُنْتُمْ (۲۳) جس دن تم پیٹھ پھرائے بھاگے جاؤ
مِنْ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ
هَادٍ ۳۳) کوئی نہ ہوگا، غرض جسے اللہ گمراہی میں
چھوڑ دے اُسے ہدایت کر کے صبح
لاستے پر لگانے والا کوئی نہیں ہوتا۔

یَوْمَ التَّنَادِ "پکارنے کے دن" سے مراد فرزندِ رسولِ فداء حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ جناب رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اس پکارنے کے دن "سے مراد وہ دن ہے جس دن جہنم والے جہنم کو پکار پکار کر کہیں گے: "تمہارا سا پانی اور جو رزق اللہ نے تمہیں دیا ہے اُس میں سے کچھ ہماری طرف پھینک دو۔" (القرآن) (سورۃ الاحزاب آیت ۲۵)

غرض یہ وہ دن ہے جس دن ہر ایک دوسرے کو آواز دے گا۔ (تفسیر مانی بحوالہ معانی الاخبار)
یہ قیامت کے دن کو چیخ و پکار کا دن اس لیے کہا جاتا ہے کہ اُس دن بڑی زبردست چیخ و پکار مچے گی۔

(ابن جریر)

وَقَالَ مُوسَىٰ يُفْرِعُونَ اِيَّيْكَ رَسُوْلًا (۱۰۳) اور موسیٰ نے کہا: اے فرعون! میں تمام جہانوں
 مِّنْ رَّبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝ (۱۰۴) کے پالنے والے کی طرف سے بھیجا ہوا آیا ہوں۔
 حَقِيْقٌ عَلٰی اَنْ لَا اَقُوْلَ عَلٰی اللّٰهِ (۱۰۵) ”مجھ پر لازم ہے کہ میں اللہ کے متعلق حق
 اِلَّا الْحَقُّ قَدْ جِئْتُكُمْ بِبَيِّنٰتٍ کے سوا کچھ نہ کہوں۔ بیشک میں تمہارے پاس
 مِّنْ رَّبِّكُمْ فَاَرْسِلْ مَعِيَ بَنِيْ اِسْرٰٓءِیْلَ ۝ (۱۰۶) تمہارے پالنے والے مالک کی طرف گھلی ہوئی
 وِیْلِس لِّیْ کَرَّ اَیَّاهُوْنَ پِسْ تُوْمِیْرٌ سَاطِیْہ (میری قوم)
 بنی اسرائیل کو بھیج دے۔“

فرعون کے معنی: سورج دیوتا کی اولاد۔ ہوتے ہیں۔ قدیم مصری سورج کو مہادیو یا۔ رَبِّ اَعْلٰی“
 مانتے تھے۔ بادشاہ اُسی وقت بادشاہ ہو سکتا تھا جب وہ سورج کا جسمانی منظر، نمائندہ یا خلیفہ ہو۔ اسی شہر شاہی
 خاندان خود کو سورج کی اولاد بنا کر پیش کرتا تھا اور خود کو فرعون یعنی سورج کی اولاد کہتا تھا۔ (تفہیم)
 (آیت ۵۱) فرعون نے بنی اسرائیل کو زبردستی اپنا غلام بنا رکھا تھا۔ حضرت موسیٰ اُن کی آزادی کا مطالبہ
 کر رہے تھے اور فرما رہے تھے کہ: ”بنی اسرائیل کو اُن کے ساتھ اُن کے آبائی وطن شام کی مقدس سرزمین پر
 جانے کی اجازت دے۔ (مجھے بیان)

بنی اسرائیل اصل میں ایک موحد قوم تھی جو اُس وقت کے مشرک فرعون کے تسلیم و تم کائنات بنی
 ہوئی تھی۔ اسی لیے حضرت موسیٰ کا پہلا مطالبہ یہ تھا کہ میں اپنے موحدین کو اس شرکانہ جاہل فضا سے الگ
 لے جا کر ایک علیحدہ خطہ زمین پر آباد کروں گا۔

پاکستان بنانے کا تصور بھی حضرت موسیٰ کے اسی مطالبے کا تصور تھا۔ (ماجدی)

حضرت موسیٰ فرعون کی طرف خدا کے پیغامات لے کر آئے تھے۔ (۱) اللہ کی بندگی (اسلام) قبول کرو۔
 (۲) بنی اسرائیل کو آزاد کرو اور اُن پر تسلیم بند کرو۔ (تفہیم)

قَالَ اِنْ كُنْتَ جِئْتَ بِآيَةٍ فَلَا تَكُونِ نَاشِيَةً لِّكَرِّيَاةٍ
 بِهَذَا اِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ ۝ تَوَّسِعْ شِرْكُكَ اِنْ تَوَّسِعْ شِرْكُكَ
 فَالْقِي عَصَاهُ فَاِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ ۝ (۱۰۷) پس موسیٰ نے اپنا عصا (دُندہ لاشمی کو زمین پر)
 مُبِينٌ ۝ ۱۰۸
 ”اے موسیٰ تو کیا ایک ایک جیتا جاگتا ظاہر بہ ظاہر
 اُڑ رہا بن گیا۔

وَنَزَعَ يَدَهُ فَاِذَا هِيَ بَيْضَاءُ ۝ (۱۰۸) پھر موسیٰ نے اپنا ہاتھ (اپنی جیب) نکالا
 لِلنَّظَرِيْنَ ۝ ۱۰۹
 تو وہ سب دیکھنے والوں کیلئے چمک رہا تھا۔

(آیت ۱۰۷) مشرکوں کو عقلی دلائل اور ضمیر کی گواہی کے بجائے مادی قسم کے معجزات زیادہ سمجھ میں
 آتے ہیں۔ کیونکہ وہ لوگ عقل و ضمیر سے کام لینا نہیں چاہتے۔ اسی لیے وہ ہمیشہ مادی قسم کے معجزات
 اور خوارقِ عادت کی فرمائشیں کرتے رہتے ہیں۔ (ماجدی)

(آیت ۱۰۸) ”ثُعْبَانٌ“ بڑے موٹے، لمبے چوڑے سانپ یا اڑدے کو کہتے ہیں۔ (تفسیر کبیر - قرطبی)
 حضرت موسیٰ کا عصا جنت کے درخت سے تنہا جسے حضرت آدم اپنے ہمراہ لائے تھے، پھر وہ عصا نسلِ ابیدنیل حضرت شعیب
 تک پہنچا، جب حضرت شعیب نے حضرت موسیٰ کو آٹھ برس کیلئے اپنا اجیر بنایا تو اُس وقت وہ عصا آپ کو دیا گیا تھا۔
 (آیت ۱۰۹) حضرت موسیٰ کے ہاتھ سے جو نور نکلتا تھا وہ اس قدر طاقت ور چمکدار تھا کہ سورج کی شعاعیں بھی اُس
 کے سامنے ماند پڑ جاتی تھیں۔ حضرت موسیٰ بڑے وجہ جو ان تھے گندی رنگ تھا بہت اود بارعب و ہیبت والے تھے۔
 (تذکرہ انبیاء ص ۱۰۸) (تفسیر کبیر - قرطبی)

رہا لاشمی کا اڑدہ بننا اور پھر اُس کا دوبارہ عصا بن جانا، تو جو شخص یہ مانتا ہے کہ خدا زندگ اور موت کا
 عطا کرنے والا ہے، تو وہ اگر تدریجاً زندگ عطا کر سکتا ہے، تو اچانک بھی عطا کر سکتا ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ
 اڑدے کے اُڑنے سے تدریجاً اڑدے پیدا ہوتے ہی رہتے ہیں، لیکن لکڑی (عصا) سے اڑدہ صرف تین
 دفعہ بناتا تھا۔ (تفہیم)

قَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ (۱۰۹) (۱۰۸) فرعون کے قوم کے سواروں نے (اپس میں) کہا:
 إِنَّ هَذَا السَّحَرُ عَلَيْنَا ۖ (۱۰۹) حقیقتاً یہ تو بڑا ماہر جادوگر ہے۔
 يُؤَيِّدُ أَنْ يُخْرِجَكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ (۱۱۰) یہ تمہیں تمہاری زمین سے نکال دینا چاہتا ہے
 فَمَاذَا تَأْمُرُونَ ۚ (۱۱۰) پس اب تم کیا حکم دیتے ہو ؟

سیاستدانوں کی بد معاشیاں (آیت ۱۱۰) یہاں سیاستدانوں کی بد معاشی ملاحظہ فرمائیں کہ وہ ظالم غاصب ہوتے ہوئے مجبور عوام کی زبان بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اُن کے ترجمان بن کر اُن کی ہمدردیاں حاصل کرتے ہیں۔ کیونکہ فرعون کے درباری اور سردار سب قبلی تھے جو فرعون کے خاندان کے لوگ تھے اور بنی اسرائیل پیارے غریب عوام تھے اس لیے فرعون نے اُن سے کہا کہ موسیٰ اور ہارون دونوں جادوگر ہیں اور تمہیں تمہاری اپنی زمین مصر سے نکلوانا چاہتے ہیں تاکہ تم بے گھر ہو جاؤ۔۔۔۔۔ پھر سرداروں نے فرعون کو یہ مشورہ دیا کہ کیونکہ موسیٰ اور ہارون جادوگر ہیں اس لیے سارے شہروں سے بڑے بڑے جادوگر منگوا کر اُن کو شکست دلا دے۔ اس طرح اُن کی نبوت کا دعویٰ بھی غلط ثابت ہو جائے گا۔۔۔۔۔ * (فعل الخطاب)

دہا سوال کہ حضرت موسیٰ سے فرعون کیوں مرعوب ہو گیا ؟ تو اس کا سبب یہ تھا کہ حضرت موسیٰ ایسا سمجھ رکھا ہے تھے جسے وہ خود اور اُس کے درباری اچھی طرح سمجھ رہے تھے کہ یہ جادو نہیں ہے بلکہ کسی عظیم طاقت کا اعجاز ہے۔ اسی لیے اُس نے ایک طرف تو حضرت موسیٰ کو جادوگر کہا اور دوسری طرف ہو کھلا کر اُن کو سیاسی انقلاب لانے والا بھی کہا جبکہ سب جانتے ہیں کہ جادو کے بل پر کبھی دنیا میں کوئی سیاسی انقلاب نہیں لایا جاسکتا۔ تحقیق اور نتیجہ : معقین نے لکھا کہ فرعون نے حضرت موسیٰ کے مشن کو جو حق تھا باطل کی شکل میں پیش کیا۔ یہی حال ہر زمانے کے اہل باطل کا ہوتا ہے کہ وہ عوام کو اہل حق سے نفرت دلانے کے لیے اُن کے حق کو بُرے الفاظ اور پیرائے میں غلطابہر کیا کرتے ہیں۔

قَالُوا أَزُجِلُّ وَأَخَاةٌ وَأَرْسِلُ (۱۱۱) وہ سب بولے: اس کو اور اس کے بھائی کو مہلت
 فِي الْمَدَائِنِ خَيْرٌ مِنْ ۝ دیکر انتظار میں رکھو اور اگٹھا کرنے والوں کو تمام
 شہروں میں بھیج دو۔

يَا ثَوَلٌ بِكُلِّ سِحْرِ عَلِيمٌ ۝ (۱۱۲) تاکہ وہ ہر ماہر فن جادوگر کو تیرے پاس لے آئیں۔
 وَجَاءَ السَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ قَالُوا إِنَّ لَنَا (۱۱۳) پس تمام (ماہر ترین) جادوگر فرعون کے
 لَا جُرْأَانَ كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ ۝ پاس آکر کہنے لگے: "اگر ہم غالب رہے تو ہمیں
 اس کا کوئی صلہ تو ضرور ملے گا۔"

ولادت کی پاکیزگی کا اثر (آیت ۱۱۱) حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ:

"جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا: "فرعون کے معاجروں میں کوئی ولد الزنا نہ تھا۔ اگر کوئی ہوتا تو وہ حضرت موسیٰ اور
 حضرت ہارون کو قتل کرنے کا مشورہ دیتا۔ اسی لیے ہمیں (اہل بیت رسول کو) تکلیف دینے کی کوشش دہی کرتا
 ہے جس کی ولادت میں خباثت ہوتی ہے۔" (تفسیر مانی ص ۱۱۱)

فرعون کی مکاریاں فرعون کے مکاریوں نے فرعون کو مشورہ دیا کہ تو حضرت موسیٰ کو روز کے رکھ داتا تو
 اور اس طرح میں ہر شہسہ سے ماہر جادوگر کو بلالے۔ (قرطبی)

فرعون کے معاجروں کے کہنے کا اصل مقصد یہ تھا کہ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کو دوبار سے ہمارے آگے نہیں
 آنے کے واسطے میں سوچنے اور ایک دوسرے سے مشورہ کرنے کا موقع مل جائے۔ (تفسیر مانی ص ۱۱۱)
 (آیت ۱۱۲) تَجَاءَ السَّحَرَةُ: عبارت میں حدیث زیادہ ہے لیکن مطلب واضح ہے۔ یعنی جادوگروں نے آکر
 پہلے جادو کیا اور ریشیوں کے سانپ بنا کر دکھائے، تو ہم نے موسیٰ کو حکم دیا کہ اسے موسیٰ تم ہیں، اپنا عصا ڈالو۔
 چنانچہ عصا اڑا دی بنا جو ان کے سانپوں کو نگل گیا۔ (تفسیر انوار البقیہ)

لفظ "لَا جُرْأَانَ" پر ترمذی (یہاں دوزخ) اجر کی بڑائی کو ظاہر کرنے کے لیے آئے ہیں یعنی بیکار لیے بڑا اجر کیا ہوگا؟
 (تفسیر کشاف)

قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ ۝ (۱۱۴) فرعون نے کہا: ہاں (مصر میں لے گا) اور یقیناً

تم میرے مقربین میں سے بھی ہو جاؤ گے۔

قَالُوا يَمُوسَى إِمَّا أَنْ تُلْقَى وَإِمَّا ۝ (۱۱۵) اب وہ بولے: "اے موسیٰ! تم پھینکے ہو"
 أَنْ تَكُونَ تَحْتَ الْمُلْقِينَ ۝ یا ہم پھینکیں؟

قَالَ الْقَوَاهُ فَلَمَّا أَلْقَوْا سَحَرُوا ۝ (۱۱۶) موسیٰ نے جواب دیا: "تم ہی پھینکو۔" چہرے

أَعْيُنَ النَّاسِ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ ۝ اُنھوں نے پھینکا تو لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا

وَجَاءُوا بِسِحْرِ عَظِيمٍ ۝ اور اُن کو ڈرا بھی دیا۔ اور اس طرح وہ بہت زبردست

جادو بنا لاتے۔

حضرت موسیٰ کی ہیبت اور توکل (آیت ۱۱۵) جادو گروں نے حضرت موسیٰ کے ادب اور ہیبت کی وجہ سے

حضرت موسیٰ کو یہ اختیار دیا کہ اگر وہ اپنے کمرے دکھائیں تاکہ لوگ مرعوب ہو جائیں، کیونکہ حضرت

موسیٰ کو غلام بھرور مستر رہے۔ انھوں نے جادو گروں ہی کو اُن کا فن پہلے دکھانے کا موقع دے دیا۔ (تفسیر المیزان ۱۹)

جادو گروں کے کھیل کی حقیقت جادو گروں نے موسیٰ کے رتے اور لمبے لمبے لکڑی

کے ڈنڈے (زمین پر) ڈالے تھے جو سب کے سب سانپ معلوم ہوتے تھے۔ تمام میدان اُن سانپوں سے بھر گیا تھا اور

وہ ایک دوسرے پر سوار تھے۔ (تفسیر مانی ۱۹)

عام فغلوں میں اس کو شعبہ کہتے ہیں۔ مثلاً: پسا ہوانیل میکر نے کپڑے میں رکھیں اور اُس کی بچی بنا کر تیل

میں تر کر کے چراغ جلاتیں تو اُن کے مکان میں جہاں یہ چراغ جلایا جائے گا، جتنے آدمی ہوں گے سب زپوش (نیلے کپڑوں

میں ملبوس) نظر آئیں گے۔ اسی طرح جادو گر اپنی لکڑیوں اور رسیوں میں پارہ بھر کر لاتے تھے اور رسیوں کو لکڑیوں

کی شکل سانپوں، اڑدہوں، میس بنائی تھی جب اُن کو زمین پر پھینکا گیا تو سونج کی گری سے پارے نے اُڑنے کا قصد

کیا، مگر کیونکہ اُن رسیوں اور کھوکھلی لکڑیوں میں پارہ بند تھا اس لیے اُڑ نہ سکا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ رسیاں اور لکڑیاں پارے کے

نور سے الٹی سیدھی ہونے لگیں جس سے لوگ یہ سمجھ کر سانپ اور اژدہا سے لوٹ رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ کا عمامہ اصلی اژدہا بن کر اُن سب کو ہڑپ کر گیا۔ اسی بات سے جادوگر سمجھ گئے کہ حضرت موسیٰ کا اژدہا شعبہ نہیں بلکہ اصلیت ہے۔ کیونکہ اُس نے واقعا 'لکڑیاں اور تمام رتیاں نکل لیں۔' (القرآن امین)

اصل میں جادوگروں نے ڈھٹ بندی یا نظر بندی کا فن استعمال کیا، اسی لیے خدا نے فرمایا: اُن کے حادوکا وجہ یہ خیال ہوتا تھا کہ رتیاں دھڑ رہی ہیں؟ مگر اس آیت کے نتیجہ نکالنا غلط ہے کہ جادو کا اثر خارج میں کچھ نہیں ہوتا۔ صحت خیال یا نظرس متاثر ہوتی ہیں۔ اصل میں جادوکا کئی قسمیں ہیں۔ شاید فرعون کے جادوگروں نے نظر بندی کا فن استعمال کیا تھا۔ (نعل النعاب)

جبکہ حضرت موسیٰ نے معجزے سے کام لیا۔ یعنی حقیقتاً اُن کا عمامہ اژدہا بنا اور اُس نے واقعا جادوگروں کی چھینکی ہوئی رتھیوں اور ڈنڈوں کو نکل لیا۔ اس راز کو جادوگر سمجھ گئے۔ کیونکہ وہ باہرین فن تھے۔ وہ سمجھ گئے تھے کہ: حضرت موسیٰ نے نظر بندی کا فن استعمال نہیں کیا اور دھوکا اور جادو کی قسم کو استعمال کیا ہے۔ بلکہ یہ جادو کے تمام طریقوں سے کہیں اعلیٰ چیز ہے جو صحت خدائی طاقت ہی سے ممکن ہے۔ اسی لیے وہ فوراً ایمان لے آئے۔ (توت) فرعون کے جادوگر ملک کے چنیدہ اور اپنے فن جادوگری کے ماہر ترین جادوگر تھے جن کو یہ بھی بتا دیا گیا تھا کہ: حضرت موسیٰ کا عمامہ اُن کے سوجانے کے بعد بھی اژدہا بن کر اُن کی حفاظت کرتا ہے۔ اور جادوگر یہ جانتے تھے کہ: جادو کا اثر جادوگر کے سوجانے کے بعد ختم ہو جاتا ہے۔ لہذا وہ لوگ تو یسین کر اس مقابلے سے پہلے ہی خائف تھے تاہم اُنہوں نے اپنے بہترین فن جادوگری کا مظاہرہ کیا۔ جب حضرت موسیٰ کا عمامہ اژدہا بن کر جادوگروں کے سانپوں کو نکل گیا تو اُن کو اس بات کا مکمل یقین ہو گیا کہ حضرت موسیٰ کا فن ہمارا جادو سے بالاد اعلیٰ چیز ہے، اور یہ جادو نہیں بلکہ حضرت موسیٰ اور حضرت ابراہیم کے پروردگار کا معجزہ ہی ہو سکتا ہے۔ اسی لئے وہ حق شناس یہ کہہ کر سجدے میں گر پڑے کہ: ”ہم مومن“ اور ہاروں کے پالنے والے مالک پر ایمان لے آئے۔“ یہ اُن کے یقین کی آخری منزل تھی کہ اُن کے دلوں سے فرعون کا رعب و دہرہ اور اپنے قتل ہو جانے کا خون جاتا رہا۔ کیونکہ مومن اللہ کے علاوہ کسی اور سے نہیں ڈرتا۔ (الغیر)

وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ (۱۱۷) اور ہم نے بھی موسیٰ کو اشارہ کر دیا کہ اپنا عصا (ٹٹا) عَصَاكَ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ ۝ ۱۱۸ پھینکتے۔ پھر کیا تھا، وہ عصا اُن سب جوڑے طلسموں کو (اڑدیاں کر) نگلتا چلا گیا۔

كُذِّبَ الْحَقُّ وَبَطِلَ مَا كَانُوا (۱۱۸) اس طرح حق واضح ہو گیا اور جو کچھ وہ کرتے تھے وہ سب کاسب جوڑے اور باطل ہو کر رہ گیا۔

فَغَلَبُوا هَٰؤُلَاءِ وَانْقَلَبُوا (۱۱۹) پس وہ (سب کے سب) وہیں مغلوب ہو گئے اور خوب ذلیل ہوئے (اور ایمان پر) پٹ پڑے۔

وَأَلْقَى السَّحَرَةُ سُجُودَيْنِ ۝ ۱۲۰ اور سب کے سب جادوگروں کو (حقیقت کے ارکان نے) سجدے میں گرا دیا۔

قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ ۝ ۱۲۱ وہ کہنے لگے: ہم نے تمام جہانوں کے پالنے والے مالک کو مان لیا۔

رَبِّ مُوسَىٰ وَهَارُونَ ۝ ۱۲۲ اُسی پالنے والے مالک کو جسے موسیٰ اور ہارون مانتے ہیں۔

جادوگروں نے ولایت کو بھی قبول کیا (آیت ۱۲۰) محققین لکھا کہ: جادوگروں نے سب پہلے خدا کی ربوبیت کا کلمہ پڑھا اور کہا: ہم نے مان لیا تمام کائنات کے پالنے والے مالک کو۔ پھر انھوں نے حضرت موسیٰ کو نبوت کا کلمہ پڑھا اور کہا: موسیٰ اور ہارون کے پالنے والے مالک کو۔ گویا انھوں نے حضرت موسیٰ کے ساتھ ساتھ حضرت ہارون کا بھی کلمہ پڑھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ ایمان صرف خدا اور رسول ہی کو ماننے سے مکمل نہیں ہوا بلکہ نبی کے دئی کا کلمہ پڑھنا ایمان کا جزو ہوتا ہے۔ اور ایمان کو مکمل کرنا ہے۔ حضور اکرم نے فرمایا: اے علی! تم کو مجھ سے وہی نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ (بخاری شریف)

قَالَ فِرْعَوْنُ اَمْنُكُمْ بِهِ قَبْلَ (۱۲۲) فرعون نے کہا: قبل اس کے کہ میں تمہیں
 اَنْ اَذِنَ لَكُمْۚ اِنَّ هٰذَا الْمَكْرُ اجازت دوں تم اس پر کیے، ایمان لائے؟
 مَكْرُتُمْوَهُ فِي الْمَدِيْنَةِ لِيَخْرُجُوْا یقیناً یہ کوئی چال یا خفیہ سازش تھی جو تم نے اس
 مِنْهَا اَهْلَهَا فَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ۝۱۲۳ شہر میں اس لیے کی تاک تم اس کے باشندوں کو یہاں نکال دو
 اچھا تو اب بہت جلد تم کو اس کا نتیجہ معلوم ہو جائے گا۔
 لَا قُطْعَنَ اَيْدِيْكُمْ وَاَرْجُلُكُمْ (۱۲۴) میں تمہارے ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں سے
 مِّنْ خِلَافٍ ثُمَّ لَا صَلْبَنُكُمْ کٹوا دوں گا اور پھر تم سب کو سولی پر (بھی)
 اَجْمَعِيْنَ ۝۱۲۵ چسڑھاؤں گا۔
 قَالُوْا اِنَّا اِلٰی رَبِّنَا مُنْقَلِبُوْنَ ۝۱۲۶ (۱۲۵) وہ بولے: بیشک ہم اپنے اپنے والے
 مالک کی طرف لوٹنے والے ہیں۔

خدا پر ایمان لانے کی سزا

(آیت ۱۲۴) لَا قُطْعَنَ ... یعنی: فرعون نے جادو گروں
 کو ایک طرف کا ہاتھ اور دوسری طرف کا پیر کاٹنے کی دھمکی دی۔ چنانچہ اُس نے ایسا ہی کیا (لیکن جادو گروں
 فرعون کے اس چیلنج اور ڈرانے دھمکانے کی مطلقاً پروا نہ کی)۔ (تفسیر مجمع البیان، تفسیر النور انبغ)
 مرید ہے کہ فرعون پہلا شخص ہے جس نے ہاتھ پیر کاٹنے اور سولی پر لٹکانے کی سزا ایجاد کی۔
 مومن جادو گروں کو کھجور کے درختوں پر سولی دی گئی تھی۔ جو دریائے نیل کے کنارے پر تھے۔ فرعون نے ہزار ڈرایا
 دھمکایا، لیکن انہوں نے کہا: تو صرث اس لیے ہم کو سزا دے رہا ہے کہ ہم ایمان لے آئے ہیں۔ لہذا اس معاملہ میں اگر ہمیں
 موت آئے تو ہمیں بسر و چشم منظور ہے، اور ہم ہر قسم کی تکلیف برداشت کرنے کے لیے حاضر ہیں۔
 عجیب ہی نیک نصیب تھے وہ لوگ کہ جو دن کے اول کے حق میں کافر تھے اور آخری حق میں خدا پر جان دیکر شہادت پائی اور
 جنت میں جا پہنچے۔ (تفسیر النور انبغ جلد ۹ صفحہ ۴۳۱، ۴۳۲)

وَمَا تَنْقِمُ مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِآيَاتِ (۱۲۶) اور تو جو ہم سے انتقام لینا چاہتا ہے وہ
رَبَّنَا لَمَّا جَاءُنَا رَبَّنَا أَفْرِغْ تو اس (جُرم) کے سوا کچھ نہیں کہ ہم (کیوں) اپنے
عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ ۝ پانے والے مالک کی نشانیوں پر ایمان لے آئے
جب کہ وہ ہمارے سامنے آچکیں۔ تو اے ہمارے پانے والے مالک! ہم پر صبر کا دہانہ کھول دے
اور ہمیں دنیا سے اس حال میں اٹھا لینا کہ ہم تیرے مسلم (یعنی) فرماں بردار ہوں۔

وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ (۱۲۷) اور فرعون کے اُس کی قوم کے سرداروں نے کہا: کیا
اتَذَرُ مُوسَى وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوا اتَذَرُ مُوسَى اور اُن کی قوم کو اس لئے چھوڑ دے گا کہ وہ
فِي الْأَرْضِ وَيَذَرَكَ وَالْهَتَكَ زمین میں فساد پھیلائیں حالانکہ وہ تجھے اور تیرے
قَالَ سَنَقْلُبُ أُنْبَاءَهُمْ وَنُنْتَخِجُ معبودوں کو بھی چھوڑ چکے ہیں؟ فرعون نے جواب دیا:
نِسَاءَهُمْ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ ۝ ہم غنقریب اُن کے بیٹوں کو قتل کر دیں گے اور اُن
بیٹیوں (عورتوں) کو زندہ رہنے دیں گے اور ہم تو یقیناً اُن پر غالب ہیں۔

فرعون کی آخری چال اور اُس کی ناکامی (آیت ۱۲۷) فرعون نے پانسہ پلٹے دیکھ کر آخری چال چلی
کہ اس سانسے سانسے کو موسیٰ اور جادو گروں کی چال قرار دیا۔ مگر اُس کی یہ چال بھی الٹی پڑی۔ جادو گروں نے اپنے آپ کو
ہر سزا کے لیے پیش کر کے ثابت کر دیا کہ وہ واقعتاً دل سے حقیر موسیٰ پر ایمان لائے تھے، اور یہ کوئی ملی جملت یا سازش
نہ تھی۔ بلکہ صریح معنی میں اعترافِ حق تھا۔ (تفسیر)

فرعون کے مظالم (آیت ۱۲۸) فرعون جن مظالم کا ذکر کر رہا ہے یہ وہی ہیں جو وہ حقیر موسیٰ کے ہیرا پونے سے پہلے بھی
کرتا رہا تھا۔ اب اعلان کر رہا ہے کہ وہی مظالم بھر کر دیں گے۔ گویا درمیان میں اُن مظالم کو چھوڑ دیا تھا۔ اب پھر اُن کے شرع کرنے کا اعلان کر رہا ہے
فرق مرن یہ تھا کہ اب نوزائیدہ بچوں کے بجائے طاقتور سمجھدار نوجوانوں کو قتل کرنے کا منصوبہ بنا رہا ہے جن اے خوب
کہ وہ حقیر موسیٰ کا ساتھ دیں اور منظم ہو کر آزادی کی تحریک چلائیں گے۔ (محکم دبیان)

قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اسْتَعِينُوا (۱۷۸) موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا: اللہ سے مدد مانگو
 بِاللّٰهِ وَاصْبِرُوا إِنَّ الْأَرْضَ لِلّٰهِ يُورِثُهَا مَنْ يَّشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ۚ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ۝
 اور صبر کرو۔ یقیناً زمین تو اللہ کی ہی ہے۔ وہ
 اپنے بندوں میں جسے چاہتا ہے اُس کا وارث
 بنا دیتا ہے۔ اور آخری کامیابی انہیں کے لیے ہے
 جو خدا کے مائدہ کیے ہوئے فرائض کو ادا کرتے ہیں اور بُرائیوں سے بچتے رہتے ہیں۔

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس آیت کو
 تلاوت فرمایا، پھر فرمایا: وہ میں ہوں اور میرا بیٹا

زمین خدا کی ہے اس کے وارث بھی
 اللہ والے (اہل بیت رسول کے ائمہ) ہیں

جن کو اللہ نے زمین کا وارث قرار دیا ہے۔ ہم ہی متقین ہیں اور زمین ساری کی ساری ہماری ہے پس مسلمانوں میں جو
 کوئی بھی زمین کے کسی حق کو آباد کرے 'قرب' لازم ہے کہ اُس کا خراج اہل بیت رسول کے امام کی خدمت میں پہنچا دیا کرے
 جو باقی ہے وہ اُس کا ہے۔ پھر اگر وہ اُس حق زمین کو چھوڑ دے اور دوسرا مسلمان اُس کو آباد کرے تو یہ آباد کرنے والا
 اُس زمین کا مستحق ہو جائے گا۔ پھر اُس پر بھی لازم ہے کہ اہل بیت رسول میں سے جو امام ہو اُس کو خراج ادا کرے۔ اب جو باقی
 رہے گا وہ اُس کا حق ہے جیسا کہ اُس وقت تک ہے جب تک امام معصوم قائم آل محمد ظہور فرمائیں۔ وہ سب کنار مشرکین
 اور منافقین کو نکال دیں گے۔ پھر اُس کی زمین کی ملکیت باقی رکھیں گے جو ہائے ماننے والوں کے پیچھے ہیں ہوں گی۔

حکومت دلیل حقانیت نہیں ہوتی (تفسیر معانی متا بحوالہ تفسیر عیاض)

یہاں زمین کا وارث بنانے سے مراد تکوینی تسلط عطا

کرنا ہے۔ یعنی: ایسے مادی اسباب فراہم کیے کہ وہ زمین پر تسلط ہو گئے، اُن کی حکومت قائم ہو گئی۔ اس کے مراد
 ہرگز یہ نہیں کہ جس کو حکومت مل جائے وہ خدا کی طرف سے حاکم مقرر کر دیا جاتا ہے۔ یا۔ ہر صاحب حکومت
 حق پر ہوتا ہے۔ اسی لیے بعد میں ارشاد فرمایا: "مگر آخرت کی بہتری اُن لوگوں کے لیے ہے جو متقی" (یعنی)
 خدا کی نافرمانی سے بچتے) ہیں۔

معلوم ہوا کہ حقیق اور ابدی کامیابی اور حق پر ہونے کا معیار حکومت دُنیا کا

حاصل ہو جانا ہرگز نہیں ہوا کرتا، اس کا معیار تقویٰ و پرہیزگاری (یعنی بُرے کاموں سے اللہ کی خوشنودی کے لیے بچتے رہنا) ہوا کرتا ہے۔

اب جو لوگ حکومت دنیا کے حاصل ہو جانے کو حقیقت کا نبوت سمجھتے ہیں، انہوں نے یہاں یہ مطلب لیا کہ 'ان کو حکومت کا مستحق بنا دیا' مگر وہ لوگ یہ بات بھول گئے کہ حکومت تو کافروں، مشرکوں، ظالموں، فاسقوں اور فاجسروں کو بھی مل جایا کرتی ہے، تو فرعون کو بھی اللہ کا بتایا ہوا حاکم کیوں نہ جان لیا جائے؟ پھر حضرت موسیٰؑ کافروں کے خلاف تحریک چلانا باطل قرار پائے گا۔ اسی طرح اگر کوئی نام نہاد مسلمان کس طرح حاکم ہو جائے اور یزید بن کر ظلم کرنے لگے تو اس کو بھی حاکم برحق ماننا پڑے گا۔

ظاہر ہے کہ یہ نظریہ اسلام، قرآن، انسانیت اور عقل کی ضد کے سوا کچھ نہیں ہو سکتا۔ (فصل الخطاب)

یہ اجتہاد عجیب ہے کہ ایک دشمن دیں علی سے آگے لڑے اور خطا کہیں اس کو یزید کو تو نہ تھا اجتہاد کا پایہ برا نہ مانے مگر مسم برا کہیں اس کو

..... غائب

پہنچے محققین ان الفاظ سے کہ:

”خدا اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے زمین کا وارث“

بنا دیتا ہے؟ یہ نتیجہ نکالا کہ: دنیا کی حکومت مل جانا، حقانیت اور مقبولیت الہی کا معیار نہیں۔ حکومت تو فرعون کو بھی ملی ہوئی تھی۔ حکومت کا ملنا مصالح تکوینی اور قوانین فطرت کے تابع ہے۔ یہ ہرگز ضروری نہیں کہ جو حاکم ہو وہ خدا کا پسندیدہ بھی ہو۔ اور یہ بھی ضروری نہیں کہ جو خدا کا پسندیدہ ہو وہ حاکم بھی ہو۔ محکومیت مقبولیت کے ساتھ جمع ہو سکتی ہے۔ دونوں کے درمیان منافات نہیں۔ (ماجدی)

حکومت کے تخت پر تو ہمیشہ سے ایسے ہی لوگ بیٹھے رہے ہیں جن کو خدا اس کے ذریعے سے آزمائش میں مبتلا کرتا رہا ہے جو اکثر اپنے اختیارات سے اللہ کے بندوں پر ظلم و ستم روا رکھتے چلے آئے ہیں اور عوام کی آزمائش اور اللہ کے بندوں کا امتحان ظلم و جبر کو اللہ کی رضا کے لیے برداشت کرنا ہوتا ہے۔

قَالُوا أَوْذَيْنَا مِنْ قَبْلُ أَنْ (۱۲۹) موسیٰ کی قوم کے لوگوں نے کہا: ”ہم تو آپ کے
تَأْتِنَا وَمِنْ بَعْدِ مَا جِئْتَنَا“ آنے سے پہلے بھی ستائے جاتے تھے اور آپ
قَالَ عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَنْ يُهْلِكَ عَذُّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي
الْأَرْضِ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ ۚ“ کے آنے کے بعد بھی ستائے جا رہے ہیں۔ موسیٰ
نے جواب دیا: ”قریب وہ وقت بھی کہ تمہارا پالنے والا مالک تمہارا دشمن کو ہلاک کر دے اور تمہیں
زمین میں اُن کی جگہ لینے والا (جانشین) بنادے۔ پھر وہ دیکھے کہ تم کیسے کام کرتے ہو۔“

حضرت موسیٰ کا حلم و تحمل فرعون کے ظالم سے تنگ آ کر بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ سے یہ لشکر
جملہ کہا ”جس میں (معاذ اللہ) حضرت موسیٰ کو دوسرے لفاظ میں منحوس کہا گیا تھا۔ مگر حضرت موسیٰ نے غصہ کرنے کے بجائے
اس جملے کو اُن کے وقتی اضطراب یا بے چینی کا نتیجہ قرار دیا۔ اور نہایت تسلی کے ساتھ اُن کو مستقبل کی خوشخبری سنائی۔
یہ جواب حضرت موسیٰ کے تحمل، صبر اور اخلاقی رفعت کا تین ثبوت ہے۔ اور اس کے وہ ساری غیر مستند روایات غلط ثابت
ہو جاتی ہیں جن میں حضرت موسیٰ کو مغلوب الغضب انسان ثابت کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اس جواب کے آئینے میں ہم
حضرت موسیٰ کو دوسرے انبیاء و کرام کی طرح ایک صابر اور عاقل نہایت بردبار انسان دیکھ سکتے ہیں جو تمام
انبیاء کا شعار رہا ہے۔ (فضل الخطاب)

”عَسَىٰ“ یعنی ”قریب وہ وقت“ جب اللہ کی طرف سے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے تو اس کے معنی شک و
احتمال کے نہیں ہوتے، بلکہ اس میں یقین اور وعدہ کے معنی پیدا ہو جاتے ہیں۔ (ابوالہقاء)
آیت اس بات کو بھی بتا رہی ہے کہ کافروں کا مغلوب ہونا اور مومنین کا غالب ہونا خدا کی ایک نعمت ہے
اِس لیے مومنین کے لیے یہ مناسب نہیں کہ وہ کافروں، فاسقوں، فاجروں اور ظالموں کے ساتھ کسی عذر و مجبوری
کے ذلت و خواری کی حالت میں پڑے رہیں۔

..... (تھاوی)

وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ (۱۳۰) اور پھر، ہم نے فرعون کی اولاد کو کئی سالوں
وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّغْرِ لَعَلَّهُمْ
يَذْكُرُونَ ۝ ۱۳۱

فَإِذَا جَاءَتْهُمْ الْحَسَنَةُ قَالُوا (۱۳۱) مگر جب بھی انہیں کوئی نائدہ یا بھلائی
لَنَا هَذِهِ وَإِنْ تُصِيبُهُمْ سَيِّئَةٌ
يَقُولُوا يَمْحُوسُ وَمَنْ مَعَهُ إِلَّا
إِنَّمَا ظَنَرُوهُمْ عِنْدَ اللَّهِ وَلَكِنَّ
أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ۝ ۱۳۲

(آیت ۱۳۱) "سینین" سے مراد خشکالی۔ مادیہ عرب میں جس سال قحط زیادہ ہو اُسے "سنۃ" کہتے ہیں۔ (تفسیر ابن کثیر)
نحوست بُرے اعمال سے ہوتی ہے | (آیت ۱۳۲) حضرت عیسیٰ نے فرعون کے جواب میں یہ فرمایا کہ تمہاری
نحوست تمہارے کفر و شرک کی وجہ سے ہے کیونکہ کافر و شرک بھی دنیا میں عیش کرتے ہیں۔ بلکہ جو اصل حقیقت تھی وہ فراموش
کہ دنیا کے تمام امور خدا کے مقرر کیے ہوئے قوانین (تقدیر) پر منحصر ہوتے ہیں۔ ۔۔۔ (تفسیر تبیان، مفتاح القرآن)

لیکن شاہ ولی اللہ صاحب نے لکھا کہ کافروں و مشرکوں کی نحوست کا سبب اُن کے بُرے اعمال ہیں ۔۔۔ (فتح الرحمن)
کفار اپنی محرمیوں اور بے نیعیوں کو حضرت موسیٰ کے سر تمویطے تھے۔ حالانکہ وہ یہ نہیں سمجھتے تھے کہ اُن کا کفر اور ظلم خدا
پر خوب روشن ہے اور اُن کی محرمیاں اُن کے گناہوں اور بد اعمالیوں کا نتیجہ ہیں۔ ۔۔۔ (مکشان)

کافروں کی حق دشمنی آخرت میں ظاہر ہوگی | یہ بات اگرچہ اپنے مقام پر درست بھی ہو تو یہی آیت کا
مغضوب یہ نہیں ہے۔ آیت کا مضمون تو یہ ہے کہ، مشرکوں، کافروں، حق دشمنوں کی اصل نحوست اللہ کے یہاں ظاہر ہوگی
یعنی "بدلے کے دن ظاہر ہوگی" جب انہیں اُن کے بُرے اعمال کی سزا دی جائے گی۔ ۔۔۔ (تفسیر مجمع البیان)

وَقَالُوا مَهْمَا تَأْتِيَنَا بِهِ مِنْ آيَةٍ لَتَسْحَرَنَّا بِهَا فَمَا نَخْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ ۝ ۱۳۲
اور انہوں نے موسیٰ سے کہا: تو جب
بھی پاس ہے ہم پر جادو کرنے کے لیے خواہ
کوئی بھی نشانی لے آ، ہم تو تیری بات مانتے
والے نہیں۔“

فرعون اور اُس کے ساتھیوں کی انتہائی جہالت

یہ انتہائی ہنٹ دھرمی تھی کہ: فرعون اور اُس کے ساتھی پورے ملک میں قحط پڑ جانے اور پورے ملک
میں مسلسل پیداوار کم ہو جانے جیسی بڑی باتوں کو جادو قرار دے رہے تھے۔ حالانکہ وہ خوب اچھی طرح
جانتے تھے کہ جادو میں اتنی طاقت کہاں کہ قحط ڈال سکے۔ خداوند عالم فرماتا ہے:

” فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ آيَاتُنَا مُبْصِرَةٌ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ ۚ وَجَعَدُوا بِهَا
كَأَسْتَيْقِنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلُمًا وَعُظُمًا فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ
الْمُفْسِدِينَ ۚ “ (سورۃ الغن، آیت ۱۳-۱۴)

یعنی: پس جب ہماری نشانیاں عسلیہ اُن کی نگاہوں کے سامنے آگئیں، تو انہوں نے کہا کہ یہ تو کھلا جادو
ہے۔ حالانکہ اُن کے دل اندر سے قائل ہو چکے تھے (کہ یہ جادو نہیں ہو سکتا) مگر انہوں نے ظلم اور تکبر کی
وجہ سے انکار کیا پس دیکھ لو فساد یوں کا کیا انجام ہوا؟“ (سورۃ النحل ۱۳-۱۴)

حقیقت یہ ہے کہ جب حق کے مقابلے میں فساد اور حق دشمنی حد بڑھ جاتی ہے تو انسان ہر صورت میں حق کی مخالفت کی
ٹھان لیتا ہے۔ پھر اُس سخت شدہ ذہنیت میں مبتلا ہو کر ہر سچی ساری واضح حقیقت کا بھی انکار کر دیتا ہے۔ یہی ذہنیت
جاہلیت کے عربوں کی تھی اور یہی ذہنیت جاہلینِ فرنگ کی آج تک چلی آ رہی ہے۔ حضورِ کرم کی پاکیزہ زندگی کے واقعات کو توڑ مڑ
پیش کرنا اُن سے اُلٹے سیدے نتائج اخذ کرنا یہ خاص جوہر ہے آج کی جاہلیت کے روشن خیال محققینِ فرنگ کے۔
(ماجری) *

فَاَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ ۝ (۱۳۲) پھر ہم نے اُن پر طوفان بھیجا، بڑی ذل
 الْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَ
 الدَّمَ آيَاتٍ مُّفَصَّلَاتٍ فَاسْتَكْبَرُوا ۝ مینڈک نکالے، اور خون تک برسا دیا۔ یہ سب
 وَكَانُوا قَوْمًا مُّجْرِمِينَ ۝ ۱۳۳ گھلی ہوئی نشانیاں تھیں جو الگ الگ دکھائی
 گئیں، مگر وہ تکبر اور سرکشی ہی کیے چلے گئے، اور وہ (واقعہ بڑے ہی) مجرم لوگ تھے۔

طوفان اور قتل کے معنی

حضرت امام حنفی رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”یہ طوفان پانی کا تھا اور اُس کے ساتھ ساتھ طاعون کا مرض بھی تھا۔“ (تفسیر صافی منشا بوالغیر ملاحظہ)

* آیت میں ”قَتَلَ“ کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے جس کے معنی ”جوں“، چھوٹی مکتی، بڑی، پتھر، سُرسری (دھیرہ) جو گندم وغیرہ کو کھاتے ہیں، یعنی دُکھن، ہوتے ہیں۔ (یہی چیز بائبل میں بھی ہے۔ (متنب خرقہ باب ۱۲)

* عربی میں طوفان کا لفظ ہر شے پر ملنے لگنے یا مادے کیلئے استعمال ہوتا ہے۔ (رانب۔ تفسیر کبیر)

* تورات میں آتشیں ژالہ باری، اولوں میں لپٹی ہوئی آگ کا ذکر آیا ہے۔ عام مفسرین نے طوفان سے مراد

موت یا وبائی امراض کو لیا ہے۔ (تفسیر کبیر بقول حضرت ابن عباسؓ)

* الجہدی نے طاعون مراد لیا ہے۔ (بیضاوی)

* عطا اور مجاہد نے طوفان سے مراد ”موت“ کو لیا ہے یعنی موت کا طوفان (تفسیر روح المعانی)

* طوفان کے معنی میں چند اقوال ہیں: ۱۔ پانی فطیانی کی شکل میں، ۲۔ پانی بکھرتا، ۳۔ طاعون، ۴۔ چھپک۔ (انوار الجنات منشا)

فرعون اور آل فرعون پر عذاب الہی

جب جلد گردن کو سزا دی جا چکی تو فرعون کے وزیر ہامان نے فرعون کو مشورہ دیا کہ: اب جو شخص بھی موسیٰ کے دین پر جاتے، اُس کو قید کر لیا جائے۔ چنانچہ سرکاری حکم صادر ہوا اور بنی اسرائیل دھڑا دھڑا قید ہونے لگے۔ تب خداوندِ عالم نے اُن ظالموں پر متعدد عذاب بھیجے۔

۱۔ ریسین: قحط سالی ۲۔ نقد صی ثمرات: پیداوار کی کمی۔ ۳۔ طوفان، فطیانی: جب پانی آیا تو فرعون کی گھر

غراب ہو گئے تو یہ لوگ جنگلوں میں غیمہ زن ہو گئے۔ طوفانِ پانی مرتن فرعونوں، یعنی قبطیوں کے گھروں میں داخل ہوا اور ان ہی کی تباہی کا باعث ہوا تھا لیکن بنی اسرائیل کے گھروں میں ایک قطرہ تک نہ آیا۔ قبطیوں کی زمینیں بھی برباد ہو گئیں تب انھوں نے حضرت موسیٰ سے دُعا کی خواہش ظاہر کی۔ آپؑ نے دُعا کی، عذاب ٹل گیا۔ چنانچہ ہامان نے فرعون کو پھر مشورہ دیا کہ اگر تو نے بنی اسرائیل کو آزاد کر دیا تو وہ حضرت موسیٰ کے ساتھ مل کر تیری سلطنت کو تباہ کر دیں گے۔ لہذا اُس نے بنی اسرائیل کو آزاد کرنے سے انکار کر دیا۔ کیونکہ طغیانِ کعبہ ان کی انھیں اچھی پہچان ہوئی تو کہنے لگے کہ یہ پانی تو ہمارے لیے باعثِ رحمتِ نعمت تھا۔ یہ۔ خدا نے اُن کی سرکشی کی بدولت اور دوسرے سال یا دوسرے پہنچنے کڑی کا عذاب بھیجا۔ مکڑیوں نے اُن کی تمام فصلوں اور درختوں کے چھلکے، گھروں کے دروازے، کپڑوں اور سامان تک کو صاف کر دیا۔

یہ عذاب دیکھ کر فرعون اور قبطی تملالٹے اور حضرت موسیٰ سے التجا کی، اگر یہ عذاب ٹل گیا تو میں ایمان لے آؤں گا اور بنی اسرائیل کو اپنی قید سے آزاد کر دوں گا۔ پس حضرت موسیٰ نے پھر دُعا کی، ساتویں دن مکڑیوں کا عذاب دور ہو گیا۔ (یعنی ایک سینچر سے دوسرے سینچر تک) اور کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام شہر سے باہر تشریف لے گئے اور اپنے عصا سے مشرق کی طرف اشارہ کیا تو مکڑیاں چلی گئیں۔

ہامان نے فرعون کو بنی اسرائیل کے خلاف پھر درغلا یا اور انھیں آزاد نہ کیا۔ چنانچہ خدا نے اُن پر پانچواں عذاب قتل کا بھیجا۔ کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ "میں اشمس" نام کی بستی میں گئے اور وہاں زمین پر عصا مارا تو زمین سے پھوٹنے لگی، یا بے پرووں کی ٹڈیوں کا سیلاب نکل پڑا۔ پس وہ کپڑوں، اُن کے کمانوں، گندم اور اُن کے فرش وغیرہ میں داخل ہو گئیں۔ ان کے بال، ابرو، پکیں اور چہرہ بھی نوح نوح کر کھانے لگیں۔ وہ پھر حضرت موسیٰ کے پاس آ گئے اور عذاب برطرف کرنے کی التجا کرنے لگے۔ آپؑ کی دُعا سے یہ عذاب بھی دور ہو گیا لیکن فرعون نے اپنا وعدہ پورا نہ کیا۔ پھر چھٹا عذاب سینڈکوں کا تھا۔ انھوں نے سینڈکوں سے تنگ آ کر پھر حضرت موسیٰ سے دُعا کی التجا کی۔ آپؑ کی دُعا عذاب دور ہو گیا۔ لیکن بنی اسرائیل کو اب بھی آزاد نہ کیا۔ پھر ساتواں عذاب خون کا تھا۔ ہر کھانے پینے کی چیز میں خون شامل ہو جاتا تھا اور وہ بھوک دہلا سکتا تھا۔ یہ عذاب دور ہوا تو پھر آٹھواں عذاب اُن کی سرکشی کے سبب دیا گیا۔ بنی اسرائیل نے غنیمت کے قے تمام کر دیا۔ بنی اسرائیل آزاد ہو گئے۔ (ملفوظ از جامعہ اہل بیت) بحوالہ تفسیر از جامعہ اہل بیت ص ۸۲۱-۸۲۲۔

وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ قَالُوا (۱۳۳) اور جب کہیں انہیں کوئی سزا دی جاتی تو
يُمُوسَى اذْعُنَا رَبِّكَ بِمَا عَهِدَ وہ کہتے: "اے موسیٰ تمہیں اپنے مالک کی طرف سے جو
عِنْدَكَ لَئِنْ كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْزَ عہدہ حاصل ہے اُس کی بنا پر اپنے پالنے والے
لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرِيَنَّكَ مَعَكَ مالک کے ہماری لیے دُعا کر دیں مگر اس دفعہ
بَنِي إِسْرَءِيلَ ۝ ۱۳۴ تم نے ہم سے یہ سزا اٹھوا دی تو ہم تمہاری بات
ضرور مان لیں گے اور بنی اسرائیل کو تمہارے ساتھ ضرور بھیج دیں گے۔

رِجْز: برف کا عذاب

حضرت امام علی رضا علیہ السلام سے روایت ہے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
ارشاد فرمایا: "یہاں" رِجْز "سے مراد برف ہے۔ فراسان کا علاقہ بھی بلادِ رِجْز میں سے ہے۔"
حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
ارشاد فرمایا: "فرعون کی قوم پر سُرخ رنگ کی برف گرے۔ انہوں نے ایسی برف کہیں نہ دیکھی تھی اُسی سے وہ مر گئے۔"
(تفسیر معانی منہج) * (تفسیر مجمع البیان)

حضرت موسیٰ کا عہد اور عہدہ

فرعونوں کا کہنا کہ: "اے موسیٰ! ہمارے لیے اپنے
پالنے والے مالک سے دُعا کرو اُس عہدے کے سبب سے جو اُس نے تمہیں عطا کیا ہے۔" اس کا مطلب
یہ ہے کہ خدا نے جو تمہاری دُعا کو قبول کرنے کا عہدہ کیا ہے، اُس عہدہ کی بنا پر دُعا کرو۔ یا۔ خدا کے
اُس عہدہ کی بنا پر جو اُس نے تم سے مزاب دہ کرنے کے سلسلے میں کر رکھا ہے، دُعا کرو۔ (جلالین)

اور اس کے تیسرے معنی جو زیادہ مناسب ہیں، وہ یہ ہیں کہ:

موسیٰ! تم کو جو خدا نے نبوت اور رسالت کا عہدہ عطا فرمایا ہے، اُس عظیم عہدہ کی بنا پر
خدا سے دُعا کرو کہ ہم پر سے عذاب کو لوٹا دے۔ (تفسیر مجمع البیان)

فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمْ الرِّجَازَ (۱۲۵) مگر جب ہم اُن سے ایک وقت تک کیے
 اِلٰی اَجَلٍ مُّسَمًّى بَلَّغُوهُ اِذَا جَسَتْ لَکُمْ وِجْہُہُمْ وَلَیْسَ لَکُمْ اَلِیُّہُمْ
 مِمَّنْ یَنْکُثُوْنَ ۝ ۱۲۵ وہ فوراً اپنے عہد توڑ ڈالتے۔
 فَاَنْتَقَمْنَا مِنْہُمْ فَاَعْرَضْنَا عَنْہُمْ (۱۲۶) آخر کار ہم نے اُن سے انتقام لیا اور
 فِی السِّمِّ بِاَنہُمْ کَذَبُوْا اُنھیں سمندر میں غرق کر ڈالا کیونکہ اُنھوں نے
 بِاٰیٰتِنَا وَکَانُوْا عٰفِلٰیْنَ ۝ ۱۲۶ ہماری دلیلوں اور نشانیوں کو جھٹلایا تھا اور وہ
 اُن سے بالکل بے پرواہ ہو گئے تھے۔

(آیت ۱۲۵) مطلب یہ ہے کہ جب مذاب لُن سے ٹل جاتا تو وہ مکرشی کرتے۔ تورات میں یہی مضمون بار بار آیا ہے :
 ”جب فرعون نے دیکھا کہ بہت ملی تو اُس نے اپنا دل سخت کیا اور جیسا خداوند نے کہا تھا اُن کی نہ سنی۔“ (خودہ ۸ : ۱۵)
 ”فرعون نے اس بار بھی اپنا دل سخت کیا۔ اُن لوگوں کو (حضرت موسیٰ کے ساتھ) جانے کی اجازت نہ دی۔“ (خودہ ۸ : ۳۲)
 ”یم“ سے ملو وہ سمندر جس کی گہرائی کا اندازہ نہ لگایا جاسکے۔

حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے کہ جناب رسول خدا نے ارشاد فرمایا : ”جب جادوگر ایمان لے آئے
 تو حضرت موسیٰ نے فرعون کہا کہ بنی اسرائیل کو میرے ساتھ جاتے۔ مگر اُس نے انکار کیا۔ اللہ نے اُس سال اُن پر طوفان بھیجا جس سے
 اُن کے گھر برباد ہو گئے اور اُن کو خیر میں رہنا پڑا۔ فرعون نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ اگر تم طوفان روک دو تو میں بنی اسرائیل کو
 آزاد کر دوں گا۔ حضرت موسیٰ نے دعا کی تو طوفان ٹل گیا۔ سب فرعون نے بنی اسرائیل کو چھوڑنا چاہا تو وہاں سے کہا کہ اگر تو نے
 بنی اسرائیل کو چھوڑا تو موسیٰ تجھ پر غالب آجائے گا اور تیرے ملک تجھ سے جھین لیں گے پس اُس نے چھوڑنے سے انکار کر دیا۔ اس پر
 خدا نے دوسری سال اُن پر ندی بھیجی جس نے ہر خشت اور ہر پتے کو یہاں تک کہ اُن کی داڑھیوں کے بال سب کھالے۔ فرعون تو یہ
 کی۔ اسی صوبے فرعون بار بار تو بہ کر تا رہا۔ عذاب آتا رہا لیکن بنی اسرائیل کو آزاد نہ کیا۔ آخری عذاب کے بعد بنی اسرائیل آزاد ہو گئے
 فرعون اور اُس کا لشکر غرق کر دیا گیا اور حضرت موسیٰ بنی اسرائیل کو لیکر مصر نکل گئے۔ (مفسر تفسیران مشرق بحوالہ تفسیر مجمع البیان)
 فرعون کی قوم پر ہر صوبے کا عذاب بھی بھیجا گیا تھا۔

وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَرَكْنَا فِيهَا ۖ وَكَلِمَاتُ كَلِمَتُ رَبِّكَ الْحُسْنَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَءِيلَ ۚ بِمَا صَبَرُوا ۖ وَدَمَرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ ﴿١٣٤﴾

اور اُن کی جگہ ہم نے اُن لوگوں کو جو کمزور کر دیے گئے تھے اُس زمین کے مشرق و مغرب کا وارث (مالک) بنا دیا جسے ہم نے اپنی برکتوں سے مالا مال کیا تھا۔ اور اس طرح بنی اسرائیل کے حق میں آپ کے پالنے والے مالک کا اچھا کلمہ (رموہ اور حکم) پورا ہوا، کیونکہ انھوں نے صبر کا کام لیا تھا۔ اور فرعون اور اُسکی قوم کا وہ سب کچھ برباد کر دیا گیا جو (جیزیں) ”

وَجَوزْنَا بِبَنِي إِسْرَآئِيلَ الْبَحْرَ (۱۳۸) اور بنی اسرائیل کو ہم نے سمندر پار گزاریا۔ پھر
فَاتَوَا عَلٰی قَوْمٍ يَّعْكُفُونَ عَلٰی
أَصْنَآمِهِمْ قَالُوا يُمُوسٰى اجْعَلْ
لَنَا إِلَهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ قَالَ
إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ ۝ ۱۳۹

بنی اسرائیل کی مشرکانہ ذہنیت (آیت ۱۷۸) بنی اسرائیل کی ذہنیت کو اہل مصر کی غلامی اس بُری طرح بگاڑ دیا تھا کہ ان کے مصر چلنے کے شرمال بعد حضرت موسیٰ کے خلیفہ اول حضرت یوشع بن نون نے اپنی آفریقہ میں فرمایا تھا: تم خداوند کا خون رکھو اور نیک بنتی اور صدائے ساتھ اُس کی مباد کرو۔ اور ان دیوتاؤں کو دور کرو جن کی عبادت تمہارا پادشاہ کے پاس ہے اور اُس کے پاس ہے۔ (بن) خداوند کی پرستش کرو۔ اگر خداوند کی پرستش تم کو بُری معلوم ہوتی ہے تو آج ہم اُسے چُن لو جس کی تم پرستش کرو گے۔۔۔۔۔ رہی میری اور میرے گھرانے کی بات، تو ہم خداوند ہی کی پرستش اور اطاعت کریں گے۔
 * (یسوع ۲۳ : ۱۴-۱۵)

إِنَّ هَؤُلَاءِ مُتَّبِعُوا مَا هُمْ فِيهِ (۱۲۹) یہ لوگ جس (دین) میں ہیں وہ تو یقیناً تباہ و بطل ما کا نوا یعملون ۱۳۰

برباد ہونے والا (اور تباہ کر دینے والا) ہے اور جو کام وہ کر رہے تھے وہ تو سراسر باطل ہے۔

قَالَ أَغَيَّرَ اللَّهُ أَبْغَيْكُمْ إِلَهًا (۱۳۰) پھر موسیٰ نے کہا: کیا میں اللہ کو چھوڑ

وہو فضلکم علی العالمین ۱۳۱ کر تمہارے لیے کوئی دوسرا معبود تلاش کروں؟ حالانکہ وہ اللہ ہی تو ہے جس نے تمہیں دنیا بھر کی قوموں پر فضیلت بخشی ہے۔

وَإِذْ أَبْحَيْنَكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ (۱۳۱) اور وہ وقت تو یاد کرو جب ہم نے فرعون کی

یسرؤمؤنکم سوء العذاب اولاد سے تمہیں نجات دی۔ وہ تمہیں سخت ترین

یقتلون أبناءکم ویستحيون سزا دیا کرتے تھے۔ وہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کیا کرتے

نسأکم و فی ذلکم بلائومن اور تمہاری عورتوں کو زندہ ہی جیتے تھے اور اُس

ربکم عظیم ۱۳۲ میں تمہارا مالک کی طرح تمہارا بڑا ہی سخت امتحان تھا۔

ہماری آزمائش کے دو طریقے

(۱۳۱) خداوند عالم کہیں اپنے بندوں کو عیش و آرام اور

مال و دولت دے کر آزماتا ہے کہ بندہ اُس کا شکر ادا کرتا ہے کہ نہیں، عبادت اور اطاعت کرتا ہے کہ نہیں،

اور کہیں خدا بندوں کو تنگی اور تکلیف دے کر آزماتا ہے کہ بندہ صبر کرتا ہے کہ نہیں؟ معصوم کا

ارشاد ہے کہ: ”بہ نسبت شکر کے صبر کا امتحان زیادہ آسان ہے۔“

امیر المؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا کہ: ”جس پر دنیا میں کشادگی کی گئی اور وہ یہ نہ سمجھ سکا کہ وہ

امتحان میں گرفتار ہے، تو اُس نے اپنی عقل کو کھود دیا۔“

وَوَعَدْنَا مُوسَى ثَلَاثِينَ لَيْلَةً (۱۳۲) اور ہم نے موسیٰ سے تیس راتوں کا وعدہ
 وَآتَمَمْنَاهَا بِعَشْرِ فَنِّمْ مِيقَاتٍ کیا اور بعد میں دس (راتیں) اور ملا کر اُسے
 رَبِّهِ أَزْبَعِينَ لَيْلَةً وَقَالَ پورا کیا۔ اس طرح اُس کے پانے والے مالک
 مُوسَى لِأَخِيهِ هَارُونَ أَخْلَقْنِي کی مدت چالیس راتوں میں پوری ہوئی۔
 فِي قَوْمِي وَأَصْلَحَ وَلَا تَتَّبِعْ موسیٰ نے (کوہ طود پر جاتے ہوئے) آپنجائی
 سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ ۝ ۱۳۲ ہارون سے کہا: ”تم میری قوم میں میسری
 جانشینی کرنا اور اُن کی اصلاح بھی کرتے رہنا اور خرابی یا فساد پیدا کرنے والوں کے
 راستے کی پیروی نہ کرنا۔“

خدا کا قانونِ بَدَا ۱۔ محققینِ اِنس واقعہ سے خدا کے قانونِ بَدَا کو ثابت کیا ہے۔
 ”خدا کا قانونِ بَدَا“ کے معنی یہ ہیں کہ کبھی کبھی خدا کی مصلحت یہ ہوتی ہے کہ تقدیر کا آخری ختم
 نتیجہ ایک دم سامنے نہ لایا جائے۔ بلکہ پہلے تقدیر جو لوح محفوظ پر لکھی ہوتی ہے، وہ کچھ اور لکھی ہوتی ہے
 اور بعد میں وہ بدل دی جاتی ہے اور وہ تقدیر لکھ دی جاتی ہے جو آخری ہوتی ہے اور جو خدا کو پہلے
 ہی سے معلوم ہوتی ہے۔ مثلاً: تقدیر میں پہلے یہ لکھا ہوتا ہے کہ فلاں شخص کی عمر چالیس سال ہے۔ پھر جب
 وہ آدمی اپنے رشتہ داروں، دوستوں، انسانوں سے بھلائی کرتا ہے، اُن کو فائدہ پہنچاتا ہے، تو اُس کی عمر میں
 تیس سال کا اضافہ کر دیا جاتا ہے اور اب اُس کی کل عمر ستر سال لکھ دی جاتی ہے۔ بظاہر یہیں یا فرشتوں
 کو تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ خدا نے اُس کی تقدیر بدل دی لیکن خدا کو پہلے ہی سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ
 شخص نیکی کرے گا، اور اس کی عمر بعد میں بڑھادی جائے گی۔ اس لیے لوح محفوظ کو ”لوحِ محو واثبات“
 بھی کہتے ہیں۔ یعنی ایسی تختی جس پر لکھا اور مٹایا جاتا ہے۔ غرض قانونِ بَدَا کے اعتبار سے لوح محفوظ
 پر آخری نتیجہ ایک دم سامنے نہیں آتا۔ پہلے اُس شخص کی عمر کل چالیس سال لکھی ہوئی سامنے آتی ہے بعد میں

آخری نتیجہ سامنے آتا ہے کہ اُس کی عمر ستر سال ہوگی۔

حضرت موسیٰ ؑ کے اس واقعے میں بھی بالکل اسی طرح ہوا۔ پہلے حضرت موسیٰ ؑ کو تیس راتیں دی گئیں، پھر دس راتوں کا اضافہ کر دیا گیا۔ اس طرح خدا کی تقدیر کا آخری فیصلہ یکایک سامنے نہ آیا۔ بعد میں پوری تقدیر سامنے آئی جو کل چالیس راتیں تھیں۔ (فصل الخطاب)

یہ سوال کہ ایسا کیوں کیا جاتا ہے؟ تو اس میں خدا کی ہزاروں مصائب ہوتی ہیں۔ مثلاً، یہی معاملت کہ ہم نیکیوں کی طرف تیزی سے آگے بڑھیں، تو ہو سکتا ہے کہ ہماری تقدیر بدل جائے۔ بقول اقبالؔ :
 _____ نشان یہی ہے زمانے میں زندہ قوموں کا :

_____ کہ صبح و شام بدلتی ہیں اُن کی تقدیریں

اور نہ معلوم کتنی مصائب ہوں جن کا علم ہم کو نہیں ہے۔ مثلاً حضرت موسیٰ ؑ کے اس واقعے میں خدا نے دس راتیں شاید اس لیے بڑھائی گئی ہوں کہ اس طرح حضرت موسیٰ ؑ کی قوم کا امتحان ہو جائے اور اُن کے ایمان اور کم عقل ہونے کی حقیقت کھل کر سامنے آجائے۔ مگر یہ دس راتیں نہ بڑھائی جاتیں تو اصل صاحبان ایمان اور بے ایمان اور منافقوں کا فرق کیسے معلوم ہوگا۔

حضرت ہارونؑ کی خلافت | حضرت موسیٰ ؑ کا حضرت ہارونؑ سے یہ فرمانا کہ: ”تم میری قوم میں

میری جانشینی کرنا اور اُن کی اصلاح بھی کرتے رہنا۔۔۔۔۔ الخ“

اس حکم سے محققین نے کئی نتائج نکالے ہیں:

(۱) نبی اپنا جانشین خود رکھ بخدا مستقر کر لے۔ قوم کو یہ حق نہیں ہوتا کہ وہ نبی کا جانشین خود مقرر کر لے۔

(۲) نبی کے جانشین کا اصل مقصد قوم کی اصلاح کرنا ہوتا ہے فتومات یا ہم جوئی نہیں۔

(۳) اس ارشاد سے یہ بھی معلوم ہوا کہ حضرت ہارونؑ نبیؑ تو پہلے ہی ہو چکے تھے، کیونکہ حضرت موسیٰ ؑ نے پہلے دعار

فرمانی تھی کہ ہارونؑ کو میرے منصب میں میرا شریک قرار دے : جس پر خدا دنیاءالم نے ارشاد فرمایا تھا کہ:

”ہم نے تمہاری سوالات اور دعائیں قبول فرمائیں۔“ مگر اب تک ہارون امام یعنی قوم کے سربراہ مقرر نہیں کیے گئے تھے۔ اب جب حضرت موسیٰؑ نے حضرت ہارونؑ سے فرمایا کہ: ”تم قوم میں میری جانشینی کا کام انجام دو! تو گو یا حضرت موسیٰؑ نے اپنی فیوضِ جگ میں حضرت ہارونؑ کو سربراہی (امامت) کا عہدہ بھی عطا فرمایا۔

اس کی ثابت ہوا کہ امامت نبوت کا لازمی جزو نہیں ہو کر آئی۔ اگر امامت نبوت کا لازمی جزو ہوتا تو حضرت موسیٰؑ کو کیا ضرورت تھی کہ حضرت ہارونؑ کو اپنا خلیفہ مقرر فرمائیں۔ *..... (مجمع البیان)

اب حضرت رسولِ خدام کا یہ فرمانا، جس کو صحیح بخاری میں نقل کیا گیا ہے کہ:

”اے علیؑ! تم کو مجھ سے وہی نسبت ہے جو ہارونؑ کو موسیٰؑ سے تھی سو اس کے سیر بعد کوئی نبی نہ ہوگا۔“

اس سے معلوم ہوا کہ حضرت ہارونؑ کو نبوت کے علاوہ امامت اور خلافت کا عہدہ بھی حاصل تھا، جس کو حضور اکرمؐ نے حضرت علیؑ کے لیے ثابت فرمایا۔ اس کی ثابت ہو گیا کہ: ”حضرت ہارونؑ کی طرح حضور اکرمؐ کے مقرر کیے ہوئے حضور کے خلیفہ اور امامت کے پہلے امام ہیں۔ مگر آپ نبی نہیں ہیں۔ اور آپ کو امامت کا عہدہ خدا کی طرف سے ملا ہے، بالکل اسی طرح جیسے حضرت ہارونؑ کو خلافت اور امامت کا عہدہ خدا کی طرف سے ملا تھا۔ *..... (فضل الخطاب)

جس طرح حضرت ہارونؑ کی بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰؑ کے جلنے کے بعد بات دمانی اور اطاعت دکن توان کے عہدہ امامت و خلافت پر کوئی فرق نہ پڑا، بالکل اسی طرح حضور اکرمؐ کی وفات کے بعد اگر اس امت نے حضرت علیؑ کی خلافت اور امامت کو تسلیم نہ کیا، تو اس سے امتِ الہی بیت کی امامت اور خلافت پر ذرہ برابر بھی فرق نہیں پڑتا کیونکہ جو عہدہ خدا عطا فرماتا ہے وہ لوگوں کی قبولیت کا محتاج نہیں ہو کرتا۔ لوگوں نے تو انبیاء اور رسولوں کی نبوت اور رسالت کو بھی قبول نہ کیا، تو ان کے قبول نہ کرنے سے انبیاء اور رسولوں پر کیا فرق پڑا۔ ؟ *..... (موت)۔ ”چالیس راتوں کے باجے میں صوفیا نے لکھا کہ: یہی عدد اصل ہے صوفیا کے ہاں چلے کشی کا“ جس کی برکتیں بارہا شاہدے اور تجربے میں آچکی ہیں۔“ (تھاوی)

وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَ(۱۳۲) اُدْجَبَ مُوسَىٰ هَآئِلَ مُقَرَّرِيكَ هُوَ وَكُنْتُ
 كَلِمَهُ رَبِّهِ قَالَ رَبِّ اَرِنِي قَالَ لَنْ تَرَانِي
 اَنْظُرْ اِلَيْكَ قَالَ لَنْ تَرَانِي وَلَكِنْ اَنْظُرْ اِلَى الْجَبَلِ فَاِنْ
 اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ
 دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا فَلَمَّا
 اَفَاقَ قَالَ سُبْحٰنَكَ ثُبْتُ اِلَيْكَ وَاَنَا اَوَّلُ الْمُؤْمِنِيْنَ ۝ ۳۲
 پالنے والے مالک نے پہاڑ پر تجلی کی (توڑ کی چمک ڈال) تو اُسے ریزہ ریزہ کر دیا۔ اور موسیٰ
 بیہوش ہو کر گر پڑے۔ پھر جب اُنھیں ہوش آیا تو بولے: ”پاک ہے تیری ذات (دیکھ جانے والے)
 میں نے تو تیری ہی طرف رجوع کر لیا ہے۔ اور میں تو سب سے پہلے ایمان لانے والا ہوں۔“

اللہ دیکھ جانے (دیدار) سے پاک و منزہ ہے حضرت موسیٰ نے بنی اسرائیل کے تعاضوں پر

خدا سے عرض کی تھی کہ مجھے اپنی ذات کو دکھا دے اور مجھے یہ قدرت بھی دے کہ میں تجھے دیکھ سکوں۔ اس طرح کہ
 مجھ پر اپنے نور کا پورا پورا چمکا را (چمک یا ضو) ڈال تاکہ میں اس قابل ہو جاؤں کہ تجھے دیکھ سکوں۔ خدا نے فرمایا:
 ”لَنْ تَرَانِي“ یعنی ”نہی اُبد کے ساتھ انکار کیا۔ اس لیے اب خدا کا دیدار کسی ممکن نہ ہوگا، عقلاً بھی اور نقلاً بھی۔“
 عقلاً اس لیے کہ دیدار کے لیے جہت (سمت) کا ہونا ضروری ہے۔ اللہ کسی ایک طرف محدود ہو گا تو دیکھا جا سکے
 گا۔ لیکن ایسی صورت میں دوسری سمتیں خدا سے خالی ہو جائیں گی۔ دوسرے یہ کہ جس کو دیکھا جائے گا اُس کا جسم ہر بنا شرط
 ہے، اور جسم اللہ کے لیے ثابت نہیں۔ لہذا خدا کو دیکھنا محال عقلی ہے۔ نیز حضرت موسیٰ کا یہ فسر مانا کہ:
 * (تفسیر صانِ مبین) (القرآن البین)

”وَ اَنَا اَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ“ یعنی: ”اور میں تو سب سے پہلے ایمان لانے والا ہوں۔“ اس کا مطلب یہ ہوا کہ خدا کے اس جواب پر سب سے پہلے مجھے اس بات کا یقین کامل ہو گیا کہ خدا ہرگز ہرگز دیکھا نہیں جاسکتا (تفسیر مآذ) حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ جناب رسول خدا نے فرمایا: ”حضرت موسیٰ کے فرمانے کا مطلب یہ تھا کہ: میں اُن لوگوں میں سے سب سے پہلا ہوں جو اس بات پر ایمان لائے کہ خدا آنکھوں سے نہیں دیکھا جاسکتا، اور نہ کسی دیکھا جائے گا۔“ (تفسیر مجمع البیان)

کسی نے حضرت امام علی رضا علیہ السلام سے پوچھا کہ: کیا حضرت موسیٰ اتنا بھی نہ جانتے تھے کہ خدا کو دیکھا نہیں جاسکتا؟ حضرت امام نے فرمایا: ”یقیناً وہ جانتے تھے کہ خدا اس بات سے بلند وارفیع ہے کہ اُس کو آنکھوں سے دیکھا جاسکے لیکن جب حضرت موسیٰ نے اپنی قوم کو بتایا کہ اُن سے خدا نے کلام کیا ہے، اُداس کا پورا واقعہ سنایا، تو اُن لوگوں نے کہا کہ ہم تمہاری بات کا اُس وقت تک یقین نہ کریں گے جب تک ہم اللہ کا کلام خود نہ سن لیں۔ وہ لوگ تعداد میں سات لاکھ تھے۔ حضرت موسیٰ نے اُن میں سے سات ہزار چنے، پھر اُن میں سے ستر کا انتخاب کیا۔ انھیں ایک روہ کوہ طور پر تشریف لے گئے۔ پہاڑ کے دامن میں سب کو ٹھہرایا، خود پہاڑ پر چڑھے۔ خدا نے اُن سے کلام فرمایا: جو اُن سب نے بھی سنا۔ خدا نے ایک درخت میں بولنے کی قوت پیدا کر دی تھی۔ پھر وہ لوگ کہنے لگے کہ ہم تو جب تک خدا کو ظاہر اکوہ طور پر نہ دیکھ لیں گے، ہرگز ایمان نہ لائیں گے۔ جب انھوں نے اتنا بڑا بول زبان سے نکالا اور تکبر کیا، تو اُن پر سبلی گری اور وہ سب کے سب مر گئے۔ حضرت موسیٰ نے خدا سے کہا کہ بنی اسرائیل مجھ پر الزام لگائیں کہ: کیونکہ میرا دعویٰ غلط تھا اس لیے میں نے سب کے سب کو قتل کر ڈالا۔ اس پر اللہ نے اُن کو زندہ کر دیا۔ انھوں نے حضرت موسیٰ سے کہا: اگر تم خود اللہ سے دیدار کا سوال کرتے تو وہ ضرور یہ بات قبول کر لیتا۔

حضرت موسیٰ نے فرمایا: ”دیکھو! خدا آنکھوں سے نہیں دیکھا جاسکتا، بلکہ علامات سے پہچانا جاسکتا ہے۔ انھوں نے کہا: جب تک آپ خدا سے دیکھنے کا سوال نہ کریں گے، ہم ایمان نہیں لائیں گے۔“ مجبوراً حضرت موسیٰ نے خدا سے کہا کہ: مالک! تم نے ان کی بات سن لی۔ خدا نے فرمایا: موسیٰ! جو یہ کہتے ہیں، وہی سوال کرو ہم ان:

کی جہالت کی وجہ سے تم سے باز پرس نہ کریں گے۔" اس کا اطمینان ہو جانے کے بعد حضرت موسیٰؑ نے یہ سوال کیا تھا۔
(میرزا غلام احمد دہلوی، تفسیر صوفیہ، ص ۱۰۷، بقرہ التوحید)

آیت کے الفاظ سے محققین نے درج ذیل نتیجے نکالے: (۱) خدا کا دیدار کسی وقت ممکن نہیں کیونکہ خدا نے خود ہی

ارشاد فرمایا ہے: "لَنْ تَرَوْنِي" (تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتا، ہرگز میں پورا مستقبل آگیا۔

(۲) پھر حضرت موسیٰؑ نے یہوش ہونے کے بعد ہوش میں آنے پر فرمایا: "ہاگ ہے تیری ذات" اس سے متعقبن نے نتیجہ نکالا کہ خدا کو دیکھنا خدا کی شان اور عظمت کے خلاف ہے۔ دیدار کا ہونا خدا کے واسطے نقص ہے جس سے پاک کا اعلان حضرت موسیٰؑ نے فرمایا۔

(۳) پھر حضرت موسیٰؑ کا یہ فرمانا کہ: "أَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ" یعنی، "میں اول صبحے کا دل سے ماننے والا ہوں۔" اس سے نتیجہ نکالا کہ خدا کے دیدار کا ممکن ہونا ایمان کا جزو ہے۔ اور یہ بھی کہ حضرت موسیٰؑ پہلے ہی سے یقین رکھتے تھے کہ خدا کا دیدار ممکن نہیں۔

(۴) یہ سوال کہ پھر حضرت موسیٰؑ نے دیدار کا یہ سوال: "نَبِّ أَرِنِي" (ہاگ مجھے اپنے آپ کو دکھا، کیوں کیا؟ تو جیسا کہ حضرت امام علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ مطالبہ اپنی قوم کے جاہلوں کے شدید اصرار اور خدا کی اجازت کی بنا پر حضرت موسیٰؑ نے خدا کے سامنے پیش کیا تھا۔

(۵) کیونکہ خدا نے مطلق طور پر اس بات کی نفی کر دی کہ تم ہرگز مجھے نہیں دیکھ سکتے، اور اس نفی کو برداشت کر سکنے یا نفرت سے مستثنیٰ نہیں کیا، اس لیے اس سے رویت خدا کی ابدی نفی ہو گئی۔

اگر آخرت میں خدا کو دیکھنا ممکن ہوتا تو خدا دیدار کی مطلق نفی نہ فرماتا، بلکہ خدا فرماتا کہ: "ذُنُبِیْ اِنْ تَوْبَتُمْ" لیکن آخرت میں تم مجھے دیکھ لو گے، اس طرح حضرت موسیٰؑ اور ان کی قوم کو تسلی بھی ہو جاتی اور وہ لوگ بے صبر نہ رہتے جاتے اور نہ حضرت موسیٰؑ بے ہوش ہوتے۔ (نعت النبا)

ان تمام دلائل و شواہد کے باوجود اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ خدا قیامت میں ہمیں دکھائی دے گا یہ

عقیدہ بھی عجیب ہے کہ جس خالق کی مخلوق دکھائی نہ دیتی ہو۔ مثلاً ہوا۔ جو سوس تو ہوتی ہے مگر دکھائی نہیں دیتی، جن فرشتے، آنکھوں کی بنیائی۔ یہ تمام لطیف چیزیں اللہ کی مخلوق ہیں جو دکھائی نہیں دیتیں، پھر خالق جو انتہائی لطیف ہے، ان کو آخرت میں کیسے نظر آئے گا۔ بقول اقبال -

کبھی اے حقیقتِ منتظر نظر آبا بس مجاز میں

کہ ہزار سجدہ ٹرپ رہے ہیں مری حینِ نیاز میں

”کن ترمیننی“ یعنی: ”تو مجھے ہرگز ہرگز نہ دیکھے گا۔“ یہ تعارف کا اصل جواب جو سہیں تم ہو گیا۔

آگے جو کچھ فرمایا گیا ہے وہ مزید شفقت اور کرم کی وجہ سے ہے۔ ارشاد ہوا: ”اچھا یہ پہاڑ جو ظاہری اعتبار سے بھی انسان سے کہیں زیادہ قوت رکھتا ہے، اس پر ہم اپنی تمکلی کی ایک جھلک ڈالتے ہیں (جو ہماری ایک ادنیٰ سی مخلوق ہے)، اگر وہ اسے برداشت کر لے گا، تو تمھارے لیے بھی برداشت کرنا ممکن ہو گا۔“ (ماجدی)

و غلبِ یمانی نے امیر المومنین حضرت علی ابن طالب علیہ السلام سے سوال کیا کہ: کیا آپ نے اپنے پروردگار کو دیکھا ہے؟

آپ نے فرمایا کہ: کیا میں اس اللہ کی عبادت کرتا ہوں جسے میں نے دیکھا تک نہیں؟ اُس نے پوچھا: آپ کیونکر دیکھتے ہیں؟

آپ نے فرمایا: ”لا تراہ العیون بمشاهدة العیان ولكن تدركه القلوب بمقائق الايمان الخ“

یعنی: ”آنکھیں اُسے کھلم کھلا نہیں دیکھتیں، بلکہ دل ایمان حقیقتوں سے اُسے پہچانتے ہیں۔ وہ ہر چیز سے قریب ہے،

لیکن جہاں اتصال کے طور پر نہیں، وہ ہر شے سے دوسرے، مگر الگ نہیں۔ وہ غور و فکر کیے بغیر کلام کرنے

والا ہے اور بغیر آبادگی کے قصداً رادہ کرنے والا اور بغیر اعضا رکہ دور کے بنانے والا ہے۔ وہ لطیف

لیکن پوشیدہ کیسے اُسے متعجب نہیں کیا جاسکتا، وہ بزرگ برتر ہے، مگر نہ فزونی و غلظتی کی صفت اُس میں نہیں

وہ دیکھنے والا ہے مگر جو اس اُسے نہ دیکھتا ہے کیا جاسکتا اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ اُس کی صفت کو نہ ہم دلی سے تعبیر نہیں کیا جاسکتا

چہر اُس کی غلظت کے آئینے خوار اور دل اُس کے خوف لرزاں و ہراساں ہیں۔“ (منہج البلاغہ خطبہ ۱)

تو یہ حضرت مولیٰ: متعجب نہ ہو کہ اگرچہ وہ ہمیشہ گناہ پر ہی نہیں، بلکہ کئی مناسب کام پر بھی ہو سکتی ہے اس پر اُسے ملکہ اتفاق ہے۔ (اسی کو ترکب اولیٰ کہتے ہیں) (فرہادی)

قَالَ يٰٓهٰٓؤُلَآءِ اِنِّىۤ اُصْطَفٰىتُكُمۡ (۱۳۲) فرمایا: اے موسیٰ! حقیقتاً میں نے ہی
عَلٰى النَّاسِ بِرِسٰلَتِىۡ وَبِكَلَامِىۡ ؕ تمام لوگوں پر ترجیح دے کر تم کو منتخب کیا کہ تم
فَخُذْ مَا اٰتٰىتُكَ وَكُنۡ مِنَ الشّٰكِرِیۡنَ ۝ ۱۳۲ میری پیغمبری کا کام کرو اور مجھ سے بات چیت
بھی کرو پس جو کچھ میں تمہیں عطا کروں اُسے لے لو
اور شکر کرنے والوں میں سے ہو جاؤ۔

الواریح موسیٰ کا انکشاف : قَالَ یٰٓهٰٓؤُلَآءِ تفسیر صافی میں میاشی سے علیہ جبر کے بارے میں

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ خداوندِ عالم نے حضرت موسیٰ پر الواریح تورات نازل فرمائی ہیں۔
جن میں تمام علوم درج تھے جب حضرت موسیٰ کا زمانہ انتہا کو پہنچا تو حکم ہوا کہ الواریح کو واپس کر دیجئے۔ چنانچہ زبرد
کی تختیاں بہشت کے پہاڑ زینت سے لگی گئیں پس حکم پروردگار ملنے پر حضرت موسیٰ نے وہ تختیاں اٹھالیں اور
پہاڑ کے دامن میں تشریف لائے۔ بحکم خدا پہاڑ شگاف ہوا اور آپ نے وہ تختیاں کپڑے میں لپیٹ کر اُس میں رکھ دیں
وہ شگاف بحکم خدا بل گیا اور تختیاں اُس میں پوشیدہ ہو گئیں۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک قافلہ آنحضرت
کی خدمت میں شرفِ یابی کیلئے آ رہا تھا اُس پہاڑ سے جب اُن کا گذر ہوا تو پہاڑ شگاف ہوا اور وہ تختیاں اُن اہل قافلہ
پر ظاہر ہو گئیں۔ انھوں نے تختیاں اٹھا کر محفوظ کر لیں۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ (ادھر ہندو بھی آنحضرت
کو بھی اطلاع ہو چکی تھی۔ جیسے ہی وہ لوگ پہنچے تو آپ نے فرمایا کہ: اے اہل یمن! جو چیز تم کو پہاڑ کے اندر سے ملی ہے
وہ امانت کہاں ہے؟ اُن لوگوں نے حیرتِ عرض کی: آپ کو اس کا علم کیسے ہوا؟ فرمایا: مجھے جبریل نے خبر دی ہے۔ چنانچہ
انھوں نے فوراً کلمہ شہادت پڑھا اور مسلمان ہو گئے اور وہ تختیاں آنحضرت کی خدمت میں پیش کر دیں۔ آپ نے اُن کو پڑھا
اور پھر حضرت علیؑ کو بلوا کر اُن کے حوالے کر دیں۔ اور فرمایا: اے علیؑ! رات کو اپنے سر ملنے ان تختیوں کو رکھ کر سو جانا۔
حضرت علیؑ نے ایسا ہی کیا۔ جب صبح کو بیدار ہوئے تو اُن کے تمام علوم آپ کو حفظ ہو چکے تھے۔ آپ نے بحکم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اُن کو لکھ لیا۔
اور اُس کا نام جبر رکھا۔ حضرت امام جعفر صادق نے فرمایا کہ جبر ہمارے پاس ہے، اور عصارہ موسیٰ بھی ہمارے پاس ہے۔
(تفسیر صافی - بحوالہ میاشی)

وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَنْجَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ فَخُذْ مَا بِقُوَّةٍ وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا سَأُوْرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ ۝ ۱۳۵

پھر ہم نے موسیٰ کو ہر چیز کی نصیحت کی اور ہر پہلو کے متعلق واضح تفصیل تختیوں پر لکھ دی۔ (اور کہا کہ) اب تم ان ہدایات کو مضبوطی سے تمام لو اور اپنی قوم کو حکم دو کہ اُس کی اچائیوں کو اختیار کریں۔ عنقریب میں تمہیں حد سے بڑھ جانے والا نافرمانوں کا ٹھکانا دکھا دوں گا۔

حضرت موسیٰ کی لائی ہوئی تختیاں
 اپنی لکھی ہوئی تختیوں کا نام تورات پڑا۔ خود تورات میں ہے:
 ”اور موسیٰ پھر کربلا سے اتر گیا۔ اور شہادت کے دونوں تختے اُس کے ہاتھ میں تھے۔ وہ تختے لکھے ہوئے تھے دونوں طرف اِدھر اُدھر لکھے ہوئے تھے۔ اور وہ تختے خدا کے کام سے تھے اور جو لکھا ہوا تھا، سو خدا کا لکھا ہوا تھا اور اُن پر کندہ کیا ہوا تھا۔“ (خود ۳۲ : ۱۵)

ہر چیز کی نصیحت کے معنی | خدا کا یہ فرمانا کہ: ”پھر ہم نے موسیٰ کو ہر چیز کی نصیحت کی“
 اس کا مطلب یہ ہے کہ: ”ہم نے دینی مسائل اور احکام دین سے متعلق ہر ضروری تفصیل درج کی“۔ ”ہر چیز“ سے دنیا کی تمام چیزیں مراد نہیں۔ صرف احکام دین اور مسائل دین مراد ہیں جس کا حضرت موسیٰ اور اُن کی قوم محتاج تھی۔
 خدا کا یہ فرمانا کہ: ”اور اپنی قوم کو حکم دو کہ اُن کے بہتر مفہوم کی (اچائیوں کی) پیروی کریں“ یعنی احکام الہی کا وہ صاف اور سیدھا مفہوم پس جو عقل عام سے سمجھا جاسکتا ہو جس کی تائید کرنے میں خواہ مخواہ کی چکر بازیاں مفاد پرستیاں چیلے اور تو سگافیاں نہ ہوں۔ (تفہیم)

بُرائیوں کا بُرا انجام | آخری فقرے کے دو معنی نکلتے ہیں (۱) ایک تو یہ کہ ”تم دیکھ لو گے کہ بُرائی کام کرنے والوں کا آخرت میں گھر کیسا غراب ہوگا۔“ یعنی جہنم اُن کا ٹھکانا ہوگا۔ (۲) بُرائی کام کرنے والوں یعنی فرعون اور اُس کی قوم کے برابر شدہ گھر تمہاری آنکھوں کے سامنے ہیں تو یاد رکھو کہ یہ ہوتا ہے کبتر حق دشمنی اور اُلٹائی کا انجام۔ (فتح الرحمن - تفسیر نمبر ۱۵)

سَأَصْرِفُ عَنْ آيَتِيَ الَّذِينَ (۱۳۶) (اور) جو لوگ مین پر ناحق بڑے جنتے ہیں میں
يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ اُن کو مغرب اپنی نشانیوں اور احکامات کے پھر دوڑنگا۔
وَإِنْ يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا وہ اگر دیر ہی تمام نشانیاں ہی دیکھ لیں تو بھی وہ
وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الرُّسُلِ لَا يَنْجُوهُ اُن کو نہ مانیں گے۔ اور اگر وہ سیدھا نیکی کا راستہ
سَبِيلًا وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ دیکھ بھی لیں تو میں اُسے اپنا راستہ نہ بنائیں گے۔ اور اگر
يَنْجُوهُ وَهُوَ سَبِيلًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ وہ گمراہی کا بیڑھا راستہ دیکھ لیں تو اُسے (فورا) اپنا
كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا راستہ بنالیں گے۔ یہ اس لئے ہو ا کہ انھوں نے حقیقتا ہماری
غَفِلِينَ ۝ ۱۳۷ نشانیوں کو جھٹلایا اور اُن کے لاپرواہی کرتے رہے۔

”خدا کا اپنی نشانیوں سے پھر دینے کا مطلب

خدا کا اپنی نشانیوں سے پھر دینا

یہ ہوتا ہے کہ خدا اُن کو اپنی توفیقات سے محروم کر دے گا۔ پھر انہیں کہیں یہ توفیق ہی نہ ہوگی کہ خدا کی آیتوں
نشانیوں، دلیلوں اور حقیقتوں پر غور و فکر کریں۔ وہ بس دنیا کے کتے بنے زندگی گزار دیں گے۔

اس کے دوسرے معنی یہ ہو سکتے ہیں کہ: ”میں اب مزید معجزے اُن کے سامنے نہیں لاؤں گا“ (جس میں)
لفظ ”آیت“ کے معنی معجزے کے بھی ہیں۔ نیز یہ کہ دوسرے مقام پر خدا نے فرمایا ہے کہ معجزے اُن کے سامنے
آنے مگر وہ نہ مانے۔ اس لیے اب اُن کو مزید معجزے نہیں دکھائے جائیں گے۔

..... (مجمع البیان)

تکبر کا انجام

آیت کا پیغام یہ ہے کہ: ”جو لوگ تجھ کی راہ اختیار کیے

ہوئے ہیں انہیں کہیں حق کے قبول کرنے کی توفیق نہ ہوگی۔ ایسے لوگ ہمیشہ حق سے برگشتہ رہیں گے۔ نہ یہ
ہوگا کہ ایسے لوگوں کو نکو بینی اعتبار سے حق کو قبول کرنے کے لیے مجبور کیا جائے۔

(ماجدی)

وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِفَاءِ (۱۳۷) تو جس کسی نے بھی ہماری نشانیوں کو ادا
الْآخِرَةِ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ هَلْ (ہم سے) آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا، اُس کے
يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝ تمام اعمال ضائع ہو گئے۔ کیا اُن کو سوا اُس کے

کہ جو کچھ وہ کیا کرتے تھے کچھ اور بدلہ دیا جائے گا۔؟

وَإِتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ (۱۳۸) اور موسیٰ کی قوم نے اُن کے پیچھے زیور
حُلِيِّهِمْ عِجْلًا جَسَدًا آلَهُ خَوَاسِرُ ۝ سے ایک بھڑبھڑایا۔ اُس کے جسم میں گائے کی
الْمَيِّدَا أَنَّهُ لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا آواز نکلتی تھی۔ کیا اُنھوں نے غور نہیں کیا کہ وہ نہ تو
يَهْدِيهِمْ سَبِيلًا ۝ اُن سے بات ہی کر سکتا تھا اور نہ انھیں سیدھا
وَكَاٰنُوا ظَالِمِيْنَ ۝ راستہ بتاتا تھا؟ (بھڑی) اُنھوں نے اُسے اپنا بیڑا

(غل) بنالیا۔ وہ (دانا گشت) گناہگار و ظالم تھے۔

خدا کے یہاں سے اجر ملنے کے ذواصول (آیت ۱۳۷) خدا کے یہاں انسان کی کوششوں کے

اجر کا انحصار دو چیزوں پر ہوتا ہے۔ (۱) وہ کوشش خدا کے بھیجے ہوئے قانون شریعت کے مطابق ہو۔

(۲) اُس کوشش کا مقصد دنیوی فائدے نہ ہوں، بلکہ آخرت میں خدا سے اجر لینا مقصود ہو۔ اس لیے جس نے خدا کے
قانون کے خلاف کوئی عمل کیا، تو گویا اُس نے خدا سے منہ موڑا اور باغیانہ انداز اختیار کیا۔ اور جس نے دنیا کے فائدے کیلئے
کچھ کام کیا، اُس کو کوئی حق ہی نہیں کہ آخرت سے اس کا مطالبہ کرے۔ * * * * * (تنبیہ)

بنی اسرائیل کا شرک یا گوسالہ پرستی (آیت ۱۳۸) "خَوَاسِرُ" کے معنی لگاتے ہیں، بکری یا بیل

کی آواز کے ہوتے ہیں جو بے معنی ہوتی ہے۔ * * * * * (اقرب)

خدا کا فرمانا: "اور موسیٰ کی قوم نے اُن کے بعد * * * * * یعنی حضرت موسیٰ کے کوہ طور پر تورات لانے
کے لیے جانے کے بعد اپنے زیوروں سے ایک مورق بنال اور اُسے خدا سمجھ کر پوجنے لگے۔" اس کی اصل وجہ توبہ
* * * * * (تفسیر تیسرا)

تھی کہ: ”مصر میں گائے کی پرستش اور اُس کو مقدس سمجھنے کے رواج سے بنی اسرائیل اتنی شدت سے متاثر ہو چکے تھے کہ قرآن میں فرمایا: ”اُن کے دلوں میں پھڑپھڑے کی محبت بس کر رہ گئی تھی۔“ انھوں نے سمندر کا پھٹنا، فرعون کا غرق ہونا، اپنا بخیریت فرعون سے نجات پانا، بندو غلامی ٹوٹنا اور دوسرے کئی معجزات اپنی آنکھوں سے دیکھے تھے اور ابھی ان سب باتوں کو صرف نہیں مہینے ہوئے تھے، اس کے باوجود پہلے تو انھوں نے حضرت موسیٰ سے مصنوعی خدا طلب کیا، پھر حضرت موسیٰ کے ”طور“ پر جاتے ہی پھڑپھڑے کو خدا بنا لیا۔“
..... (تفسیر)

پھر اس سچ کا پھر انہیں بن گیا تھا۔ وہ وہی سونے چاندی کا رملہ..... (معلم)
رملہ اُس میں سے آواز کا پیدا ہونا، تو آواز مٹی کے بنے ہوئے کھلونوں، ٹیلیفون، ریڈیو، ٹیلی ویژن سے بھی پیدا ہو جاتی ہے۔ پھر اس سے بڑی کیا حاققت ہو سکتی ہے کہ ایسی بے بس مخلوق کو اپنا خدا مان لیا جائے۔
تورات میں ہے کہ: ”انھوں نے کہا، اے اسرائیل! یہ تمہارا معبود (خدا) ہے جو تمہیں مصر سے نکال لایا۔“
..... (خبر ۴۴:۲۲)

محققین نے نتیجہ نکالا کہ، حجت شرعی اور عقلی کے سامنے خوارقِ عادات سے دھوکا کھانا حاققت ہے۔
..... (مقالہ)

نقص یہ تھا کہ چونکہ بنی اسرائیل فرعونوں میں جزیہ دے کر زندگی بسر کیا کرتے تھے اور جب اُن کا عید کا دن ہوتا تو انہی سے زیورات عاریتہ لے لیا کرتے تھے جس دن حضرت موسیٰ کو حکم ہوا کہ بنی اسرائیل کو ساتھ لیکر نکل جاؤ وہ عید کا دن تھا اور فرعونوں کے زیورات اُن کے پاس تھے۔ جب وہ بائیں نیل عبور کر کے پار ہوئے اور فرعون اپنے لشکر کے فرق ہو گیا تو حضرت موسیٰ و مددہ خداوندی کے ماتحت اپنے بھائی حضرت ہارون کو اپنا جانشین بنا کر کوہِ طور کا طرہ چلے گئے۔ جب تیس دن گزر گئے پس سامری، جو ایک چالاک کاریگر بھی تھا، نے بنی اسرائیل سے فرعونوں کے زیورات اکٹھے کر کے سونے کو گپھلا کر ایک گوسالہ کا نمونہ بنا دیا۔ جو گلے کے بچے کی طرح آواز کرتا تھا۔ اس کے پاس میں ایک تول یہ بھی ہے کہ سامری نے جبریل کے گھوڑے کے سموں کی مٹی لیکر پھڑپھڑے کے قالب میں ڈال دی پس دعا دار کرنے لگا
..... (مفسر از تفسیر المیزان ج ۱ ص ۹۱-۹۲)

وَلَمَّا سَقَطَ فِي أَيِّدِهِمْ وَرَأَوْا (۱۷۹) پھر جب (انکی حماقت کا جادو خود) اُن کے ہاتھوں سے
 أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا قَالُوا لَئِنْ لَمْ تُولُوا اور اُنھوں نے دیکھا کہ وہ واقعا بالکل گمراہ ہو چکے
 يَرْحَمُنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرَ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِّنَ الْخَاسِرِينَ ۝ ۱۸۰ ہیں تب کہنے لگے: اگر ہمارا مالک ہم پر رحم نہ کرے گا تو ہم بڑا ہی نقصان
 اور یہیں ممان کر دے گا تو ہم بڑا ہی نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔

وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ (۱۸۰) پھر جب موسیٰ اپنی قوم کی طرف غصے اور رنج
 اِسْفًا قَالَ بَشَرًا خَلَفْتُونِي مِنْ مِیں بھر ہوئے پلٹے تو کہنے لگے: ”میرے بعد تم نے
 بَعْدِي اَعْمَلْتُمْ اَمْرًا رَّيَكُمُ وَالْقَىٰ میری بہت ہی بُری ہاشینی کی کیا تم نے اپنے
 الْاُلُوَاحَ وَاَخَذَ بِرَاسِ اَخِيهِ مالک کے حکم میں جلدی کی؟ (یہ کہا، اور تختیاں
 يَجْرَهُ اِلَيْهِ قَالَ ابْنُ اَمْرِاتٍ پھینک دیں۔ اور اپنے بھائی (ہارون) کا سر پکڑ کر
 الْقَوْمِ اسْتَضَعُفُونِي وَكَادُوا اپنی طرف کھینچا۔ وہ بولے: ”اے میرا ماں جائے!
 يَتَّقَاؤُنِي فَلَا تُشِيتُ بِي الْاَعْدَاءُ ان لوگوں نے مجھے کمزور سمجھ لیا اور قریب تھا کہ
 وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ۝ یہ مجھے قتل کر ڈالتے، پس آپ مجھے پریشانیوں کو پہننے
 کا موقع نہ دیں۔ اور اس گناہگار ظالم قوم کے ساتھ مجھے شامل نہ کریں۔“

(آیت ۱۸۰) اس آیت میں ہاتھوں کا ذکر اس لیے کیا گیا ہے کہ شرمندگی تو دل میں پیدا ہوتی ہے مگر اس کا اثر ہاتھوں سے ظاہر ہوتا ہے جیسا کہ قرآن میں ارشاد ہوا کہ: ”قیامت کے دن ظالم اپنے ہاتھوں کو کاٹ کاٹ کھائے گا۔“

”سقط ایدہم“ کے معنی عربی محاورہ میں شرمندہ ہونے کے بھی ہوتے ہیں۔ (تفاتی القرآن تعانی، جلد ۳، ص ۲۷۷)
 (امام ابن سالم، البحر، قرطبی)
 حضرت ہارونؑ نے حضرت موسیٰؑ کو ماں جائے کیوں کہا؟ (آیت ۱۸۰) حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے
 روایت ہے کہ جناب رسول خدا ﷺ نے فرمایا: حضرت ہارونؑ نے حضرت موسیٰؑ کو ماں جائے (ابن ام) اس لیے فرمایا کہ

باپ سے جتنے بھی بیٹے ہوں، اُن کی مائیں مختلف ہوں تو اُن میں اکثر دشمنی ہو جایا کرتی ہے۔ سو اُن کے کہ جنہیں خدا اسے مغفوار کرے لیکن ایک ماں کی جتنی اولاد ہوتی ہے اُن میں دشمنی عقل سے بعید ہے۔“

ایک روایت میں ہے کہ حضرت ہارونؑ، حضرت موسیٰؑ نے تین سال بڑے تھے۔ وہ بڑے حلیم اور بڑے بارگشتے اسی لیے بنی اسرائیل کو بہت دوست رکھتے تھے۔ (تفسیر مانی ص ۱۸۱، بحوالہ ملل اشراق)

حضرت موسیٰؑ کا اپنی قوم سے فرمایا کہ: تم نے جلدی سے کام لیا۔ یعنی میرے آنے میں کچھ دیر ہوئی اور تم میرے آنے کا انتظار نہ کر سکتے اور مورتی بنا کر پوجنے لگے۔ (تفسیر محمد اسیان)

امامت پر بحث و تبصرہ | شاہ عبدالقادر صاحب نے لکھا: ”حضرت ہارونؑ اور اُن کا اولاد حضرت موسیٰؑ کی امامت میں امام تھی۔ لیکن جب اُن کی جگہ خلیفہ ہوتی تو اُمت حکم میں نذر رہی۔ خلافت کسی اور کی قسمت میں تھی۔“

خلیفہ نہ کہ نت کو دین اور دنیا کے بندوبست میں رکھے جس طرح پیغمبرؐ سنوار گیا تھا۔ نصرت حق اُن کے ساتھ ہے۔ اور امام وہ کہ پیغمبرؐ کی یادگار ہو۔ جو خدمت اور ایثار پیغمبرؐ سے منظور ہو، وہ اُمت اُن کے کرے، تاکہ برکت اور قبولیت پادہی۔“

آئی تو یہ کہ دین اسلام میں دین اور دنیا الگ نہیں۔ دوسری بات یہ کہ جب اُمت امام (ہارونؑ) کے حکم میں رہی تو حق اُمت کے ساتھ تھا یا امام کے ساتھ تھا؟ اگر حق اُمت کے ساتھ تھا تو اُمت کو خدا کی طرف سے سزا کیوں ملی؟

اور اگر حق امام کے ساتھ ہوتا ہے تو اس سے ثابت ہوا کہ جسے رسولؐ امام بناتے اُس کے غلام اجماع، شوری وغیرہ سب باطل ہیں۔ اور ایسے اجماع اور شوری سے جو اقتدار حاصل ہوگا، وہ بھی باطل ہوگا۔

دراصل یہ کہ خلیفہ وہ جو اُمت کو صحیح راستے پر قائم رکھے تو ظاہر ہے کہ یہ قائم رکھنا جبریہ تو ہو نہیں سکتا۔

اس لیے کہ جبر ناحق تو خود رسولؐ تک کو حاصل نہیں، تو رسولؐ کے خلیفہ کو کیونکر حاصل ہوگا؟ اگر رسولؐ کو جبر کا حق حاصل ہوتا تو آج ایک انسان بھی کافر نہ ہوتا۔ جب کافروں کا وجود خدا کی خدائی کو باطل نہیں کرتا تو منافقین اور منکرین کا

کا وجود امام کی امامت کو کیسے باطل کر سکتا ہے؟ امام یا خلیفہ کا امام رسولؐ سے بڑھ کر نہیں ہو سکتا، اس لیے یہ کہنا بالکل غلط ہے کہ حضرت ہارونؑ یا حضرت علیؑ یا ائمہ اہل بیتؑ کی خلافت اور امامت ناکام تھی۔ یا انھوں نے اپنے

کام کو اچھی طرح انجام نہیں دیا، اس لیے کہ اکثریت نے اُن کو نہیں مانا۔

اکثریت نے تو خدا کو بھی نہ مانا کیونکہ خدا خدا فرمایا ہے: **اَلْكَذِبُ هُمْ اَنْفُسُهُمْ**، **فَلْيَلْ قَسَا تَشْكُوْنُ** " لوگوں کی اکثریت فاسق ہے، کم ایسے لوگوں ہیں جو اللہ کے فرمانبردار و شکر گزار ہیں۔ " (فعل الخطاب)

محققین نے لکھا کہ، حضرت موسیٰ کا غصہ تمام تر اللہ کے لیے تھا، اس لیے اُس پر دوسروں کے غصے کا قیاس نہیں کیا جاسکتا۔ بعض جاہل صوفیاء نے اس غصے کی کیفیت کو اپنی حالتِ وجد میں کپڑے پھاڑ ڈالنے کی سند بنانا چاہا ہے۔ مگر

محققین کے نزدیک یہ قیاس مع الفارق سراسر لغو اور باطل ہے۔ کہا نبی! والعزم کا جوشِ توحید میں غصہ کرنا اور کہا موسیقی کی سُر تال پر جوشِ جنون میں کپڑے پھاڑ ڈالنا۔ ان دونوں چیزوں میں کوئی یکسانیت نہیں۔ * (قرطبی)

قرآن مجید نے جنابِ رسولِ خدا کی امہ کو حضرت موسیٰ کی آمد سے تشبیہ دے دی، تاکہ امتِ اسلامیہ کے کان ٹھکیں اور پھر پیغمبرِ اکرم کی زبانِ وحی ترجمان نے اس کی پوری وضاحت بھی فرمادی تاکہ کُندے کے کُند ترین افرادِ اُمت بھی مشاہدِ خداوندی کے سمجھنے میں پیچھے نہ رہیں لیکن جاہلیں اور اقدار کی پیاس نے ان سب باتوں کے شمعِ پوشی کرنے پر مجبور کیا۔ نہ اثر لینا تھا اور نہ لیا۔ اور سب کچھ دیا ہی کر دکھایا جو حضرت موسیٰ کی اُمت نے کیا تھا۔

لہذا قرآن مجید کی آیت کا ظاہر اگرچہ اُن لوگوں کے حق میں ہے جو ان کے ظاہری معذرات تھے، لیکن انہی آیات کا باطن اور ذلیل قیامت تک اُن لوگوں کے حق میں ہے، جو ان جیسے اعمال و کردار کا مظہر بنیں گے۔ اور حضور کا واضح فرمان: **يَا عَلِيُّ اَنْتَ مِثِّيْ يَسْتَنْزِلُوْهُ هَادُوْنَ مِنْ مُّؤْمِنِيْ اِلَّا لَا نَبِيَّ بَعْدِيْ ...**

اگر سوچا سمجھا جائے تو اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ حضور کی حیثیت موسیٰ کی تھی اور علی کی حیثیت ہارون کی تھی۔ وہاں حضرت موسیٰ کی وصیت تھی کہ میرا جانی ہارون، میرا خلیفہ ہے اس کی اطاعت کرنا۔ یہاں ہارون حضور نے فرمایا: علی میرا خلیفہ ہے۔ ان کی اطاعت کرنا۔ چنانچہ وہاں ہارون کے خلیفہ ہنگامہ آرائی ہوئی اور اکثریت نے اُن کا ساتھ چھوڑ دیا۔ یہاں حضرت علی کے خلیفہ ہنگامہ ہوا اور اکثریت نے اُن کا ساتھ چھوڑ دیا۔ "..... (مفہم لہ تغیر القرآن مجید)

قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَ لِأَخِي وَ (۱۵۱) رَبِّ مَوْتِي نَے، عرض کی اے میرے
اَدْخِلْنَا فِي رَحْمَتِكَ وَ اَنْتَ
اَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ ۝ ۱۵۱

معاف فرما اور ہمیں اپنی رحمت میں داخل فرما۔
تو سب رحم کرنے والوں میں سب زیادہ رحم کرنے والا ہے۔

إِنَّ الَّذِينَ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ (۱۵۲) ارشاد ہوا: جن لوگوں نے بھڑے کو معبود
سَيِّئًا لَهُمْ غَضَبٌ مِّنْ رَبِّهِمْ وَ
ذِلَّةٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَ كَذَلِكَ
نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ ۝ ۱۵۲

بنایا ان پر تو ضرور ان کے مالک کی طرف سے
عنقریب غضب اور دنیا کی زندگی ہی میں ذلت
پہنچے گی۔ جھوٹ گھڑنے والوں کو ہم ایسی ہی سزا
دیا کرتے ہیں۔

حضرت موسیٰ کی دُعا و مغفرت

(آیت ۱۵۱) حضرت موسیٰ نے اپنے ساتھ اپنے بھائی ہارون کے لیے بھی

دُعا و مغفرت مانگی۔ اپنے لیے تو شاید اس لیے مانگی کہ جو شیخ توحید میں انھوں نے حضرت ہارون پر سنت گیری فرمائی تھی۔
اور حضرت ہارون کے لیے اس لیے شاید دعا و مغفرت مانگی کہ وہ فتنے کو دور کرنے میں پوری طرح کامیاب ہو سکے تھے۔

مگر یہ استدلال کافی کمزور ہے۔ حضرت ہارون نے بھرپور کوششیں کیں مگر قوم نے ایک سنی اصل میں نبی
کا استغفار کس کو تباہی یا گناہ کے سبب نہیں ہوتا، بلکہ وہ خدا کی عظمت کے پیش نظر اپنی کوششوں کو اس کی عظمت
اور حق کے مقابلے میں کمزور سمجھتا ہے۔ اس لیے حضور اکرم بھی روزانہ سو مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں استغفار کیا کرتے تھے۔

(آیت ۱۵۲) حضرت ہارون نے اپنی صفائی پیش کی تو حضرت موسیٰ فوراً اسطرح ہو گئے اور ان کے بے بھی اور
اپنے لیے بھی خدا سے دُعا مانگنے لگے۔ اس دعا کے ذریعے سے حضرت موسیٰ نے حضرت ہارون کے بے گناہی کو ثابت کیا۔

محققین نے یہ نکال دیا کہ اگر امت رسول کے مقرر کیے ہوئے خلیفہ الامام کا حکم نہ مانے تو اُمت مجرم قرار پاتی ہے۔ امام پر الزام
عام نہیں ہوتا۔ دوسرے کہ امام کی مخالفت کی سزا دنیا اور آخرت دونوں میں دی جاتی ہے۔ جیسا کہ بنی اسرائیل کو حضرت ہارون کا کہنا:
لَمَنْعَنَّ كِي سِزَا دُنْيَا وَ اٰخِرَتِ دُونُوں مِيں دِي جَاتِي هِي۔ (فصل الخطاب)

وَالَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِهَا وَآمَنُوا أَنْ رَبَّنَا مِنْ بَعْدِهَا الْخَفِيُّ رَحِيمٌ ۝^{۱۵۲}
اور وہ لوگ جنہوں نے بُرے کام کیے، پھر اس کے بعد انہوں نے توبہ کر لی اور ایمان بھی لائے تو یقیناً اس (توبہ و ایمان) کے بعد آپ کا پالنے والا مالک ضرور معاف کرنے والا رحم کرنے والا ہے۔
وَلَمَّا سَكَتَ عَنْ مُوسَى الْغَضَبُ أَخَذَ الْأَلْوَاحَ فِي نُسْخَتِهَا هُدًى وَرَحْمَةً لِلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ ۝^{۱۵۳}
پھر جب موسیٰ کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو انہوں نے وہ تختیاں اٹھائیں جن کی تحریر میں ان لوگوں کے لیے ہدایت اور رحمت تھی جو اپنے مالک سے ڈرتے ہیں۔

خداوندِ کریم کی نظر میں توبہ کی اہمیت
آیت ۱۵۲ گنہگار اُمت کی نسل کے لیے ہے کہ اگر بندے سے کوئی غلطی ہو جائے، لیکن بعد میں وہ توبہ کرے تو خداوندِ کریم اس کو بخش دیتا ہے۔

مردی ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے حضرت رسول خداؐ کے خصوصی اصحاب کے متعلق دریافت کیا گیا تو امام علیہ السلام نے سلمانؓ، مقدادؓ اور ابوذرؓ کا نام لیا۔ راوی نے عمار کے بارے میں پوچھا تو آپؐ نے فرمایا: ”وہ بھی اچھے صحابی تھے لیکن ابتداء میں وہ بھی پھسلنے والوں میں سے تھے۔“

بعد میں منجیل گئے تھے ”بہر حال معصوم کا ارشاد ہے کہ: گناہ سے توبہ کرنے والا انجام کے لحاظ سے گناہ نہ کرنے والا جیسا کہ (آیت ۱۵۳) خدا کا یہ فرمانا کہ: ”جب موسیٰ کا غصہ ساکت (ٹھنڈا) ہوا“ اسے معلوم ہوا کہ غصے کے عالم میں جو کچھ حضرت موسیٰ فرما رہے تھے وہ اُن کی آواز نہ تھی، وہ اُن کا غصہ تھا جو بول رہا تھا۔ اس لیے اُن کی خاموشی اُن کے غصے کی خاموشی تھی۔ مگر وہ غصہ قوم کی سرکشی پر تھا، صرف خطاب حضرت ابراہیمؑ سے تھا، اس لیے وہ غصہ شانِ رسالت کے خلاف نہ تھا اور نہ حضرت ابراہیمؑ کے خلاف تھا۔ - - - - (تفسیر بیان، نعل النصاب)
(وہ غصہ جو شجاعتِ توحید (اللہ کے دین) اور قوم کی گمراہی کے سبب سے تھا۔) (مزلن)

وَ اخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ سَبْعِينَ (۱۵۵) پھر موسیٰ نے اپنی قوم کے ستر آدمیوں کو منتخب
لَجَلًا لِمِيقَاتِنَا فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ جَلالہ لِمِيقَاتِنَا فلما اخذتہم
الرَّجْفَةُ قَالَ رَبِّ لَوْ شِئْتَ الرَّجفۃ قال رب لو شئت
اَهْلَكْتَهُمْ مِّنْ قَبْلُ وَاِيَايَا اهلکتہم من قبل وایایا
اَتَهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاءُ مِنَّا اتہلکنا بما فعل السفہاء منا
اِنَّ هِيَ اِلَّا فِتْنَتُكَ تُضِلُّ بِهَا ان ہی الا فتنتک تضل بها
مَنْ تَشَاءُ وَتَهْدِي مَنْ تَشَاءُ من تشاء و تہدی من تشاء
اَنْتَ وَلِيْنَا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا انت ولینا فاغفر لنا وارحمنا
وَ اَنْتَ خَيْرُ الْغَافِرِیْنَ ۝ ۱۵۰ و انت خیر الغفرین ۝ ۱۵۰

تو ہی ہمارا سرپرست ہے پس ہمیں معاف کر دے اور ہم پر رحم فرما اور تو ہی سب بڑھ کر معاف کرنے والا ہے۔

خدا کے دیدار کا مطالبہ حاکمیت ہے

حضرت موسیٰ نے صرف ان لوگوں کو منتخب فرمایا تھا جنہوں نے گواہی دے دی کہ وہ (بجھڑے) کو پوجا نہ تھا۔ صرف انہی کو اپنے ساتھ لے گئے۔ مگر کیونکہ ان لوگوں نے دوسروں کو گواہی دے دی کہ وہ (بجھڑے) کو پوجا نہ تھا، بلکہ خاموش رہے تھے، اس لیے خدا نے ان کو اس خاموشی کی سزا میں ہلاک کر دیا۔

حضور اکرم ﷺ نے فرمایا: "جو کسی جماعت کے محل سے راضی ہوتا ہے، وہ میں انہی لوگوں کی طرح ہوتا ہے جو

اس بڑے محل میں شریک ہوتے ہیں۔" (المحدث)

حضرت امام حسینؑ کی زیارت پڑھتے ہوئے حضرت امام جعفر صادقؑ نے فرمایا:

"لَعَنَ اللّٰهُ اُمَّةً قَتَلَتْكَ وَ لَعَنَ اللّٰهُ اُمَّةً ظَلَمَتْكَ وَ لَعَنَ اللّٰهُ اُمَّةً سَمِعَتْ بِذَلِكَ فَوَضَّيْتُ بِہِ اللّٰہ کی لعنت ہو اُس گروہ پر جس نے آپ کو قتل کیا، اور اللہ کی لعنت ہو اُس گروہ پر جس نے آپ پر ظلم کیا اور اللہ کی لعنت ہو اُس گروہ پر جس نے آپ کے قتل اور آپ پر ظلم کو سنا اور اُس گروہ کے اِس بدترین فعل سے راضی ہوا۔
(ذہبی و ترمذی)

حضرت موسیٰ کا فرمانا: "کیا تو ہمیں ہلاک کرنا ہے اس سبب جو ہمارے احق ساتھیوں نے کیا؟" یہاں حاکمیت

سے مراد: (۱) خدا کو دیکھنے کے مطالبے کی حماقت بھی مراد ہو سکتی ہے۔ (۲) گو سالہ پوجنے کی حماقت بھی مراد ہو سکتی ہے۔ پہلی بات ابن اسحاق نے کہی ہے اور دوسری بات حضرت ابن عباسؓ نے۔ ... (تفسیر: ...)

مگر بہتر یہ ہے کہ "حماقت" سے خدا کے دیدار کے مطالبے کی حماقت مراد لی جائے جو یہاں زیادہ قرین قیاس ہے۔
استحسان و آزمائش کا فائدہ
 محققین نے منجبر کا لاکھ ہر استحسان، ہر آزمائش انسانوں کے درمیان

فیصلہ کر دیا کرتے ہیں کہ کون واقعی نیک ہے اور کون جھوٹا منافق ہے۔ اس لیے خدا کی حکمت کا تقاضا یہی ہوتا ہے کہ قوموں کے امتحانات ہوتے رہیں جو لوگ واقعا اپنی اصلاح کر لیتے ہیں، خدا کی توفیقات ان کا دامن تمام لیتی ہیں، وہ اس امتحان میں کامیاب ہوتے ہیں۔

بہر حال یہ طے ہے کہ انسان کو نجات بغیر خدا کی توفیق کے نہیں ہوتی، اور خدا کی توفیقات بغیر مہاری کوششوں کے نہیں ملتی۔

خدا نے فرمایا: "جو لوگ ہمارے راستوں میں کوشش کرتے ہیں، ہم انہیں اپنے راستوں کی ضرورت ہدایت کرتے ہیں۔" وَالَّذِينَ جُهِدُوا وَافَيْنَا لَنُهِدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا۔ (النور ۴۸، معکیت آیت)

عرض خدا کی توفیقات ملنے کا ایک ضابطہ ہے جو سراسر حکمت اور عدل پر مبنی ہے۔ ... (تفسیر: ...)
 حضرت موسیٰ کا فرنا کہ: (اے خدا!) "کیا تو ہم سب کو اس کام کے بدلے میں ہلاک کر دے گا جو ہم میں سے احمق لوگوں نے کیا؟" اس سے معلوم ہوا کہ خدا کے دیدار کا مطالبہ حماقت کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔

اس قسم کا سوال استفہام استعظام کہلاتا ہے، اس کے اس کا مطلب یہ ہوا کہ: تو ہرگز ایسا نہ کرے گا۔ ... (زلمیہ)
 "تفسیر برہان" میں بروایت ابن ابی ہریرہؓ، معصوم سے دریافت کیا گیا کہ: لوگوں کو اپنے امام کے انتخاب کا اختیار کیوں نہیں؟ فرمایا: جب ایک کلمہ حقیقت ہے کہ انسان دوسرے کے دل کی بات نہیں جان سکتا کہ اس میں اچھائی ہے یا بُرائی، تو کیا یہ ہو سکتا ہے کہ لوگ مل کر ایک فساد کو چُن لیں؟ راوی نے عرض کی: جی ہاں۔ آپ نے فرمایا: اسی وجہ سے خدا نے امام کے انتخاب کا حق ان کو نہیں دیا۔ حضرت موسیٰؑ باوجود کمال عقل و فہم کے اپنی قوم سے شرابی چُننے لگے لیکن ان میں ایک بھی مومن نہ تھا، وہ سب منافق تھے جن کو خدا نے ہلاک کر دیا۔ ... (تفسیر برہان۔ بحوالہ تفسیر انوار البیضاء ص ۱۸۷) (مخلص)

وَ اكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا
حَسَنَةً وَ فِي الْآخِرَةِ اِنَّا هُدْنَا
اِلَيْكَ قَالَ عَذَابِيْ اُصِيبُ بِهِ
مَنْ اَشَاءُ وَ رَحْمَتِيْ وَسِعَتْ
كُلَّ شَيْءٍ فَسَاكْتُبْهَا لِلَّذِيْنَ
يَتَّقُوْنَ وَ يُؤْتُوْنَ الزَّكَاةَ وَ الَّذِيْنَ
هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُوْنَ ۝ ۱۵۶

اور ہمارے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی لکھ دے
اور آخرت میں بھی۔ ہم نے تو تیری ہی طرف رجوع
کر رکھا ہے۔ (اللہ نے جواب میں) فرمایا: سزا تو
میں جسے چاہتا ہوں دیتا ہوں، مگر میری رحمت
ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے۔ تو عنقریب میں
اپنی رحمت کو ان لوگوں کے لیے لکھوں گا جو میری
نافرمانی سے بچیں، زکوٰۃ دیں اور میری باتوں
(اور احکامات) کو مانیں گے۔

دنیا اور آخرت میں خدا کی رحمت کس کیلئے ؟

دنیا میں خدا کی رحمت ہر چیز کو گھیرے
ہوتے ہے۔ لیکن آخرت میں خدا کی رحمت صرف ان لوگوں کے لیے مخصوص ہوگی جو خدا کی ناراضگی سے ڈرے
اور بچے رہنے والے کی طرز زندگی اختیار کریں گے۔ (تفسیر صافی ص ۱۵۶)

حضرت مولائی کی دعا میں دنیا کا بھی ذکر تھا اور آخرت کا بھی۔ خدا کی دنیا والی رحمت ہر شے کو گھیرے
ہوئے ہے۔ اسی لیے دنیا میں وہ رحمن ہے۔ یعنی ہر ایک پر رحم کرنے والا ہے۔ اور آخرت میں خدا کی رحمت
صرف ان کے لیے ہے جو ایمان اور تقویٰ کی صفت رکھتے ہیں یعنی خدا، رسول اور آخرت کو دل سے مانتے
ہوں اور خدا کی ناراضگی سے عسلا بچتے ہوں۔ (جہادین۔ فصل الخطاب)

نتیجہ: محققین نے نتیجہ نکالا کہ: خدا کی خدا کی اصل چیز غضب نہیں ہے۔ اور ایسا بھی نہیں
ہے کہ خدا کبھی کسی رحم و فضل سے کام لیتا ہو، بلکہ خدا کی حکمرانی کی اصل شان رحم پر قائم ہے۔ خدا کا
سارا نظام رحم ہی رحم ہے۔ اس میں غضب صرف اور صرف اسی وقت نمودار ہوتا ہے۔ جب لوگوں کی سرکشی،
ظلم اور حق دشمنی حد سے بڑھ جاتی ہے۔ (تفہیم) محققین نے یہ نتیجہ بھی نکالا کہ خدا کی

دنیا وال رحمت کا فراور میں دونوں کے لیے ہے، مگر خدا کی آخرت وال رحمت ایمان اور تقویٰ پر منحصر ہے۔

خدا کا فرمانا: "وَاكْتُبْ لَنَا..." یعنی: "ہمارے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی کھدے اور آخرت میں بھی"۔

"اس کا مطلب یہ ہے کہ: بھلائی کو ہمارے لیے لازمی قرار دے۔" مرنے کے محاورے میں لکھنے کے یہی معنی ہوتے ہیں۔ *..... (تفسیر کبیر، امام رائف)

خدا کا فرمانا کہ: "میں مقرب اپنی رحمت کو ان لوگوں کے لیے لکھوں گا جو میری نافرمانی سے بچیں گے۔" (تقویٰ اختیار کریں گے)۔ "اس سے اشارہ عملِ قلب کی طرف ہو گیا۔ کیونکہ ڈرنے یا بچنے کا اولین تلقین قلب سے ہوتا ہے۔ *..... اور خدا کا فرمانا کہ: "جو زکوٰۃ دیں گے اور میرے احکامات کو مانیں گے۔" اس سے اشارہ اعمالِ جوارح کی طرف ہو گیا۔ *..... (تفسیر کبیر)

عَذَابِيْ اُصِيْبُ بِهِ مَنْ اَشَاءُ یعنی: "اپنا عذاب دیتا ہوں جسے چاہوں۔" تفسیر مجمع البیان میں امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے مروی ہے کہ: بنی اسرائیل زلزلے کے عذاب میں اس لیے مبتلا ہوئے کہ انھوں نے حضرت موسیٰ پر حضرت ہارون کے قتل کا الزام لگایا تھا۔ واقعہ اس طرح تھا کہ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کے دونوں فرزند شبر اور شبر سہار کی طرف گئے۔ اور دامنِ کین میں حضرت ہارون سو گئے اور خدا نے اُن پر موت نازل کر دی پس حضرت موسیٰ اُن کو دفن کر کے واپس ہوئے تو بنی اسرائیل نے پوچھا: ہارون کہاں گئے؟ تو آپ نے جواب دیا: وہ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ انھوں نے کہا: ایسا نہیں ہے بلکہ چونکہ حضرت ہارون نہایت خلیق اور ملنسار انسان تھے اور ہمیں اُن کے ساتھ کافی وابستگی تھی اس لیے آپ نے حسد کیا اور اُن کو قتل کر دیا ہے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ اُن لوگوں کو حضرت ہارون کی قبر پر لے گئے اور حضرت ہارون سے خطاب کر کے فرمایا: بتائیے آپ کو قتل کیا گیا ہے یا اپنی موت مرے گیا؟ حضرت ہارون نے قبر کے اندر سے جواب دیا: مجھے کسی نے قتل نہیں کیا، بلکہ میں اپنی موت مر رہا ہوں۔"

پس حضرت موسیٰ پر الزام لگانے کی وجہ سے موردِ عذابِ خداوندی ہوئے اور ماعقہ یا رجف سے جل کر خاکستر ہو گئے۔ *..... (تفسیر مجمع البیان۔ بحوالہ تفسیر الزوار النجف ج ۱ ص ۱۶۱)

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ (۱۵۷) وہ لوگ جو اس پیغمبر اور نبی اُمتی (کئی) کی
 الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا پیروی کریں گے جس (کے اوصاف) کو وہ اپنے ہاں
 عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں وہ انہیں
 يَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ نیک کاموں کا حکم دیتا ہے اور بُرے کاموں سے روکتا ہے۔
 عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ اور وہ اُن کے لئے پاک چیزوں کو حلال اور ناپاک
 وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ چیزوں کو حرام کرتا ہے۔ اور اُن پر وہ (خود ساختہ
 عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ بیہودہ رکاوٹ) بوجھ اور طوقوں کو اتارتا ہے جو اُن پر
 الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَاَلَّذِينَ لہے ہوئے تھے اور وہ (سماجی اور سیاسی) بندشیں
 آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ کھولتا ہے جن میں وہ جکڑے ہوئے تھے۔ پس وہ
 وَاتَّبَعُوا التَّوْرَ الَّذِي أُنْزِلَ لوگ جو اُس پر ایمان لائے اور جنہوں نے اُس کو قوت
 مَعَهُ أُولَٰئِكَ هُمُ الْبُقُلَحُونَ ۝ پہنچائی اور اُس کی مدد کی اور اُس نور کی پیروی
 کی جو اُس کے ساتھ ساتھ نازل ہوا ہے تو وہی لوگ دنیا اور آخرت کی پوری پوری کامیابی حاصل
 کرنے والے ہیں

نبی اور رسول کا فرق

حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے اپنے آباؤ اجداد میں سے رسول

کی ہے کہ: جناب رسول خدا نے فرمایا کہ: ”رسول وہ ہوتا ہے جس سے فرشتے نازل ہو کر کلام کریں۔ نبی وہ ہوتا ہے جسے خواب میں خدا کے احکامات ملتے ہیں۔ اور اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ نبوت اور رسالت ایک ہی ذلت میں جمع ہو جاتی ہیں۔“

اُمتی کے معنی | حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ حضور اکرم کو ”اُمتی“ کیوں کہا گیا؟

آپ نے فرمایا: ”مکہ سے تعلق رکھنے کی وجہ سے۔ جیسا کہ خداوند عالم نے خود ارشاد فرمایا: لَتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا“ یعنی: تاکہ آپ اُم القریٰ (مکہ) اور اُس کے ارد گرد والوں کو (بُرائے کاموں کے بُرے انجام سے)

وَمِنْ قَوْمِ مُوسَىٰ أُمَّةٌ يَهْدُونَ (۱۵۹) اور موسیٰ کی قوم میں ایک گروہ ایسا بھی
 بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ ۱۵۹ تھا جو حق کے مطابق ہدایت بھی کرتا تھا اور
 اُسی حق کے مطابق انصاف بھی کرتا تھا۔

حضرت موسیٰ کی اُمت کا ایک گروہ

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ: جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ”جس گروہ کا اس آیت میں حوالہ دیا گیا ہے اُس گروہ سے مراد وہ لوگ ہیں جو دین اسلام کو ماننے والے تھے۔“
 (تفسیر صافی ص ۳۰۰) (تفسیر عیاضی)

محققین نے نتیجہ نکالا کہ اس آیت میں جن کو اُمت کہا گیا ہے وہ ایک طبقہ ہے جو صحیح معنی میں شریعت موسوی پر عمل کرتے ہیں اور ان کو ہمارے رسول کی آمد اور صداقت کی خبر نہیں پہنچی ہے۔ خدا اُس طبقہ کی تعریف فرما رہا ہے۔ انھوں نے خود حضرت موسیٰ کی شریعت میں کوئی تبدیلی یا تحریف نہیں کی۔
 (تفسیر عیاضی) (تفسیر عیاضی)

(نوٹ) یہ بات تو بڑی حیرت کی ہے کہ حضرت موسیٰ کی اُمت کے اُس حق ہیں وحق پرست گروہ کو اب تک یا آنحضرت کی بعثت تک ہمارے رسول کی آمد اور صداقت کی خبر ہی نہیں پہنچی جبکہ تورات میں مکمل نشانہ ہی فرمادی گئی ہے اور آپ کی بعثت کا چہارواں گام عالم میں شہرت ہو چکی تھی۔ یہ گروہ ضرور ایمان لے آیا ہوگا۔

حق کے مطابق انصاف کرنے کے معنی ”ہر فیصلہ حق اور انصاف کے تقاضوں کے مطابق کرتا ہے اور لوگوں کو حق کی طرف ہدایت کرتا ہے۔“ (بیضاوی، تفسیر کبیر، قرطبی)

حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے اس الجاوت (یہودی عالم) سے دریافت کیا کہ قسم کھا کر بتاؤ کہ حضرت موسیٰ کے بعد ان کی اُمت کتنے فرقوں میں تقسیم ہوئی؟ اُس نے کہدیا: صرف ایک فرقہ۔ آپ نے فرمایا: جھوٹ بولتا ہے۔ بلکہ خدائے واحد کی قسم حضرت موسیٰ کی اُمت اکثر جماعتوں میں تقسیم ہوئی، ایک فرقہ جنت میں جائے گا باقی تمام جہنم میں جائیں گے۔ (تفسیر برہان)

وَقَطَّعْنَاهُمْ أَثْنَتَيْ عَشَرَ أَسْبَاطًا (۱۶) اور ہم نے اُس قوم کو بارہ گھرانوں میں گروہ کر کے تقسیم کر دیا تھا۔ اور ہم ہی نے موسیٰ کو وحی کی ' اَمَّا وَاَوْحَيْنَا اِلٰی مُوسٰی اِذَا اسْتَسْقٰهُ قَوْمُهٗ اَنْ اَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْبَجَسَتْ مِنْهُ اِثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ اُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ وَاَنْزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّٰ وَالسَّلٰوٰی كُلُّوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا رَزَقْنٰكُمْ وَمَا ظَلَمُوْنَا وَلٰكِنْ كَانُوا اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ ۝

جب اُس کی قوم نے اُس کے پانی طلب کیا کہ فلاں چٹان پر اپنی لاشیں مالدو چنانچہ اُس کے ایک بارہ چشمے پھوٹ نکلے۔ اور ہر آدمی نے اپنا اپنا گھاٹ بھی پہچان لیا۔ پھر ہم نے اُن پر یادلوں کا سایہ کیا۔ اور اُن پر مَنّ و سلوی بھی اُتایا (پھر کھا) کھاؤ وہ پاک چیزیں جو ہم نے تمہیں بخشی ہیں۔ مگر (اس کے بعد جو کچھ بھی اُنھوں نے کیا تو اُس سے) ہمارا کچھ نقصان نہیں ہوا، بلکہ وہ خود اپنے لوں پر ظلم کرتے رہے۔

اسباط کے معنی

۔ غری میں اسباط " اولاد کو کہتے ہیں۔ حضرت یعقوب کی اولاد

میں اسباط ایسے ہوتے جیسے حضرت اسماعیل کی اولاد میں قبائل تھے۔ (تفسیر صافی ص ۱۱۱)

اسی لیے "اسباط" کے معنی قبیلے کے ہو گئے۔ "ربط" کے معنی ایک دادا کی اولاد اس کی

جمع ہوئی "اسباط" جس کے معنی میں "پوتے" تو اسے دونوں آتے ہیں، مگر نواسوں کے لیے یہ لفظ زیادہ بولا جاتا ہے۔ عام طور پر اسباط بنی اسرائیل مراد ہیں، اور وہ قبیلہ بھی مراد ہے جو ایک دادا کی

اولاد ہو۔ (لغات القرآن ثمانی جلد ۱ ص ۱۱۱)

خدا کی مہربانیاں بنی اسرائیل پر [خداوندِ عالم نے بنی اسرائیل پر بے پناہ

احسانات فرمائے۔ اُن میں سے ایک بڑا احسان یہ بھی تھا کہ جزیرہ نمائے سینا کے بیابانی علاقے میں اُن

کے لیے پانی فراہم کر دیا۔ اور دھوپ کی تپش سے بچانے کے لیے ہر وقت آسمان پر بادلوں کو بچھا دیا۔ کھانے کے لیے "نمن و منوی" نازل فرمایا۔ یہ تینوں انتظامات کئی لاکھ انسانوں کے لیے فرمائے گئے۔ شکار گرن کو صرف پانی ہی نہ ملتا تو سب کے سب چند گھنٹوں میں ہلاک ہو جاتے۔ آج بھی اگر اُس صحرا میں اگر ٹھہری تو دنیا کی تمام طاقتیں مل کر بھی یکایک وہاں پانی کھانے اور سائے کا بندوبست نہیں کر سکتیں۔ آج بھی اُس جزیرہ نما کی کل آبادی ۵۵ ہزار سے زیادہ نہیں ہوگی۔ پھر یہ خدا کی قدرت کا کمال ہے کہ اُس نے بنی اسرائیل پر کتنا بڑا احسان فرمایا تھا۔ (تفسیر)

ال سب مہربانیوں کے باوجود بنی اسرائیل خدا کے انبیاء کو قتل کرتے رہے، اُس کے حکامات کی نافرمانی کرتے رہے۔ جس کے سبب مختلف ادوار میں عذاب خداوندی میں مبتلا ہوتے رہے۔ یہی بنی اسرائیل وہ تھے کہ: جو حضور اکرم پر ایمان نہ لانے کی وجہ سے اور موسیٰ دین میں اپنی من مانی کرتے رہے کتاب خدا قورات میں تحریفات کیں اور آغفت کو فروع بہ فروع جھٹلاتے رہے۔ اور اسلام کے سب سے بڑے دشمن ثابت ہوئے۔ چنانچہ سورۃ المائدہ آیت ۶۱ میں ارشاد ہوا،

"لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودُ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا"

اور تو ایمان والوں کی عداوت میں یہود اور مشرکوں کو یقیناً سب لوگوں سے زیادہ شدید پائے گا۔

حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے مروی ہے کہ: جب قائم آل محمدؑ ظہور فرمائیں گے اور آپؑ مسکے سے کوفہ کی طرف کوچ فرمائیں گے تو اعلانِ امام ہوگا کہ کوئی شخص اپنے ساتھ زادِ راہ نہ لے جائے۔ چنانچہ وہی پتھر جس سے بارہ چشمے بنی اسرائیل پکینے چوڑ پڑے تھے، امامؑ عمرؓ اپنے ساتھ رکھیں گے اور ہر منزل پر اُس سے پیاسا کے لیے پانی کے چشمے جاری ہوں گے اور مجھ کے شکم میرے سر پر رکھنا کھائیں گے۔

اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا: کہ: الراج حضرت موسیٰؑ اور آپؑ کا عمامہ بھی ہمارے پاس ہے۔ (تفسیر برہان)۔ اور حضرت موسیٰؑ نے اشر سے پیو اور ان کا غضب نہیں تو دعا کی کہ مجھے جس اُن کی اُمت میں شامل فرما۔ (تفسیر مجمع البیان) (مفہوم)

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اسْكُنُوا (۱۶۱) اور یاد کرو وہ وقت جب اُن سے کہا گیا
هَذِهِ الْقَرْيَةُ وَكُلُوا مِنْهَا تھاکہ اس بستی میں آباد ہو جاؤ۔ اور اُس میں
حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُولُوا حِطَّةٌ جہاں سے چاہو روزی حاصل کرو۔ اور حِطَّةً
وَادْخُلُوا الْبَابَ يُغْفِرْ لَكُمْ (یعنی) توبہ توبہ کہتے ہوئے اور دروازے میں
خَطِئْتُكُمْ سَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ ۱۰ (شکر کا) سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو، تو ہم
تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے، اور نیکی کرنے
والوں کو مغفیر اور زیادہ بھی عطا کریں گے۔

باب حطہ ۹

مفسرین نے لکھا ہے کہ جس شہر میں بنی اسرائیل کو داخل ہونے کا حکم ہوا تھا
اُس کے آٹھ دروازے تھے اور جس دروازے سے ان کو گزرنے کا حکم ہوا تھا وہ باب الحطہ تھا۔ نیز لفظ حطہ ان کے
لیے توبہ و استغفار کا لفظ تھا اور مغفوع و مغفوع سے جھکے ہوئے اُن کو شہر میں اُس دروازے سے داخل ہونا حکم تھا۔
”صحیح البیان“ میں ہے کہ وہ دروازہ اُن کیلئے چھوٹا لگا گیا تھا تاکہ خواہ مخواہ وہ جھک کر گزریں لیکن (ان کی غفلت میں تو
شرارت تھی) بجائے حطہ کے حبطہ (یعنی گندم) ورد شروع کر دیا اور سجدہ کرنے کی بجائے اکڑا کر اور سراونچا
کر کے دروازے میں پیر پہلے داخل کر دیے اور پھر کھسک کر گزر گئے۔ (تفسیر انوار البیان ج ۱ ص ۱۱۱) ”صحیح البیان“
جناب رسول خدا نے فرمایا: علی باب حطہ ہیں جو اس میں داخل ہو گا وہ سب ہو گا اور جو اس سے خارج ہو گا
وہ کافر ہو گا۔ (تفسیر صمد البیان) اور مراد اس سے علی کی پیروی کرنا ہے۔ (تفسیر انوار البیان ص ۱۱۱)
ابن ابی شیبہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت علیؑ نے فرمایا: اس امت میں ہماری (الہیہیت رسول کی) مثال ایسی ہے جیسی کہ
نوحؑ کی کشتی، اور جیسے باب حطہ بنی اسرائیل کے لیے تھا۔ (تفسیر در مشورہ جلد ۱ ص ۱۱۱) مطبوعہ مصر
جس دروازے سے بنی اسرائیل کو جھک کر داخل ہونا حکم تھا اُس اور آنحضرتؐ کی مثالیں موجود تھیں۔ اور سجدہ
کرنے سے مراد اُن کی تعظیم کرنا تھا اور اُن کی ولایت کے عہد کو تازہ کرنا تھا لیکن اُن کی نافرمانی کی وجہ ایک لاکھ میں ہزار آدمی مارے گئے۔
(تفسیر امام حسن عسکری) بحوالہ انوار البیان ص ۱۱۱

قَبَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ قَوْلًا (۱۶۲) مگر جو لوگ اُن میں سے ظالم اور گناہگار ہو گئے تھے
 غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَارْزُقْنَاهُمْ عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَظْلِمُونَ ۝
 وَسَلِّهِمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةً الْبَحْرِ إِذْ يَعُدُّونَ فِي التَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِينًا هُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرْعًا وَيَوْمَ لَا يَسْتَوُونَ لَا تَأْتِيهِمْ كَذَلِكَ نَبُؤُهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ۝ ۱۶۳

(۱۶۲) اُنہوں نے اُس بات کو جو اُن کی گئی تھی دوسری بات بدل دیا پس ہم نے بھی اُن کے اُس ظلم کی وجہ جو وہ کیا کرتے تھے اُن پر آسمان سے عذاب بھیج دیا۔
 (۱۶۳) اور (اے رسول!) اُن سے اُس بستی کا حال تو پوچھو جو سمندر کے کنارے واقع تھی۔ جبکہ وہ سبت (ہفتہ) کے دن زیادتی کیا کرتے تھے اور یہ پھیلیاں ہفتے ہی کے دن ابھرا بھر کر سطح سمندر پر اُن کے سامنے آ جاتی تھیں اور ہفتے کے سوا باقی دنوں میں سامنے نہ آتی تھیں۔ یہ اس لیے ہوتا تھا کہ ہم اُن کی نافرمانی کی وجہ اُن کو امتحان میں ڈال رہے تھے۔

اسرائیلی بندرگاہ لیلہ ^{۱۶۲} یہ بستی کونسی تھی؟ اس کے بارے میں کوئی قول ہی نہیں۔ (تفسیر مجمع البیان)

محققین کا غالب بیان اس طرف ہے کہ یہ مقام ایلم۔ ایلات یا الیوت، جہاں اسرائیل کی یہودی ریاست واقع ہے۔ اُس نے اس نام کی ایک بندرگاہ بنائی ہے۔ جو اردن کی بندرگاہ عقبہ کے قریب ہے۔ بنی اسرائیل کھوج کے زمانے میں یہ بڑا اہم تجارتی مرکز تھا۔ اور حضرت سلیمان نے اپنے جنگی تجارتی بیڑے کا صدر مقام اسی شہر کو بنایا تھا۔ (تنبیہ)

ہفتے کے دن کی اہمیت ^{۱۶۳} وہ بستی ایلم، مین یا طبریہ تھی جو دریا کے کنارے واقع تھی اُن لوگوں کا تجارتی

یہ تھا کہ سینچہ دھونے، کے دن اُن پر پھیلی کا شکار منوع تھا کیونکہ اس دن پھیلیاں یوم اس بھکر مرثوں کو باہر نکال کر سامنے آ جاتی ہیں اسرائیل اس دن جال مگر رکھتے تھے تاکہ پھیلیاں زیادہ تعداد میں جال میں پسند جائیں، پھر اتوار کے دن اُن کو نکال کر لے آتے

فَرَاذَ قَالَتْ أُمَّةٌ مِنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا يُلِيهِ اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعَذَرَةَ إِلَى رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ۝ ۱۲۲

اور انہیں یہ بھی یاد دلاؤ کہ جب اُن میں سے ایک گروہ نے یہ کہا کہ تم اُن لوگوں کو نصیحت ہی کیوں کرتے ہو جن کو اللہ ہلاک کرنے والا ہے؟ یا سخت عذاب دینے والا ہے۔ انہوں نے جواب دیا تھا کہ: ہم تو یہ کام تمہارے مالک کے سامنے اپنی معذرت پیش کرنے کے لیے کرتے ہیں اور اس امید پر بھی کرتے ہیں کہ شاید اس طرح یہ لوگ خدا کی نافرمانی سے بچنے لگیں۔

نصیحت کرنا ضروری ہے | اس کا مطلب یہ تھا کہ اگر ہم قوم کو نصیحت کرتے رہیں گے چاہے قوم ہماری بات نہ مانے، مگر ہم اس طرح خدا کے سامنے بے گناہ یا معذور قرار پائیں گے۔ خدا اُن کے اعمال کا دتے دار ہم کو قرار نہ دے گا۔ اگر خاموش رہیں گے تو ہم بھی اُن کے بُرے کاموں میں شریک سمجھے جائیں گے۔ پھر آخر میں اُن کا یہ فرمانا کہ: "شاید وہ لوگ تقویٰ اختیار کریں" اس کا مطلب یہ ہوا کہ بالکل مایوس ہونے کی بھی کوئی ضرورت نہیں بلکہ یہ کہ یہ لوگ نصیحت کا اثر قبول کر لیں۔ (فصل الخطاب)

وہ لوگ امتحان میں اِس لیے ڈالے گئے کہ خدا اہل طاعت کا امتحان لطف اور مہربانی کا مستحق بنانے اور عیسٰی عطا کرنے کے لیے کرتا ہے اور گناہگاروں کا امتحان اُن کی حقیقت بتانے یا اصلاح حال کا موقع دینے کے لیے کرتا ہے۔

شریعت میں جیسے | بعض فقہاء نے یہاں استدلال کیا ہے کہ احکام شریعت کی تعمیل سے بچنے کے لیے عیدہ کرنا حرام ہے۔ (روح المعانی)

فقہاء نے جو جیلے کا طریقہ اختیار کیا ہے وہ احکام شریعت کی تعمیل کے لیے ہے، نہ کہ اُن سے بچنے کے لیے۔ (مگر یہ راستہ بہت کمزور ہے) (مخاندانہ.....)

اس کی تشریح میں حضور اکرم نے فرمایا: "اللہ خاص لوگوں کے جزائرم پر عام لوگوں کو سزا نہیں دیتا جب تک کہ عام لوگوں کی یہ حالت نہ ہو جائے کہ وہ اپنی آنکھوں کے سامنے بڑے کام ہوتے دیکھیں اور ان کے خلائق اظہارِ انوار کی ہر قدرت میں رکھے ہوں، اور پھر بھی اظہارِ انوار انگلی نہ کریں جب عام لوگوں کا یہ حال ہو جاتا ہے تو اللہ خاص دعاء میں اپنے مذاہب میں فرما دیتا ہے۔" (الحديث، ۱، تفسیر)

فَلَمَّا عَتَوْا عَنْ مَآئِهِمْ وَاعْتَهُ (۱۶۶) پھر جب انھوں نے پوری کشری کے ساتھ
قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ ۝۱۳۰ وہی کام کیے جس سے انھیں روکا گیا تھا تب
ہم نے کہا کہ اب تم ذلیل ہو کر بندر بن جاؤ۔

خدا کے حکم کی خلاف ورزی کا انجام

حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے کہ جتنا رسول خدا

نے فرمایا، "جب اُن لوگوں نے حکیم خدا کو بُلا دیا اور نصیحت کو نہ مانا تو حق پرستوں نے کہا کہ ہم تمہارا ساتھ اس جہنمی میں نہیں
رہیں گے کہیں ایسا نہ ہو کہ تم ہر خدا کا عذاب اُترے اور ہم بھی اُس کی پسیٹ میں آجائیں پس وہ شہر سے نکل گئے اور رات بھر
زیر آسمان رہے۔ صبح کو جب شہر میں آئے اور شہر کا دروازہ بند پایا تو بہت کھٹکھٹایا مگر کوئی جواب نہ پایا۔ شہر کی تفصیل کے
ساتھ ایک سیڑھی لگا کر چڑھے تو دیکھا کہ سب کے سب بندر بن چکے ہیں پس اُن لوگوں نے اُن بندوں سے مروت اتنا کہا،
"کیا ہم نے تم لوگوں کو خدا کی نافرمانی سے منع نہیں کیا تھا؟"..... (تفسیر صافی ۱۵۸ بحوالہ تفسیر قرآن و تفسیر عیاشی)

حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے کہ: "ہم نے حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی
کتاب میں یہ لکھا پایا کہ: "ایک قوم ایہ میں رہتی تھی جس کا مطلق قوم شہر سے تھا۔ اُن کی اطاعت کا استعان خدا نے طرح
لیا کہ ہفتے کے دن اُن کے پاس پھیلیاں بھیجی جاتی تھیں (جبکہ اُن کو ہفتے کے دن شکار کی ممانعت تھی) وہ پھیلیاں نہروں
میں تیری ہوئی اُن کے دروازوں کے سامنے کی نہروں میں آجاتی تھیں۔ وہ یہ حالت دیکھ کر اُن کا شکار کر لیتے تھے۔ عرصے تک ایسا
ہی ہوتا رہا۔ اُن کے علماء اور درویشوں نے انھیں ایسا کرنے سے بہت روکا، مگر شبہ طُا اُن کے کانوں میں یہ بھونک دیتا کہ
ہفتے کے دن شکار کے کھانے کی ممانعت کی گئی ہے، شکار کرنے کی ممانعت نہیں کی گئی۔ اس لیے تم لوگ ہفتے کے دن شکار
کر لیا کرو اور پھر ہفتے بھر کھاتے رہا کرو۔ اس طرح وہ قوم شکار کرتی رہی اور نہ بھاری گئی۔ ایک گروہ اُن کے آگے ہو گیا، خاص
رہے۔ اور انھوں نے نصیحت کرنا بھی چھوڑ دی (مگر ایک گروہ نصیحت کرتا رہا) پھر اس خاص گروہ نے اپنے اپنے گروہ نے نصیحت کرنے
والے گروہ سے کہا: "تم ایسی قوم کو کیوں نصیحت کرتے ہو جن کو خدا ہلاک کرنے والا ہے یا سخت سزا دینے والا ہے؟ نصیحت
کرنے والوں کا جواب یہ تھا: تمہارے ہالے مالک کے ساتھ کرنے کیلئے اور تاکہ وہ باز آجائیں۔" (بہرہ ہوا جو پہلی مرتبہ میں بیان کیا جا چکا ہے)
..... (تفسیر صافی ۱۵۸ بحوالہ تفسیر قرآن و تفسیر عیاشی)

”تفسیر معج البیان“ میں ابن عباسؓ سے منقول ہے کہ سینچر (سینچے) کا دن ہمارے بعد کی طرح اُن کے لیے مقرر تھا کہ اس کی عظمت کو بحال رکھیں اُس دن شکار نہ کریں۔ مچھلیاں اُس دن اتنی کثرت سے آجایا کرتیں کہ پانی اُن کی کثرت سے چھپ جاتا۔ شیطان نے اُن کو سین پڑھا یا کہ سینچر جن حوض میں میچ کر یا کر اور انوار کے دن پکڑ یا کر۔ پس وہ ایسا کرنے لگے۔ بعض نے ایسا بھی کیا کہ سینچر کے دن دعا گے سے لیکر مچھلی کو باندھ دیا اور انوار کے دن اُس کو لاکر پکا یا اور کھایا۔ دوسروں نے اُس کو بڑا بھلا کہا۔ لیکن جب دیکھا کہ اُس پر کوئی عذاب نہ آیا تو اُن کے دلوں میں خوف جاتا رہا تو وہ بھی یہی کام کرنے لگے۔ اُن کے تین گروہ ہو گئے۔ واعظ گروہ نے اُن سے علیحدہ اپنی سکونت اختیار کر لی۔ مجرمین کی تعداد ۱۲ ہزار تھی۔ ایک رات جو سو تو جمع کو بندر کی شکل میں رخ ہو چکے تھے۔ تین دن یا سات دن تک نہ زور نہ رقعہ اہل ہو گئے۔ ان کی نسل آگے نہیں بڑھی۔

☆ حضرت امام زین العابدینؓ سے اُن کی تعداد اتنی ہزار منقول ہے۔ مگر دس ہزار واعظ کا گئے تھے۔ (تفسیر معج البیان) (تفسیر مانی)

قرآن کا اعلان صداقت کی دلیل | قرآن کا یہودیوں کے لیے یہ اعلان سزا قرآن اور آسمانی کتابوں کی صداقت

کی دلیل ہے کہ آج تک تاریخ میں کوئی مذہب ایسا نہیں گذرا جس میں یہودی قوم دنیا میں کہیں نہیں رہی یا مال نہ کھجائی رکھا ہو۔
توریت میں بھی یہودی صفت لوگوں کو سخت سزائیں سنائی گئی ہیں۔ یعنی:

”اگر تم میرے سننے والے نہ ہوتے اور اُن سب حکموں پر عمل نہ کیا۔۔۔ اور مجھ سے مشرک بن کر دے تو میں بھی تم سے ایسا ہی سلوک کروں گا۔۔۔۔ اور میرا چہرہ تمہارے خلاف ہوتا۔ اور تم اپنے دشمنوں کے سامنے قتل کیے جاؤ گے۔ اور جو تم سے کینہ رکھتے ہیں تم پر حکومت کریں گے۔“ (احبار ۲: ۱۴-۱۵) نیز فرمایا: ”تیرے بیٹے اور تیری عزیز بیٹیاں دوسری قوم کو دی جائیں گی اور تیری آنکھیں دیکھیں گی۔ اور سامنے دن اُن کو راہ کتے کتے ٹھک جاؤ گے۔ اور تیرے ہاتھ میں کچھ زور نہ ہوگا۔“ (مشتہا ۲۸: ۲۲) نوٹ فرمائیں کہ یہودی صفت اعمال کا انجام کیسا بھیانک دنیا میں بھگتنا پڑتا ہے۔ تمام مجرموں اور ظالموں کی مجرموں کے ساتھ خدا کا یہی سلوک ہوتا ہے۔ (تفسیر سبہ)

”حذر لے چیرہ دستاں سخت ہیں قدرت کی تقدیریں“

(اقبال)

وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لِيَبْعَثَنَّ (۱۶۷) اور یاد کرو جب تمہارے پالنے والے مالک نے
عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ مَنْ يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ إِنَّ رَّبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ ۝

یہ اعلان کیا کہ: وہ اُن پر قیامت تک برابر ایسے لوگ مسلط کرتا ہے گا جو اُن کو بدترین سزا دیں گے۔ یقیناً تمہارا مالک بہت جلد سزا دینے والا ہے۔ اور بیشک وہ بڑا ہی معاف کرنے والا ہے۔

بمید رحم کرنے والا بھی ہے۔

یہودیوں اور یہودی صفت لوگوں کا انجام

روایت میں آیا ہے کہ حضرت سلیمان کے بعد خدا نے اُن (بنی اسرائیل) پر بہت نعر کو مسلط کیا۔ اُس نے اُن کے ملک کو ویران کیا، لڑنے والوں کو قتل کیا، عورتوں اور بچوں کو قید کیا، جو باقی بچے اُن پر ججزیہ لگا دیا۔ وہ کافروں کو ججزیہ ادا کرتے رہے۔ یہاں تک کہ حضور اکرم مبعوث ہوئے۔ آنحضرتؐ نے بھی اُن پر ججزیہ لگا دیا۔ غرض اسی طرح یہ لوگ پٹے رہ گئے۔

..... (تفسیر صافی ص ۱۸۵)

یہ لوگ یہودی تھے۔ اور یہ آیت یہودیوں کے لیے سنت تہیہ ہے کہ وہ قیامت تک اسی قسم کی تکلیفوں میں مبتلا رہیں گے۔ تیرہ سو سال کا مشاہدہ بھی اس آیت کی تصدیق کرتا ہے۔ مگر اس آیت کا آخری جملہ کہ: "بیشک خدا بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔" اس بات کی ضرورت گنجائش پیدا کرتا ہے کہ اگر یہودی اپنے کدرا کی اصلاح کریں گے تو جس حد تک اپنی اصلاح کریں گے، اتنا ہی خدا کا غضب اُن سے کم کر دیا جائے گا۔ مگر یہ آیت صرف یہودیوں ہی سے متعلق نہیں ہے، ہمیں بھی کچھ بھانا مقصود ہے۔ اسی لیے شاہ عبدالقادر صاحب نے لکھا:

"یہ احوال اس اُمت کو دُکھانا ہے کہ یہی سب کچھ ان پر بھی ہوگا۔" (کمان گول کر سُن میں اس اُمت والے)

..... (مروج القرآن)

اس لیے کہ پیغمبر اکرمؐ فرما چکے ہیں کہ: "جو کچھ بنی اسرائیل کے ساتھ ہوا ہے، وہی کچھ میری اُمت کے ساتھ بھی ہوگا۔"

..... (احمدیہ، متفق علیہ)

وَقَطَعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا (۱۶۸) اور ہم نے انہیں زمین میں گروہ در گروہ
 مِنْهُمْ الصَّالِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ۵۰
 کر کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ کچھ لوگ تو ان میں نیک تھے اور کچھ ان سے مختلف یا برعکس تھے پھر ہم ان کا اچھے اور بُرے حالات کا امتحان لیتے رہے تاکہ شاید یہ لوگ بُرائی سے باز آجائیں۔

خدا کی طرف سے امتحانات لینے کا طریقہ اور مقصد

خدا کا فرمانا کہ: ”ہم ان کا اچھے اور بُرے حالات سے امتحان لیتے رہے۔“ کا مطلب

یہ ہے کہ ہم قوموں کا امتحان بھی تو راحت و آرام دولت و اقتدار عزت و شان دے کر لیا کرتے ہیں کہ وہ ان نعمتوں پر خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ نہیں؟ ان نعمتوں کو خدا کی مرضی کے مطابق استعمال کرتے ہیں کہ نہیں؟ اور کبھی قوموں کا امتحان فقر و فاقے تکلیف اور اذیتوں اور نقصانات میں مبتلا کر کے لیا جاتا ہے اس سلسلے میں قوم اور فرد کے مزاج اور طبیعت کو بھی دیکھا جاتا ہے اور ان کے اعمال کو بھی۔ اور ان امتحانات کا اصل مقصد تو ان کی اصلاح ہوتا ہے۔ اس بات کا امتحان لینا ہوتا ہے کہ وہ ہر حال میں خدا کی اطاعت کر کے رکھائیں تاکہ ابدی نعمتوں کے مستحق قرار پائیں۔ (تفسیر بیان - مجید الیوم - فصل الخطاب)

مرفاء نے لکھا کہ یہاں خوشحالی سے مراد ظاہری اور مادی خوشحالی ہے اور بد حال سے مراد مادی اور معاشی بد حال ہے۔ لیکن کبھی کبھی خدا اپنے بندوں کو حسرتِ باطنی سے بھی آزار دیتا ہے مثلاً کبھی کسی گناہ کرتے ہوئے وہ کیف محسوس ہوتا ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ میں حق پر ہوں، جبکہ وہ باطل پر ہوتا ہے۔ تو اگر گناہ کے ساتھ بطل و دل کا سکون (جمع ہوا جائے تو وہ استدرج ہے۔ اس سے دھوکا نہ کھانا چاہیے۔

..... (تھانوی)

فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ (۱۶۹) پھر اگلی نسلوں کے بعد تو ان کے ایسے نااہل
 وَرِثُوا الْكِتَابَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَذَا الْأَدْنَىٰ وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا وَإِن يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِثْلُ الَّذِي أَخْذُوا
 أَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِمْ مِيثَاقُ الْكِتَابِ أَن لَا يَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ وَدَرَسُوا مَا فِيهِ وَالْذَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ۝ ۱۶۹

جانشین ہو جو کتاب کے وارث تو بن بیٹھے مگر وہ (اُس) اس حقیر دنیا کے فائدے میٹھے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں تو عنقریب معاف کر دیا جائے گا۔ حالانکہ اگر اُس جیسا مال پھر اُن کے سامنے آجائے تو وہ اُسے بھی لپک کر لے لیں گے کیا اُن کی کتاب کا یہ عہد نہیں لیا گیا تھا کہ وہ اللہ کے متعلق سچی باتیں نہ کہیں؟ جبکہ جو کچھ بھی اس کتاب میں تھا وہ اُنھوں نے پڑھ ہی لیا تھا۔ (اور وہ یہ بھی

خوب جانتے تھے کہ) آخرت کا گھر خدا سے ڈرنے والوں اور برائیوں سے بچنے والوں ہی کے لیے بہترین جگہ ہے۔ کیا تم اتنی سی بات بھی نہیں سمجھتے۔ ؟

علماء سوء کا کردار "حقیر دنیا کے مال کو لے لیتے ہیں" یعنی جو فیصلے اُن کے علماء کے سامنے آتے تھے اُن میں رشوت لیتے تھے۔ اور اپنی مرضی سے خدا کے احکام کو لوگوں کے لیے آسان کر دیتے تھے اور اُس کی اجرت بھی لیتے تھے۔ (تفسیر مانی ص ۱۵۵)

سہ خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں ﴿﴾ ہوئے کس درہم فقہان حرم بے توفیق " (انفال) پھر ایسے علماء سوء یہ آرزو بھی کرتے ہیں کہ معاف کر دیے جائیں گے لیکن اپنی ان حرکتوں سے باز نہیں آتے۔ وہی کام پھر بار بار کرنے پر آمادہ ہیں اور توبہ تک نہیں کرتے۔ . . . (تفسیر مانی ص ۱۵۵)

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ جناب رسول خدا نے فرمایا کہ: "خدا نے اپنی کتاب میں اپنے بندوں کو دو حکم دیے ہیں۔ (۱) جب تک جانتے نہ ہوں کچھ نہ کہیں۔ (۲) یہ کہ جو کچھ نہ جانتے

ہوں، اُس کو رد نہ کریں۔ یہ دونوں حکم اس آیت میں موجود ہیں پہلی بات یوں فرمائی: ”کیا اُن سے کتاب کا ٹکڑا نہیں لیا گیا تھا کہ وہ اللہ کے (دین کے) متعلق سچی بات کے سوا کوئی بات نہ کہیں گے۔“ اور دوسری بات یوں فرمائی: ”بلکہ اُنہوں نے اُس چیز کو جھٹلایا جس کا اُن کو مسلم نہ تھا۔“ (آلہ: ۱۰۰)..... (تفسیر وان ملامت) (بجوازہ کائنات)

تورات کے وارث علماء یہود ہوئے جن کی سب بڑی بُرائی قرآن نے دنیا طلبی کو قرار دیا۔

..... (فتح الرحمن - فصل الخطاب)

”یہی شیخ حرم ہے جو پُرکڑ کھاتا ہے“ ::::: ”گلیم بوزرد و دلقی او سب و چادر زہرا“ (آلہ: ۱۰۱)

علماءِ سوء کی نشاندہی | یاد رہے کہ علماءِ سوء کی سب سے بڑی نشانی دنیا طلبی ہوتی ہے جب وہ

دین کو دنیا حاصل کرنے کا ذریعہ بنا لیتے ہیں۔ جیسا کہ جناب امیر المؤمنین علیہ السلام نے قرآن مجید کے بارے میں ہدایت فرمائی: ”فَاسْأَلُوا اللَّهَ بِهِمْ وَتَوَجَّهُوا إِلَيْهِمْ يَخْتِمْهِمْ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ خُلْفَهُ“..... (آلہ: ۱۰۱)

یعنی، ”اس (قرآن) کے ذریعے (دعائے) سے اللہ سے مانگو اور اسی کی دستی لیے ہوئے اُس کی طرف کاربُخ کرو“ اور اس (قرآن) کو لوگوں سے مانگئے کا ذریعہ نہ بنا لو۔“..... (آلہ: ۱۰۱)

”خونِ حسین سے لقمے کو تر کرتا ہے تو“ ::::: ”مومک ماہِ محرم عید ہے تیرے لیے“

..... (جوش - نظمِ ذکر سے خطاب)

اس آیت میں علماء کی دنیا پرستی کا بڑا ہی بھیاں نکھینچا گیا ہے۔ بُرے علماء کی سب سے واضح نشانی

اور کارنامے یہ ہیں۔ اس لیے اس پر اصرار کرتے ہیں۔..... (جلالین)

اور پھر یہ سمجھتے ہیں کہ خدا ہمیں سعادت کر دے گا کیونکہ ہم تو خدا کے چہیتے ہیں۔ اس لیے بار بار دنیا طلبی

میں مشغول رہتے ہیں۔..... (تفسیر تیان)

ایسی حرکتیں اور دین فروشی کے بعد یہ سمجھنا کہ خدا سعادت کر دے گا گویا خدا پر ایک بہتان یا دغا ہے

اس لیے کہ خدا نے کبھی ایسا وعدہ نہیں فرمایا۔ معافی تو وہاں ممکن ہوتی ہے جہاں گناہ پر شرمندگی ہو۔ جہاں اس پر

اصرار اور فخر ہو وہاں معافی کا تصور ہی نہیں ہو سکتا۔..... (جلالین - فصل الخطاب)

علماء کی دنیا طلبی

یہودی علماء رشوت اور بددیانتی کے مال کے بڑے

حریف ہیں۔ وہ خدا کے احکامات اور آیات تک کو مال

کے لئے کر بدل دیتے ہیں۔ حالانکہ اُن کی شریعت 'رشوت' خیانت تو کیا 'ہربے لینے' کی بھی اجازت نہیں دیتی۔

تورات میں ہے کہ: "ہربے بھی نہ لینا کیونکہ یہ دانش مندوں کو اندھا کر دیتا ہے اور سچوں کی

باتوں کو بھیس دیتا ہے۔" (خروج ۲۳: ۸)

قرآن نے ایسے علماء کو "خُلَفَٰءُ" یعنی کتاب خدا کے نالائق وارث قرار دیا ہے۔

..... (امام رافعی، قرطبی)

اور یہاں جس مال کے لینے کا ذکر ہے، وہ رشوت کا مال ہے، جو دین کے احکامات کو بدلنے پر

علماء کو ملتی تھی۔ (جصاص، تفسیر کبیر)

صاحب تفسیر روح البیان "مقامہ آؤسی نے خوب لکھا،

یہی حال ہمارے زمانے کے بہ کثرت صوفیاء (اور علماء) کا ہے۔ وہ لذتِ دنیوی پر پروانوں

کی طرح گرتے ہیں، کہتے ہیں ہم کو یہ جینے میں نقصان نہیں پہنچا سکتیں، اس لیے کہ ہم داصلِ باطنی ہیں۔

حرام کھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارا ذکرِ خفی اس کے ضرر کو دفع کر دے گا۔ یہ کھٹکی ہوئی گراچی ہے۔ اللہ ہم

سب کو اس سے محفوظ رکھے۔ (تفسیر روح البیان)

جبکہ تورات کے احکامات علماء کے لیے یہ ہیں:

"تو ہر ایک بات جس کا میں تمہیں حکم دیتا ہوں، دھیان رکھ کے عمل کیجیو، اس میں کچھ زیادہ نہ کرنا

اور نہ اس میں سے کچھ کم کرنا۔" (استثناء ۱۲، ۳ اور ۱۳: ۱۳)

"یہ نہ سمجھ لینا چاہیے کہ آیاتِ قرآن صرف یہودیوں کی مذمت کر رہی ہیں، بلکہ قیامت تک کی ہادی کتابِ گزشتہ

آمنوں کی ہدینوائیاں اور اُن کی مذہبِ غلطی گرناریاں بیان کر کے اُنہیں اسلام کی دہلیز دے رہی ہے، لہذا اُن کو غلط

سے پہنچنے کی تلقین کر رہا ہے۔" (تفسیر انوار البصائر ص ۷۷)

ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِم مُّوسَى (۷۵) پھر ہم نے اُن کے بعد موسیٰ اور ہارون
وَهُرُونَ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ کو فرعون اور اُس کے سرداروں اور بڑے آدمیوں
يَا أَيُّهَا فَاسْتَكَبِرُوا وَكَانُوا قَوْمًا کی طرف اپنی دلیلوں کے ساتھ بھیجا مگر انھوں
مُجْرِمِينَ ۰ نے تکبر کیا (وکنکہ) وہ بڑے گنہگار لوگ تھے۔

فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا (۷۶) پس جب ہمارے پاس سے حق اُن کے سامنے
قَالُوا إِنَّ هَذَا السِّحْرُ مُبِينٌ ۰ آیا تو انھوں نے کہا: یقیناً یہ تو کھلا ہوا جادو ہے۔
قَالَ مُوسَى اتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي لَمَّا (۷۷) موسیٰ نے کہا: اے تم حق کو ایسا کہتے ہو!
جَاءَكُمْ أَسْحَرُ هَذَا أَوْ لَا يُفْلِحُ جبکہ وہ تمہارے سامنے بھی آچکا ہے۔ کیا یہ
السَّحَرُونَ ۰ جادو ہے۔ حالانکہ جادو گر کبھی بہتری

اور مکمل کامیابی حاصل نہیں کر سکتے۔

معجزوں کو جادو کہنا جہالت ہے (آیت) جاہل قومیں انبیاء کے فضائل ملی اور غفلت
کردار کی قدر تو کیا کرتیں جبکہ ان کی عقل کی سطح تو اس قدر پست تھی کہ وہ انبیاء کے معجزات کو دیکھ کر اُسے
جادو کہہ پا کرتے تھے۔ " فکر ہر کس بقدر ہمتِ اوست "

قلب و نفس کی اصلاح تو کیا ہوتی ہے حقیقی اور پائیدار کامیابی جادو گروں اور
شعبہ بازوں کی قسمت میں نہیں ہو ا کر ق۔ یہ باتیں تھوڑی سی دیر کے لیے مغل کو گرا تو سکتی ہیں مگر اخلاق و
کردار، علم و عرفان سے خالی یہ شعبہ بازیاں کسی ٹھوس اور پائیدار کامیابی سے ہمکنار نہیں کر سکتیں کیونکہ ان کے
قلب اور نفس کی اصلاح تو کیا ہوگی بلکہ تھوڑی سی شہرت اور کامیابی سے کبر اور کشی میں اور اضافہ
ہو جاتا ہے۔ قلب کی ماہیت مزید بگڑ کر مریخ ہو جاتی ہے۔ جس سے دل دریا مستحکم نہیں ہوتا۔
*..... (ماہری) لے قطرۂ نیساں وہ صدف کیا وہ گھر کیا

مطلب یہ ہے کہ اگرچہ بظاہر جادو اور معجزے میں مشابہت معلوم ہوتی ہے لیکن دونوں میں

زمین و آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ جادوگر کا مقصد بھی بہت گھٹیا اور سیرت کردار اور اخلاق بھی بہت ناپسندیدہ ہوتے ہیں۔ کبھی کوئی جادوگر بے غرض، بے دھڑک کسی جابر بادشاہ کے سامنے اچھی باتوں کی تلقین نہیں کر سکتا، نہ وہ بالگردار و پاکیزہ انسان ہوتا ہے۔ وہ تو مال، عورت اور تعریفوں کا طلبگار خوشامدی ٹٹو کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ اگر حضرت یونسؑ کی جگہ کوئی جادوگر فرعون کے پاس آتا تو پہلے وہ درباریوں کی خوب خوشامدی اور خوب تعریفیں کرتا، اُن کی خدمتیں بجالاتا، بڑی ذلتوں کے ساتھ اُن کو سلامیاں پیش کرتا۔ پیچ چمچ کر اُن کو درازی عمر کی دوائیں دیتا، پھر بڑی منت و مساجت کے ساتھ اُن کے سامنے یہ درخواست کرتا کہ مجھے کسی نہ کسی طرح فرعون سے ملا دیجیئے۔ پھر فرعون کو جھک جھک کر خوب سجدے کرتا۔ ہاتھ پھیلا پھیلا کر خوب دوائیں دیتا، پھر عرض کرتا کہ حضور کچھ اس غلام کو کمالات دکھانے کی اجازت عطا کی جائے۔ پھر جب فرعون اُس کے اُٹے مسید سے شعبدے و کمالات دیکھ لیتا تو وہ اُس کے سامنے اپنی جھولی پھیلا دیتا کہ حضور! اب کچھ خیر خیرات مل جائے۔ اس ساری تفصیلات کو قرآن نے صرف ایک فقرے میں ادا کر دیا کہ: "وَلَا يُفْلِحُ الشَّكِرُونَ" جادوگر کبھی مکمل و مبرور کا میاب انسان نہیں ہوا کرتے۔ "..... (تفہیم)

مطلب یہ ہے کہ یہ حق کے دشمن حق کو جادو کہتے ہیں۔ کیا جادو ایسا ہوتا ہے؟ کیا جادو کرنے والا حق و باطل کی کشمکش جیسا صبرِ آزما کام کر کے کامیابی سے عہدہ برآ ہو سکتے ہیں؟ جادو اور معجزہ میں فرق نہ کرنا ایسا ہی ہے جیسے کوئی سونے اور پتیل میں فرق نہ کر سکے۔ بھلا پیغیروں کے دشمن چہروں، پاکیزہ اخلاق، نورِ نقوی، عزم و ہمت، صبر و شجاعت، علم و عمل کے سامنے جادوگری اور شعبو بازی کیا حقیقت رکھتی ہے۔ "..... (مشانی)

"چہ نسبت خاک را با عالم پاک"

پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں
گر گس کا جہاں اور ہے شاہیں کا جہاں اور
الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں لیکن
ظاں کی اذان اور مجاہد کی اذان اور
(اقبال)

قَالُوا اَحِثْنَا لَتَلْفِتْنَا عَمَّا وَجَدْنَا (۷۸) اُنْهَوْنَ كَمَا كُنَّا عَلَيْهِ اَبَاءَنَا وَتَكُونُ لَكُمْ اَلْكِبْرِيَاءُ فِي الْاَرْضِ وَمَا نَحْنُ لَكُمْ بِمُؤْمِنِينَ ۝

اُس طریقے سے پھیر دو جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے، تاکہ زمین میں تم دونوں کی بڑائی قائم ہو جائے؟ اور ہم تو تم کو مرگز ماننے والے نہیں ہیں۔“

وَقَالَ فِرْعَوْنُ اِثْنُوْنِي بِكُلِّ سَجِرٍ عَلَيَّ ۝

(۷۹) پھر فرعون نے (اپنے آدمیوں کو) حکم دیا: ”ہر بڑے ماہر فن واقع کار جا دو گر کو میرے پاس حاضر کرو۔“

لا جواب ہو کر باپ داداؤں کے طریقوں کا سہارا لیا جاتا رہا ہے (آیت ۷۸) پھر اُنھوں نے اپنی ٹہمتوں کے سیلاب کا رخ حضرت موسیٰ کی طرف کیے رکھا

اور اُن سے کھل کر کہنے لگے: ”اَحِثْنَا لَتَلْفِتْنَا عَمَّا وَجَدْنَا عَلَيْهِ اَبَاءَنَا“ ”کیا تم ہمیں ہمارے آباء و اجداد اور بزرگوں کے طور طریقے سے پھیر دینا چاہتے ہو؟“

درحقیقت اُنھوں نے بڑوں کے طور طریقے، رسومات، خیالی عظمت اور اُن کے افسانوی بتوں کا سہارا لیا۔ تاکہ عوام کو حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون سے متنفر کر سکیں، اور اُنھیں یقین دلائیں کہ یہ تمھارے معاشرے اور ملک کے مقدمات اور عظمتوں کو پامال کرنا اور کھیلنا چاہتے ہیں۔

اس کے بعد اُنھوں نے اپنی پہلی بات کو جاری رکھا اور کہا کہ خدا کے دین کے بارے میں تمھاری دعوت جھوٹ سے زیادہ کچھ نہیں۔ یہ تو سب اس سرزمین پر حکومت کرنے کیلئے جال اور خائنانہ سازشیں ہیں:

یعنی: ”وَتَكُونُ لَكُمْ اَلْكِبْرِيَاءُ فِي الْاَرْضِ وَمَا نَحْنُ لَكُمْ بِمُؤْمِنِينَ“ ہم تم دو افراد پر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ (تغیرونہ)

فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالَ لَهُمْ (۸۰) پس جب جادو گر آگے تو موسیٰ نے اُن سے کہا: مُوسَى الْقَوَا مَا أَنْتُمْ مُلْقُونَ ۝ ”پھینکو جو تم پھینکنے والے ہو۔“
 فَلَمَّا الْقَوْا قَالَ مُوسَى مَا جِئْتُمْ بِهِ السَّحَرُ إِنَّ اللَّهَ سَيُبْطِلُهُ ۝ ”کچھ تم لاتے ہو وہ تو جادو ہے۔ لو اللہ اسے بھی
 إِنَّ اللَّهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ ۝ باطل کیے دیتا ہے (کیونکہ) یقیناً اللہ کبھی
 فساد یوں کا کام ٹھیک نہیں رہنے دیا کرتا۔

وَبُحِثَ اللَّهُ الْحَقُّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ (۸۲) اور اپنی باتوں دلیلوں سے حق کو حق
 الثَّجَرُ مُؤَن ۝ ثابت کر دینا چاہے مجرم گنہگاروں کو یہ بات
 کتنی ہی ناگوار اور ناپسند کیوں نہ ہو۔“

حق اور باطل کام میں فرق ۱۱ آیت ۱۱ امام رازی نے لکھا کہ پہلے تو فرعون اور
 اُس کے ساتھیوں نے حضرت موسیٰؑ کے معجزات کو دیکھ کر اُس کو جادو کہا تھا۔ اب حضرت موسیٰؑ
 کا جادو گروں کی رستیوں کے پھینکنے پر (جو سانپ بن گئی تھیں) یہ فرمانا کہ: ”جادو تو یہ ہے جو تم
 لائے ہو“ کا مطلب یہ ہے کہ جادو وہ نہیں تھا جو میں لایا تھا بلکہ جادو تو یہ ہے جو تم لائے ہو۔
 (تفسیر کبیر)

جو میں لایا تھا وہ تو حق ہی حق تھا بس کہ جو تم لائے ہو (یعنی رستیوں کو پھینکا تو وہ سانپ
 بن کر دوڑنے لگیں) یہ حق نہیں ہے بلکہ فساد ہی فساد ہے کیونکہ اول تو اس کی اصل میں کوئی ٹھوس حقیقت
 ہی نہیں ہے اور پھر اس کا استعمال بھی حق کی مخالفت کے لیے ہو رہا ہے۔

مطلب یہ ہے کہ پس تم اپنی قوت خرچ کر چکے، اب سنبھل جانا کہ خدا اپنی قدرت کے تمہارا سارا بنانا یا کھیل بگاڑ دینا
 کیونکہ خدا کی عادت حکمت اور رحمت کے یہ خلاف ہے کہ اتمامِ حجت کے وقت وہ مسلمان کے مقابلے پر فسادین کی بات کو
 سنوار دے اور کلمہ حق کو پست و مغلوب کر دے۔ * (عثمان)

فَسَا أَمَنَ لِمُوسَىٰ إِلَّا ذُرِّيَّةً مِّنْ (۸۳) مَگرموسیٰ کو فرعون اور اُس کے بڑے آدمیوں
 قَوْمِهِ عَلَىٰ خَوْفٍ مِّنْ فِرْعَوْنَ وَ کے خوف کی وجہ سے اُن کی قوم کے چند
 مَلَائِكَةٍ أَن يُفْتِنَهُمْ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّ لِمَنِ الْمُسْرِفِينَ ۝ ۸۳
 نوجوانوں کے سوا کسی نے بھی نہ مانا (اس لیے)
 کہ کہیں فرعون انہیں سزا نہ دے اور حقیقت
 ہے کہ فرعون زمین پر غلبہ رکھنے والا بڑا سرکش
 اور واقعی اُن لوگوں میں سے تھا کہ جو ہر بات میں حد سے بڑھ جانے والے ہوتے ہیں۔

آیت میں لفظ "ذُرِّيَّةً" کے معنی ؟ آیت میں "ذُرِّيَّةً" کا لفظ استعمال ہوا ہے اس کا

ترجمہ نوجوان بھی ہو سکتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضرت موسیٰ کے ابتدائی نہایت پرخطر دور میں حضرت
 موسیٰ کا ساتھ دینے والے چند جرات مند نوجوان تھے، بزرگ اور سن رسیدہ لوگ نہ تھے۔ کیونکہ اُن پر تو
 مصلحت پرستی اور دنیوی اغراض کی بندگی اور عافیت کوشی چھائی رہی۔

اس طرح جب رسولِ اکرمؐ نے اعلانِ رسالت فرمایا تو آپؐ کو ماننے والے بھی قوم کے بڑے بزرگ
 سن رسیدہ لوگ نہ تھے، بلکہ چند باہمت نوجوان تھے جو شروع شروع میں ایمان لائے۔ اُن میں مصلحت
 کوش بڑھا کوئی نہ تھا۔ اُن نوجوانوں میں حضرت علیؑ ابن ابی طالبؑ (نے سب سے پہلے آنحضرتؐ پر ایمان
 ظاہر کیا)، جعفر طیارؑ، سعد ابن ابی وقاصؑ، مصعب بن عمیرؓ جیسے نوجوان تھے جن کی عمر بیس سال
 سے بھی کم تھیں۔ اور بلالؓ حبشی، صہیبؓ رومی کی عمر بھی بیس سے تیس سال کے درمیان تھیں۔۔۔۔۔
 ابتدائی مسلمانوں میں صرف ایک صحابی کا نام ملتا ہے جن کی عمر حضورِ اکرمؐ سے زیادہ تھی یعنی حضرت
 عبیدہ بن حارثؓ مطلبی اور صرف ایک صحابی حضورؐ کے ہم عمر تھے یعنی عمارؓ بن یاسر

تلود میں لکھا ہے کہ بنی اسرائیل کے بزرگ حضرت موسیٰ اور ہارون سے کہتے تھے کہ: ہماری

مثال تو ایسی ہے جیسے ایک بھیڑیے نے بکری کو پکڑا اور چرواہے نے اگر اُسے بچا کی کوشش کی اور دونوں کی کشش میں بکری کے ٹکڑے اڑ گئے۔ پس اسی طرح تمہاری اور فرعون کی کشش میں ہمارا کام تمام ہو کر رہے گا۔ *.... (کتاب تلمود)

”مُسْرِفِیْن“ یعنی حد سے بڑھ جانے والوں سے مراد وہ لوگ ہیں جو اپنے مطلب کو حاصل کرنے کے لیے بُرے سے بُرے طریقے کو اختیار کرنے میں تامل نہیں کرتے۔ کسی قسم کے ظلم اور بربریت سے نہیں جو کتے اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے ہر انتہا تک جاسکتے ہیں۔ اس کے لیے کوئی حد مقرر نہیں جس پر وہ رُک سکیں۔ *..... (نہیم)

اُن کی قوم کے بچوں سے مراد بنی اسرائیل کے بچے ہیں۔ *..... (شاہد اللہ)
مگر بعض لوگوں نے اس ضمیمہ کو فرعون کی طرف پھیرا ہے۔ پھر اس کا مطلب یہ ہو گا کہ ”فرعون کی اولاد میں سے کچھ نوجوان ایمان لائے تھے۔ *..... (جلالین)

اصل بات یہ تھی کہ بنی اسرائیل کی قوم فرعونوں کے ہاتھوں سخت معیبت اور ذلت اٹھا رہی تھی مگر پرانی پیشین گوئیوں کے منتظر تھے کہ کوئی اسرائیل پر قبضہ کرے گا جو فرعونوں کا خاتمہ کر دے گا حضرت موسیٰ شیک اُسی شان سے تشریف لائے جس کا انھیں انتظار تھا۔ اسی لیے تمام بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ کے آنے کو اپنے لیے عظیم نعمت سمجھا۔ وہ دل سے حضرت موسیٰ کی عزت کرتے تھے مگر اُن میں کے اکثر فرعون کے ظلم و تشدد کی وجہ سے خوفزدہ تھے۔ اسی لیے وہ ابتدا میں باقاعدہ علی الاعلان ایمان نہیں لائے۔ وقت کا انتظار کرتے رہے کہ جس وقت حق کا کلمہ غالب ہو گا تو ہم اپنا اسلام ظاہر کر دیں گے۔ (یعنی اکثریت ابتدا میں تفسیر کرتی رہی کچھ نوجوانوں نے بہت کر کے اپنے اسلام کا اعلان کر دیا اور کچھ گئے چنے قبیلے یعنی فرعون کی قوم مارے جسے مسلمان ہو گئے۔ آخر کار جب حضرت موسیٰ کو فرعون پر غلبہ حاصل ہوا تو پوری بنی اسرائیل کی قوم جو تقریباً چھ لاکھ بالغ مردوں پر مشتمل تھی مسلمان ہو گئی۔ یہاں ابتدائی فقرہ بیان ہو رہا ہے۔

*..... (مثلاً)

(نوٹ) یہی وقت تفسیر کرنے کا ہوتا ہے اور یہی استدلال تفسیر کا جواز ہوتا ہے ظالموں کے منہ کا ایک طریقہ یہ بھی ہوتا ہے۔

وَقَالَ مُوسَىٰ يُقَوْمِ إِنْ كُنْتُمْ
 آمَنْتُمْ بِاللّٰهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا
 إِنْ كُنْتُمْ مُّسْلِمِينَ ۝۸۰
 ”اے میری قوم والو! اگر تم نے اللہ کو
 مان ہی لیا ہے تو پھر اُسی پر بھروسہ
 بھی کرو، اگر واقعی تم مسلمان (یعنی خدا کے فرماں بردار) ہو۔“

اللہ کے فرماں بردار اللہ
 ہی پر بھروسہ کرتے ہیں

آیت کے الفاظ ہی سے ظاہر ہے کہ اُس وقت تک
 حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پوری قوم مسلمان ہونے

کا دعویٰ کرتی تھی۔ اسی لیے حضرت موسیٰؑ ان کو یہ تسلیم دے رہے ہیں کہ اگر تم واقعی مسلمان
 ہو تو فرعون کی طاقت سے خوف نہ کھاؤ، بلکہ اللہ کی طاقت پر بھروسہ کرو۔
 (تفسیر)

۵ مومن تو فقط حکیم الہی کا ہے پابند

تقدیر کے پابند نباتات و جمادات (اقبال)

اس آیت میں بنی اسرائیل کی اُس قوم سے جو فرعون کے جبر سے دبے اور سبے ہوئے
 تھے، کہا جا رہا ہے کہ اب ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ مومن کو خدا کی طاقت پر بھروسہ
 کرنا چاہیے۔ جسے خدا کی لامحدود قدرت اور رحمت پر یقین ہوگا، وہ ہر معاملے میں خدا پر
 بھروسہ کرے گا، پھر وہ اپنا ہر معاملہ حتیٰ کہ اپنی زندگی اور موت کو بھی خدا کے سپرد
 کر دے گا۔ صرف اور صرف خدا کے حکم پر چلے گا۔
 (عثمانی)

۶ مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی

(اقبال)

فَقَالُوا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا (۸۵) اِس پر اُنھوں نے جواب دیا کہ:
 لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلْقَوْمِ "اب ہم نے اللہ پر بھروسہ کر لیا"
 الظَّالِمِينَ ۝ ۸۵ تو اے ہمارے پالنے والے مالک!
 ہمیں ظالم لوگوں کے لیے آزمائش قرار نہ دے۔
 وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ۝ ۸۶ اور ہمیں اپنی رحمت کے ذریعے
 اِن حق کے منکروں (کے مظالم اور سزاؤں)
 سے نجات عطا فرما۔

(آیت ۸۵) مطلب ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ہم پر ہر طرح کا ظلم ڈھا کر یہ تجربے کرتے رہیں کہ کس سزا
 کا کیا نتیجہ نکلا اور اس طرح ہمارا امتحان پراسامان لیتے رہیں۔ *..... (اجبی)
 جب حق اور باطل کا معرکہ گرم ہوتا ہے اور کچھ نوجوان حق کی آواز اٹھاتے ہیں تو باطل پرست طاقتیں اُن کو
 طرح طرح سے بنام کرتی ہیں اور طاقت کے ذریعے کل دینا چاہتی ہیں۔ تیسرا گروہ عام لوگوں کا ہوتا ہے جو الگ گروہ
 تماشاً دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اُن کا ووٹ بھی آخر کار طاقت والوں کے حق ہی میں پڑتا ہے جن کا پلہ جاری ہوتا ہے۔ اگر
 حق کی طرف لانے والے کچل اُلے جائیں یا شکست کھا جائیں تو حق دشمن طاقتیں یہ دعویٰ کرنے لگتی ہیں کہ حق ہمارا ساتھ
 نہ ہوتا تو ہم کامیاب کیسے ہوتے؟ عوام کہتے ہیں کہ ہم دیکھتے تھے کہ ایسی بڑی طاقتوں سے ٹکرانا جان گوانے کے سوا کچھ
 نہیں ہوتا۔ دین نے کہا ہم پر ایسا سخت فریضہ عائد کیا تھا کہ ہم خواہ مخواہ جان دیں۔ اس طرح حق پرست لوگ سخت
 مصیبت میں پڑ جاتے ہیں۔ اسی لیے وہ دعا کر رہے ہیں کہ: "خدا! ہم پر ایسا فضل و کرم فرما کہ ہم ظالموں کے ہاتھوں بنام
 ہو کر شکست کھانے اور سخت اذیت اٹھانے سے بچ جائیں۔ *..... (تفہیم)

(آیت ۸۶) اللہ کو دل کانٹنے یا ایمان لانے سے مراد توحید کو دل سے قبول کرنا اور خدا کو اپنا آقا ماننا ہے۔ اس ایمان کا اہل ایمان
 توکل ہے یعنی ہم اپنے تمام کام خدا کے سپرد کر دیں اور اُسی پر بھروسہ رکھیں۔ *..... (فصل الخطاب)

وَ اَوْحَيْنَا اِلٰى مُوسٰى وَ اَخِيْهِ (۸۷) اِس پر ہم نے موسیٰ اور اُن کے بھائی کو
 اَنْ تَبَوُّوا الْقَوْمَ كَمَا بَدَّصُرُ اشارہ (وحی) کیا کہ: "اپنی قوم کو منہ کے
 بُوٹوں سے اَجَعَلُوا بَيُّوتَكُمْ قِبْلَةً چند گھروں میں آباد کرو اور خود اپنے گھروں کو
 وَ اَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَ بَشِّرِ الْمُؤْمِنِيْنَ ۝ قبلہ (کی سمت) (یا قبلہ رخ) بناؤ (یا)
 نماز کو گھروں کے اندر ادا کرو۔ اور نماز کی پابندی کرو اور ایمانداروں کو خوشخبری سناؤ۔"

حضرت موسیٰ کو تفتیہ کا حکم قبلہ کے مشہور معنی تو اُس مکان کے ہوتے ہیں جس کی طرف
 رخ کر کے نماز پڑھی جائے۔ * (امام رافعی) لیکن یہاں قبلہ کے معنی نماز کی جگہ کے لیے گئے
 ہیں۔ * (روح) اور مقصد یہ ہے کہ تم لوگ اپنی نماز اپنے گھروں کے اندر پڑھا کرو۔ * (تفسیر کبیر)
 اور یہ اس لیے تاکہ تم فرعون کے مظالم سے بچ جاؤ۔ * (ابن کثیر) اسی کو فقہی اصطلاح میں
 تفتیہ کہتے ہیں یعنی ظالم کے ظلم سے بچنے کے لیے اپنے دینی امور یا عقائد کو چھپا کر انجام دینا۔ جابر جابر
 ظالموں سے بچنے کا یہی اولین عقلی و منطقی اور فطری مکن طریقہ ہے۔

حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا: "جو مکہ نبی اسرائیل ظالموں سے خوفزدہ تھے اِس لیے اللہ نے
 حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون کو وحی فرمائی کہ تم اپنے گھروں کے اندر ہی عبادت کریا کرو۔" * (تفسیر ابوالفتح)
 عالم اسلام کی مشہور تفسیر جلالین میں ہے: "قبل یعنی نماز کی جگہ کہ وہیں نماز پڑھیں تاکہ دشمن کے ضرر سے محفوظ رہیں
 کیونکہ فرعون انہیں نماز سے روکتا تھا۔" * (تفسیر جلالین)۔ پس اسی عمل کو تفتیہ کہتے ہیں۔

فرعون نے تمام مسجدیں اور عبادت گاہیں خراب کر دی تھیں، کوئی باہر نکل کر خدا کی عبادت نہ کر سکتا تھا۔ بحالت
 مجبوری حکم ہوا کہ اپنے مکان ہی میں کوئی جگہ نماز کے لیے مقرر کر لو جو قبلہ رہے۔ بہر حال نماز پڑھنا نہ چھوڑو۔ کیونکہ نماز
 کی برکت سے خدا کی مدد اور نصرت شاہِ حال ہوجاتی ہے۔ ہجرت سے پہلے مکہ کے مسلمانوں کا یہی حال تھا
 نوٹ: اِسی کو تفتیہ کہتے ہیں۔ (دعوت)

وَقَالَ مُوسَى رَبَّنَا إِنَّكَ آتَيْتَ
فِرْعَوْنَ وَمَلَآئِهِ زِينَةً وَأَمْوَالًا
فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا رَبَّنَا لِيُضِلُّوْا
عَنْ سَبِيلِكَ رَبَّنَا اطْمِسْ
عَلَى أَمْوَالِهِمْ وَأَشْدُدْ عَلَى
قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوا حَتَّى يَرَوْا
الْعَذَابَ الْآلِيمَ ۝ ۸۸

پھر موسیٰ نے دعا کی: اے ہمارے پالنے والے
مالک! تو نے فرعون اور اس کے ساتھ کے بڑے بڑے
آدمیوں کو تو اس دنیا کی زندگی میں بڑی زیب
زینت اور بڑا مال و دولت دکھا ہے اے ہمارے
مالک! اس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ لوگوں کو تیرے ہی
راستے سے بہکا رہے ہیں۔ اے ہمارے مالک! ان کے
مال غارت کر دے اور ان کے دلوں پر ایسی ہمر
لگا دے کہ یہ لوگ پھر اس وقت تک حق کو نہ مانیں کہ جب تک تیری سخت تکلیف وہ سزا کو نہ دیکھ لیں۔

حضرت موسیٰ کی بددعا اور فرعون جیسے متکبروں، ظالموں اور آدموں کی تباہی اور بربادی کی متاثر کرنا
ایسا ہی ہے جیسے سانپوں اور بچھوؤں کو ہلاک کرنے کی متاثر کرنا۔

حضرت موسیٰ کی دعا کا مطلب یہ تھا کہ ان کے اموال کو ایسا بھل دے کہ وہ اس سے کوئی فائدہ نہ اٹھا سکیں
تو اس دعا کے بعد ان کے تمام اموال اور ساز و سامان پتھر بن گئے۔ (تفسیر صافی ص ۱۲۷)
جب حضرت موسیٰ کو سمجھاتے سمجھاتے یہ یقین ہو گیا کہ فرعون کی بھی ایمان نہ لائیں گے، طویل تجربے سے
ان کی حق دشمنی پوری پوری طرح ثابت ہو گئی، تب حضرت موسیٰ نے بددعا فرمائی، تاکہ فرعون کی گندگی سے دنیا
جلد پاک ہو جائے اور دوسروں کو ان کی بڑے انجام سے سبق حاصل ہو۔ ان کی بددعا کو ایسا ہی سمجھو جیسے خدا نے آخر کار
ابلیس پر لعنت فرمائی تھی۔ (مثان)

لیکن شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ: پچھے ایمان کی ان سے اب کوئی امید باقی نہ رہی تھی۔ مگر جب آفت پڑتی
تو کہتے کہ اب مانیں گے۔ اسی وجہ سے مذہب تم جانا۔ حضرت موسیٰ نے دعا اس لیے مانگی کہ اب یہ جھوٹا ایمان بھی
نہ لاسکیں۔ ان کے دل سخت رہیں تاکہ پورا پورا غلبہ آئے اور ان کا کام تمام کر جائے۔ (شاہ ولی اللہ)

قَالَ قَدْ أُجِيبْتُ دَعْوَتُكُمَا (۱۹) خدا نے فرمایا: ”تم دونوں کی دعا قبول کی گئی۔ اب تم ثابت قدم رہو اور
الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۝ ۱۹ اُن لوگوں کے پیچھے ہرگز نہ چلو جو علم نہیں رکھتے۔

حضرت موسیٰ کی دعا قبول ہو گئی

حضرت موسیٰ تو دعا کرنے والے تھے اور حضرت

سارون آمین کہنے والے تھے۔ مگر اللہ نے دونوں کو دعا کرنے والا تسلیم کر دیا۔
..... (تفسیر صافی ص ۲۶ و تفسیر سیان)

حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”خدا نے دعا کے جواب میں فرمایا: ”قیامت تک جو بھی خدا کی راہ میں جہاد یا
جہد جہد کرے گا اُس کی دعا اسی طرح قبول کی جائے گی جس طرح تم دونوں کی دعا
قبول کی گئی۔“ (کافی)

معلوم ہوا کہ خدا صرف علم رکھنے والوں کی پیروی کرنے کا حکم دیتا ہے، جاہلوں، آمروں،
دولت مندوں اور فاسقوں کی پیروی کی اجازت نہیں دیتا۔

جو لوگ اللہ کی مصلحتوں کو نہیں سمجھتے، وہ حق کے لیے کوششیں کرنے والوں کی مسلسل ناکامیوں کو دیکھ کر
کہنے لگتے ہیں کہ شاید اللہ کو یہی منظور ہے کہ ظالم باغی حق دشمن لوگ دنیا پر چھلے رہیں۔ پھر وہ اس نتیجے پر پہنچتے ہیں
کہ حق کے لیے کوششیں کرنا جہاد کرا لا محال ہے۔ اس آیت میں خدا حضرت موسیٰ کے ساتھیوں کو یہ تسلیم دے
رہا ہے کہ تم ناموافق حالات میں مایوس نہ ہو۔ کہیں تم جاہلوں اور نادانوں والی غلط فہمی میں مبتلا نہ ہو جانا تم حق پر
ثابت قدم رہو اور حق پر جے رہو۔ (تفسیر)

سہ تندی باد مخالف سے نہ گھبرائے عقاب ﴿﴾ یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے

وَجَوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَءِيلَ الْبَحْرَ (۹۰) پھر ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر سے گزار دیا۔
 فَاتَّبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ تو یہ دیکھ کر فرعون اور اس کے لشکر نے (اُن پر)
 بَغْيًا وَعَدُوًّا حَتَّىٰ إِذَا أَذْرَكَهُ ظلم اور زیادتی کرنے کی غرض سے اُن کا پچھپچایا۔
 الْغَرَقُ قَالَ أَمْنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ یہاں تک کہ فرعون ڈوبنے لگا تو چیخا: میں مان
 إِلَّا الَّذِي آمَنْتُ بِهِ بَنُو إِسْرَءِيلَ وَآنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ ۝ لیا کہ حقیقتاً کوئی معبود نہیں سوا اُس ذات کے جسے
 بنی اسرائیل معبود مانتے ہیں۔ اور اب میں بھی
 مسلمانوں (یعنی) خدا کے فرمانبردار ہیں ہوں۔

فرعون اور اُس کے لشکر کی غرقابی

”تفسیر جامع و مجمع البیان“ میں ہے کہ: جب بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰؑ سے درخواست کی کہ فرعون کی تباہی و بربادی کے لیے خدا سے دعا کرے تو فرعون نے کہا کہ میں نے خدا سے دعا کی تو حکم ہوا کہ ان لوگوں کو اپنے ساتھ لے کر مصر سے نکل جاؤ۔ چنانچہ وہ انھیں لیسکرات کے اندھیرے میں نکل کھڑے ہوئے۔ جب دن ہوا تو فرعون نے اپنے لشکر کے ساتھ اُن کا تعاقب کیا۔ دریائے نیل کے کنارے پہنچے تو حضرت موسیٰؑ نے خدا کے اذن سے دریا پر اپنا عصا مارا۔ پانی شگاف ہو گیا اور بارہ راستے پیدا ہو گئے۔ نیز ایک دوسرے کو دیکھنے کے لیے پانی کی دیواروں میں روشندان نما جمروں کے بن گئے۔ پس ایمان والے تو گزر گئے۔ لیکن جب فرعون اور اُس کا لشکر پہنچا تو عبور کرنے سے ڈر گئے۔ جبریلؑ بشکل منافی ایک گھوڑی پر سوار ہو کر آگے بڑھے اور فرعون و لشکر کے گھوڑے پر سوار تھا، یہ گھوڑی کے پیچھے پانی میں اتر گیا اور دعا لشکر میں داخل ہو گیا۔ جب پورا لشکر دیا میں پہنچ گیا تو پانی آپس میں مل گیا۔ فرعون غرق ہونے لگا تو بولا کہ اب میں بھی ایمان لاتا ہوں خدا نے فرمایا: اب ایمان لانا بیکار ہے۔ کہ تجھ پر عذاب وارد ہو چکا ہے۔ (تفسیر جامع و مجمع البیان ماخوذ از فتاویٰ)

الْثَّنَّ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَ (۹۱) (جواب دیا گیا، 'حق' اب (مان رہا ہے) کُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ ۱۰ ۱۱ حالانکہ اس سے پہلے تک تو نے میرا کوئی حکم نہ مانا، اور تو تو فسادیلوں میں سے (بڑا فسادی) تھا۔

فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلَقْتَ آيَةً وَإِنْ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنِ آيَتِنَا لَغَفُلُونَ ۱۰ ۱۱ عبرت اور ہماری قدرت اور سزا کی ایک بھرپور دلیل بنا رہے، اور لوگوں میں یقیناً زیادہ تر ایسے ہی ہیں جو ہماری نشانیوں کی غفلت برتتے ہیں۔

خداوندِ عالم کا یہ اصول ہے کہ عذاب کے وارد ہو جانے کے بعد ایمان لانا مفید نہیں ہے۔
 معلوم ہوا کہ عذابِ الہی یا موت کو دیکھنے کے بعد ایمان لانا یا توبہ تلا کر ناکافی کام نہیں دیتا۔ اس لیے کہ اُس وقت استعان دینے کا وقت ہی ختم ہو چکا ہوتا ہے اور نتائج بجگتے کا وقت شروع ہو چکا ہوتا ہے۔

حضرت امام علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام سے دریافت کیا گیا کہ آخر فرعون کو کیوں ڈبو دیا گیا جبکہ وہ تو خدا پر ایمان بھی لے آیا تھا؟ اور خدا کی توحید کا اقرار بھی کر رہا تھا؟
 امام نے فرمایا کہ: ”وہ خدا کی سزا کو دیکھ کر ایمان لایا تھا اور اُس وقت کا ایمان قبول نہیں ہوتا۔ یہ خدا کا عام حکم ہے، اگلوں کے لیے بھی یہی حکم تھا اور پچھلوں کے لیے بھی یہی طریقہ ہو گا۔“
 (تفسیر صافی ص ۲۲۶ بحوالہ عیون الاخبار الرضا)
 (آیت ۹۲) فرعون کی لاش آج تک قاہرہ کے عجائب گھر میں موجود ہے ۱۹۶۷ء میں سرگرافٹن ایسٹ اسٹوڈ نے اُسکی میم ہیر سے جب پٹیاں کھولی تھیں تو اُسکی لاش پر تنک کی ایک تہ جی ہوئی تھی جو اُسکے غرق ہونے کا ثبوت ہے۔ (تقریر اس کا ذکر کچھ آسانی کتابوں میں نہیں ہے یہ بھی قرآن کا معجزہ ہے۔ فرعون بائبل اور قرآن کے اعتبار سے غرق ہوا تھا۔)
 (فصل الخطاب) ۱۰۰۰۰

وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَءِیْلَ مُبَوَّأً (۹۳) اور اس طرح ہم نے بنی اسرائیل کو بڑی ہی
 صِدْقٍ وَرَزَقْنَاهُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّى
 جَاءَهُمُ الْعِلْمُ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ فِيمَا كَانُوا
 فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ۱۳۰

اچھے شایانِ شان مقام پر رہنے کی جگہ دی۔
 اور اچھی اچھی نعمتوں اور غذاؤں سے نوازا۔
 پھر انھوں نے آپس میں اختلاف نہ کیا مگر (اس وقت)
 جب دینِ حق کا علم اُن کے پاس آچکا تھا یقیناً
 تیرا پالنے والا مالک قیامت دن اُن کے درمیان
 تمام باتوں کا فیصلہ کر دے گا جن میں وہ اختلاف کرتے رہے ہیں۔

بنی اسرائیل پر نعمتوں کی فراوانی
 پھر اُن کا اختلاف

۱۔ مراد فلسطین و شام کے سرسبز علاقے ہیں۔ جہاں بنی اسرائیل
 مصر سے نکلنے کے بعد آباد ہوئے تھے۔ جہاں بہت

خوبصورت مناظر، مکانات اور اچھی روح افزا آب و ہوا تھی۔ اسی زمین کے لیے تورات میں ہے کہ:
 ”اچھی زمین جہاں دودھ اور شہد موجیں مارتا ہے“ (خروج ۳: ۸)

آج بھی یہ علاقے بڑے حسین اور دلکش مناظر پیش کرتے ہیں۔ *..... (مابقی)

۲۔ مطلب یہ ہے کہ ان نعمتوں کی فراوانی کا فطری، عقلی اور منطقی تقاضا تو یہ تھا کہ بنی اسرائیل خدا کا
 شکر ادا کرتے ہوئے توحید اور بندگی کی راہ پر زیادہ مضبوطی سے قائم رہتے لیکن اس کے بالکل برعکس
 انھوں نے دینِ حق سے اختلاف کرنا شروع کر دیا۔

”بنی اسرائیل کو بڑے اچھے شایانِ شان مقام پر رہنے کی جگہ دی“ اس جگہ سے مراد یہ ہے
 کہ بنی اسرائیل کو مصر سے نکلنے کے بعد فلسطین کی زمین پر رہنے بسنے کو ملی۔

یہاں پہنچ کر بنی اسرائیل نے اپنے دین میں تغزق پیدا کیے۔ اہل حق نے مذاہب نکالے۔ اور اس کی
 وجہ یہ تھی کہ اُن کو حقیقت کا علم نہ تھا کہ یہ تغزق ماریاں انھوں نے جان بوجھ کر اپنے نفس کی لذتوں

کے اکسانے پر کہیں۔ اور خدا کی دی ہوئی بنیادوں کو چھوڑ چھار کر اپنے گھڑے ہوئے اصولوں پر اپنے دین کی بنیادوں کو رکھ کر عمارتیں کھڑی کیں۔ *..... (تفہیم)

مطلب یہ ہے کہ اے نبی اسرائیل! فرعونوں کو ہلاک کر کے اول تم کو ملک مصر دیا۔ پھر قوم عالقہ کو نکال کر ملک شام تمہیں دیا۔ پھر دونوں ملک سرسبز و شاداب دیے، جہاں ستھری اور صاف چمنوں کی بہتات ہے۔ پھر مادی انعام و اکرام کے ساتھ ساتھ تمہیں دینی اور روحانی نعمتوں سے بھی سرفراز فرمایا۔ تورات کا علم دیا۔ دین کے اصول و فروع سمجھائے۔ واضح حقائق سے آگاہ کیا۔ اب اتنے احسانات کے بعد کیا یہ بات مناسب بھی کہ تم ایسی واضح ہدایات میں اختلافات پیدا کرو، فرقہ بندی کی خواہش میں گرفتار ہو جاؤ؟ *..... (مثنیٰ)

۷ فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں
کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں

۷ دینِ مُلّاں فی سبیل اللہ فساد (اقبال)

حضرت عیسیٰ سے تین سو سال کے بعد قسطنطین اعظم جو ایک فلسفی مزاج بادشاہ تھا، پھر عیسائی ہو گیا تو پادریوں نے اُس کی خاطر جدید قوانین اور نئی شریعت بنا ڈال۔ سو چند تارک الدنیا راہبوں کے کوئی شخص اصل دینِ مسیح پر قائم نہ رہا۔ صلیب کی پرستش شروع ہو گئی۔ کلیساؤں میں مسیح و مریم کی تعداد بڑھتی چلی گئی۔ سور کا گوشت حلال کر دیا گیا۔ مشرق کی طرف نماز پڑھنا بند ہو گئی۔ اس طرح حقیقی مسیحیت بالکل سبک ہو کر رہ گئی، پھر یہی مسیحیت ساری دنیا میں پھیل گئی۔ اسی زمانے میں شام، بیت المقدس، جزیرہ اور بلادِ روم پر فرمانروائی کی حکومت تھی۔ پھر مسلمانوں نے اُن کو زیر کیا۔ *..... (مثنیٰ)

نکل کے صحرائے جس نے روم کی سلطنت کو الٹ دیا تھا

نسا ہے یہ قدسیوں سے میں نے وہ شیر پھر ہو شیار ہو گا (اقبال)

فَإِنْ كُنْتَ فِي شَكٍّ مِمَّا أَنْزَلْنَا (۹۴) اگر اب بھی تمہیں اُس پر شک ہو جو ہم
إِلَيْكَ فَسْئَلِ الَّذِينَ يُقْرَءُونَ نے تم پر اُنارہے، تو اُن لوگوں ہی سے پوچھ لو
الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكَ لَقَدْ جَاءَكَ جو پہلے سے کتاب (خدا کو) پڑھا کرتے ہیں۔
الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُنْ مِنَ الْمُمْتَرِينَ ۝ ۹۴ حقیقتاً تمہارے پاس تمہارے پائے والے مالک
کی طرف سے (کتاب) ایک سچی حقیقت بن کر

آئی ہے۔ لہذا تم شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جانا۔

”شک“ سے مراد ۱۔ اگر قدیم آسمانی کتابوں میں اصل عبارتیں جن میں لوگوں نے اضافہ
یا کمی نہ کی ہو، دیکھی جائیں تو وہ آج بھی قرآن کے بیانات کی مکمل تصدیق اور تائید کرتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں۔
حضرت امام علی نقی علیہ السلام نے فرمایا: ”اور خدا کا یہ فرمانا کہ: اگر تم کو اس بارے میں شک ہے؟“
تو یہ روئے سخن جاہلوں کی طرف تھا جو قرآن پر شک کرتے ہیں، جبکہ خدا نے آیہ مباہلہ میں فرمایا: ”ناکہ
جموٹوں پر خدا کی لعنت قرار دیں“ یہ نہ فرمایا کہ تم (عیسائیوں) پر خدا کی لعنت قرار دیں، حالانکہ خدا
جہانِ آسمانی پر لعنت قرار دینے والے ہیں (معاذ اللہ) جو ٹوٹے نہیں ہیں۔ مگر خدا اور رسولؐ نے یہی
پسند کیا کہ جموٹوں پر لعنت کو قرار دینے کا اعلان کیا جائے تاکہ مخالف کے ساتھ پورا پورا انصاف برتا
جائے۔ اور حضور اکرمؐ کلام میں ترجیح نہ دی جائے۔

..... (بیان امام علی نقیؑ از تفسیر صافی ص ۲۲۶ بحوالہ مصلح الشریعہ و تفسیر نقی)

ظاہر ہے کہ حضور اکرمؐ خود اپنی لائی ہوئی جیسزوں پر کیسے شک کر سکتے تھے بھلا وہ خود جس چیز کی
طرف ساری دنیا کو بلا رہے تھے، اور سننے والوں میں پہاڑ سے زیادہ مضبوط یقین پیدا کر دیتے تھے، اُس
میں خود کس طرح شک کر سکتے تھے؟ اسی لیے چند ہی آیتوں کے بعد صاف صاف فرمایا: ”قُلْ يَا أَيُّهَا
النَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِي شَكٍّ مِنْ دِينِي... الخ (یعنی: کہہ دو آتے لوگو! اگر تم کو میرے دین میں شک ہے...)“

وَمَا تُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ (۵۶) اور ہم نے رسولوں کو اس کام کے
 إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ سوا اور کسی کام کے لیے نہیں بھیجا کہ وہ
 يُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا (نیک کام کرنے والوں کو) خوشخبریاں دیں
 بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ (یا بُرے کاموں کے انجام سے) ڈرائیں، مگر
 الْحَقَّ وَاتَّخَذُوا آيَتِي وَمَا أَنْذَرُوا هُزُؤًا ۝۵۷ جو حق کے انکاری ہیں وہ غلط دلیلوں
 بحث کرتے ہیں تاکہ حق کو نیچا

دکھا کر دیا دیں۔ اور اس طرح انھوں نے میری نشانہوں اور دلیلوں کو، بلکہ اُن
 تنبیہوں اور دھمکیوں تک کو جن سے اُن کو ڈرایا گیا تھا، مذاق بنایا۔

اس آیت کا پیغام

یہ ہے کہ ہٹ دھرم، مغرور اور حق کی تلاش نہ رکھنے والے
 لوگ کسی ایمان نہیں لاتے۔ یہ صرف عذاب دیکھ کر ایمان لائیں گے
 جو اضطراری ایمان ہوگا اور ناقابل قبول ہوگا۔ اصل میں اُن لوگوں کو کوئی اشتہار نہ تھا۔ البتہ ان کی کیفیت
 ایسی تھی کہ گویا وہ خدا کے عذاب کے اشتہار میں ہیں۔ اصل میں یہ ایک خوبصورت کنایہ اور طبع ترین انداز
 ہے جیسے ہم کسی بدمعاش سے کہیں کہ تُو بس یہ چاہتا ہے کہ تجھے جیل میں ڈال دیا جائے۔ حالانکہ وہ چاہتا
 ہی نہیں لیکن اُس کے کتوت بتا رہے ہیں کہ یہ جیل جا کر رہے گا۔ غرض تکبر، سرکشی اور غفلت انسان کو
 اس حالت تک پہنچا دیتی ہے کہ پھر گزشتہ لوگوں کی تاریخ، عقلی دلائل، کوئی چیز اُس پر اثر نہیں کرتی۔
 (منہج از تفسیر نمونہ)

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرُوا
بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا
وَنَسِيَ مَا قَدْ مَتَّيْدَهُ إِنَّا
جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً
أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ
وَقْرًا وَإِنْ تَدْعُهُمْ إِلَى
الْهُدَى فَلَنْ يَهْتَدُوا
إِذَا أَبَدًا ۝ ۵۰

اور اُس شخص سے بڑھ کر حد سے تجاوز
کرنے والا ظالم اور کون ہو گا جسے اُس کے
پالنے والے مالک کی آیتوں کے ذریعہ
نصیحت کی جائے اور وہ اُن سے منہ
پھیر پھیرے۔ اور وہ اُن (گناہوں تک کو)
بھول جائے جن کو خود اُس کے ہاتھوں نے
کیا ہے۔ بیشک ہم نے اُن کے دلوں پر
پرے ڈال دیے ہیں جو انھیں قرآن (یا)

حقیقت کی دلیلوں کو نہیں سمجھتے، اور اُن کے کانوں میں ہم نے گرانی پیدا
کر دی ہے۔ اب اگر آپ انھیں سید راستے کی طرف بلائیے گا تو بھی وہ اس
حالت میں ہیں کہ کبھی ہرگز سید راستے پر نہ آئیں گے۔

انبیاء کرامؑ کو بھیجئے کا مقصد

امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا: "انبیاء کرامؑ

کو بھیجئے کا مقصد یہ تھا کہ وہ (۱) انسانوں کو اپنی فطرت کے تقاضوں کو پورا کرنے پر ابھاریں اور (۲) خدا کا
بھول ہوئی نعمتوں کو یاد کریں (۳) اپنی تبلیغ کے ذریعہ اہم حجت کریں (۴) اور عقل کے عیسے پوچھ خواروں کو غافل کریں۔
* --- (بیچ بیلندہ)

حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ

وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ (۵۸) جبکہ آپ کا پالنے والا مالک تو بڑا ہی

لَوِیُوْا اخِذْهُمْ بِمَا كَسَبُوْا معاف کرنے والا اور جرم کرنے والا ہے۔ اگر

لَعَجَلْ لَهُمُ الْعَذَابُ بَلْ وہ انہیں اُن کے گناہوں کی سزا میں

لَهُمْ مَّوْعِدٌ لَّنْ یَّجِدُوْا پکڑنا چاہتا تو جلدی سے اُن پر اپنا عذاب

مِنْ دُوْنِهِ مَوْیِدًا ۵۸ بیچ دیتا۔ مگر اُن کے لیے (موت یا قیامت کے)

وعدے کا ایک دن تقریب ہے۔ اور وہ اُس بچ کر بھاگ نکلنے کا کوئی راستہ دپائیں گے

وَتِلْكَ الْقُرَى اَهْلَکْنٰهُمْ (۵۹) اور یہ ہیں وہ بستیاں جن کو ہم نے

لَمَّا ظَلَمُوْا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ تہس تہس تباہ و برباد کر ڈالا۔ جب

مَّوْعِدًا ؕ ۵۹ اُن لوگوں نے ظلم و تم سے کام لیا تو ہم نے

بھی اُن میں سے ہر ایک کی ہلاکت کے لیے ایک وقت مقرر کر دیا۔

وَ اِذْ قَالَ مُوسٰی لِفَتْنٰہُ لَا (۶۰) اور جب موسیٰ نے اپنے جوان سے کہا کہ

اَبْرَحْ حَتّٰی اَبْلُغَ مَجْمَعٍ میں تو سفر جاری رکھوں گا جب تک کہ اُس جگہ

الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضَىٰ حُقُبًا ۝ نہ پہنچ جاؤں جہاں دوسمندر ملتے ہیں
ورنہ میں ایک لمبے عرصے تک چلتا ہی رہوں گا۔

فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا (۶۱) تو جب وہ اُن دونوں سمندروں کے ملنے
نِسیا حوتھما فَاَتَّخَذَ سَبِيلَهُ کی جگہ پر پہنچے تو وہ دونوں اپنی مچھلی کو
فِي الْبَحْرِ سَرَبًا ۝ ۶۱ بھول گئے، تو اُس نے ایک سرنگ کی طرح
سمندر میں اپنا راستہ بنالیا۔

فَلَمَّا جَاوَزَا قَالَ لِفَتَاهُ آتِنَا (۶۲) اب جو وہ آگے بڑھے تو موسیٰ نے اپنے
غَدَاؤُنَا لَقَدْ لَقِينَا مِنْ جوان ساتھی سے کہا کہ: لاؤ ہمارا ناشتہ
سَفَرِنَا هَذَا انْصَبَا ۝ ۶۲ آج کے سفر میں تو ہم بُری طرح تھک گئے۔

حضرت موسیٰ کا جوان | فرزندِ رسول حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے کہ جب رسولِ خدا نے فرمایا: یہ جوان جس کا ذکر اس آیت میں ہے حضرت یوشع بن نون بن افرہیم بن حضرت یوسف تھے۔ چونکہ وہ حضرت موسیٰ کی خدمت اور پیروی کرتے تھے اس لیے خدا نے اُن کو حضرت موسیٰ کا جوان (فٹی) فرمایا۔ (تفسیر صافی مشرق)

”جمع البحرین“ وہ مقام ہے جہاں فارس اور روم کے سمندر ملتے ہیں، یہی وہ جگہ جس کی نسبت حضرت موسیٰ سے خدا نے وعدہ کیا تھا کہ وہاں حضرت خضرؑ مل جائیں گے۔ (تفسیر صافی مشرق)

میں سب بڑا عالم ہوں | حضرت موسیٰ نے ایک شخص کے سوال کے جواب میں یہ کہہ دیا کہ میں ہی سب سے بڑا عالم ہوں۔ یہ حضرت موسیٰ کا ترکِ اولیٰ تھا جس کی اصلاح کے لیے خدا نے انہیں حضرت خضرؑ کے پاس جانے کا حکم دیا۔
(تاکر آن سے علم حاصل کریں) (جمع البحرین)

قَالَ ارْعَيْتَ اِذَا وُيِّنَا اِلَى (۶۳) ساتھی نے کہا: کیا آپ نے دیکھا تھا

الصَّخْرَةَ فَاِذَا نَسِيتُ کہ جب ہم ایک چٹان میں پناہ لیے ہوئے

الْحُوتُ وَمَا اَنْسَيْنِيهِ اِلَّا تھے تو اُس وقت مجھے مچھلی کا خیال نہ رہا۔

الشَّيْطٰنُ اَنْ اُذْكُرَهُ وَ اور شیطان نے تو مجھے ایسا غافل کر دیا کہ

اَتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ میں آپ سے اُس کا ذکر کرنا تک بھول گیا

عَجَبًا ۶۴۰۔ اور مچھلی نے تو عجیب طریقے سے (نکل کر) اپنا راستہ سمندر میں بنالیا۔

قَالَ ذٰلِكَ مَّا كُنَّا نَبْعُثُ (۶۴) موسیٰ نے کہا: اُسی منزل کی تو ہمیں

فَاَرْتَدَّا عَلٰۤی اَنْۢنَا رِهٰۤمَا قَصَصًا ۶۵ تلاش تھی۔ پھر وہ اپنے قدموں کے نشاںوں کو
کو ڈھونڈتے ہوئے پلے

فَوَجَدَا عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا (۶۵) پس اُن دونوں نے وہاں ہمارے بندوں

اَتَيْنَهُ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا میں سے ایک بندے کو پایا۔ جسے ہم

وَعَلَّمْنَاهُ مِمَّنْ لَّدُنَّا عِلْمًا ۶۵۰ نے اپنی طرف سے خاص رحمت عطا کی تھی۔

اور اپنی جناب سے ایک خاص علم سکھایا تھا۔

قَالَ لَهُ مُوسَى هَلْ أَتَّبِعُكَ (۶۶) موسیٰ نے اُن (خضر) سے کہا: ”کیا میں
 عَلٰی اَنْ تَعْلَمَنِ مِمَّا عَلِمْتُ آپ کے پیچھے پیچھے چل سکتا ہوں؟ تاکہ آپ
 رُشْدًا ۶۷۰۱ مجھے بھی اُس علم اور ہدایت میں سے کچھ عطا
 فرمائیں جو آپ کو سکھایا گیا ہے (یا) آپ مجھے بھی اُس کے حاصل کرنے کا صحیح طریقہ
 بتا دیجئے گا۔

قَالَ اِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ (۶۷) اُنھوں نے فرمایا: ”آپ میرے ساتھ (رہ کر)
 صَبْرًا ۶۷۰۱ صبر نہیں کر سکیں گے۔

وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلٰی مَا لَمْ (۶۸) اور جس چیز کے علم کا آپ احاطہ ہی
 تُحِطُ بِهِ خُبْرًا ۶۸۰۱ نہ کر سکیں، اُس پر آپ کیونکر صبر کر سکتے ہیں۔

قَالَ سَتَجِدُنِيْ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ (۶۹) موسیٰ نے عرض کی: ”اگر اللہ نے چاہا
 صَابِرًا وَّلَا اَعْصِيْ لَكَ اَمْرًا ۶۹۰۱ تو آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔
 اور میں کسی بھی معاملے میں آپ کی نافرمانی نہ کروں گا۔

قَالَ فَاِنْ اَتَّبَعْتَنِيْ فَلَا (۷۰) اُنھوں نے فرمایا: ”اچھا اگر آپ میرے پیروکار
 تَسْلُنِيْ عَنْ شَيْءٍ مَّحْشٰی ہو کر میرے پیچھے پیچھے چلنا ہی چاہتے ہیں تو
 اُحْدِثْ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا ۷۰ مجھ سے کسی بات کو نہ پوچھیے گا جب تک کہ میں خود
 اُس کا ذکر آپ سے نہ کروں۔“

فَانْطَلَقَا وَتَدَخَّلَ حَتَّىٰ اِذَا رَكِبَا (۱) اب وہ دونوں چل دیے، یہاں تک کہ
 فِي السَّفِينَةِ خَرَقَهَا قَالَ جب کشتی پر بیٹھے تو اُن بزرگوار (حضرت خضر)
 اَخْرَقْتُهَا لِتُغْرِقَ اَهْلَهَا نے کشتی میں سوراخ کر دیا۔ تو موسیٰ نے کہا:
 لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا اِمْرًا ۱۰ آپ نے تو اس میں سوراخ کر دیا تاکہ آپ اس
 میں بیٹھنے والوں کو ڈبودیں؟ یہ تو آپ نے بڑی سنگین اور سخت بات کر ڈال۔

قَالَ اَلَمْ اَقُلْ اِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ۲۰ (۲) اِس پر خضر نے کہا: کیا میں نے تم سے
 نہ کہا تھا کہ تم میرے ساتھ (وہ کس صبر نہیں
 کر سکو گے؟

قَالَ لَا تَوَاخِذْ فِيْ بِمَا (۳) موسیٰ نے عرض کی: میری بھول چوک
 نَسِيتُ وَلَا تُرْهِقْنِيْ مِنْ پر مجھے نہ پکڑیے اور مجھ پر میرے اس معاملے
 اَمْرِیْ عَسْرًا ۳۰ میں زیادہ سختی نہ فرمائیے۔

فَانْطَلَقَا وَتَدَخَّلَ حَتَّىٰ اِذَا اَلْقِیَا (۴) اِس کے بعد پھر وہ دونوں آگے بڑھے
 غُلْبًا فَقَتَلَهُ قَالَ اَقْتُلْتُ یہاں تک اُن کو ایک لڑکا ملا، تو اُس
 نَفْسًا زَكِیَّةً بِغَیْرِ نَفْسٍ (خضر) نے اُسے قتل کر ڈالا۔ موسیٰ نے
 لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا نُّكْرًا ۲۰ کہا: ارے آپ نے تو ایک بے گناہ کی
 جان لے لی (یا، آپ نے تو ایک پاک جان کو بغیر کسی دوسری جان کے بے قتل
 کر ڈالا! یہ تو آپ نے بہت ہی بُرا کام کر دکھایا۔ —

(پارہ) قَالَ الْم (۱۶)

قَالَ الْم أَقُلْ لَكَ إِنَّكَ (۵) حضرت خضرؑ نے فرمایا: کیا میں نے تم سے
لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ۝ نہ کہا تھا کہ تم میرے ساتھ (رہ کر) صبر
تحمل نہ کر سکو گے؟

ایمان کی اہمیت اور خدا کی گہری مصلحت
حضرت امام جعفر صادقؑ سے روایت ہے کہ
جناب رسولِ خداؐ نے فرمایا: اللہ کو علم تھا کہ اگر یہ لڑکا (جس کو حضرت خضرؑ نے قتل کیا تھا) زندہ رہا تو اس
والدین اس کی محبت سے کافر ہو جائیں گے، اس لیے اللہ نے حضرت خضرؑ کو حکم دیا کہ اس کو قتل کر دو۔ اس
اللہ کا مقصد یہ تھا کہ اس طرح اس کے والدین کو آخرت میں محلِ کرامت (عزت کا مقام) عطا فرمائے۔
..... (تفسیر صافی ص ۳۲ بحوالہ علی الشارح)

☆ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے کہ: جناب رسولِ خدا ﷺ نے فرمایا: "جو لڑکا قتل کیا گیا تھا" خداوند تعالیٰ نے اُس کے بدلے میں اُس کے ماں باپ کو
ایک لڑکی عطا فرمائی، جس کی نسل سے مشربی پیدا ہوئے۔
..... (تفسیر صافی ص ۳۲ بحوالہ کافی ومن لا یحضرہ الفقیہ وجمع البیان)

☆ اب رہا یہ سوال کہ آخر حضرت خضرؑ نے ایک بچے کی جان کیوں لے لی؟
تو ملک الموت ہر لمحہ ہزاروں کی جان لے رہا ہے۔ غرض یاد رہے کہ حضرت خضرؑ نے بھی

ملک الموت کی طرح خدا ہی کے حکم پر اس کو قتل کیا تھا، اپنی مرضی سے قتل نہیں کیا تھا۔ البتہ یہ کہ خدا کا یہ حکم ملک الموت کو براہ راست نہیں دیا گیا، بلکہ حضرت خضرؑ کے ذریعے سے دیا گیا۔
اس سے معلوم ہوا کہ ملائکہ، اولیاء خدا کے تابع فرمان ہوتے ہیں۔
* (مؤلف)

* جب حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بچے کے قتل پر پیش ملاحظہ فرمایا تو کہا کہ میں نے آپ کو کہا نہیں کہا تھا کہ آپ سے میرا ساتھ رہ کر صبر نہ ہو سکے گا۔ اب کی بار حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خفت محسوس کرتے ہوئے دو لوگ فیصلے کی بات کر دی کہ اگر اس کے بعد میں نے کسی بات پر لب کشائی کی تو آپ کو اختیار ہے کہ مجھ اپنی شادی سے الگ کر دیں۔
* (تفسیر انوار البیعت)

* تفسیر مجمع البیان میں جناب رسول خدا ﷺ سے روایت ہے کہ:
”حضرت موسیٰؑ کو شرم و حسرت گیر ہوئی، در نہ اگر وہ صبر کرتے اور حضرت خضرؑ کی صحبت کو جاری رکھتے تو ہزاروں عجائبات ملاحظہ فرماتے۔“
* (مجمع تفسیر انوار البیعت)

نتائج

محققین نے حضرت موسیٰؑ کے بار بار حضرت خضرؑ کو ٹوکتے دھننے سے یہ نتائج اخذ کیے ہیں کہ: (۱) احکام شریعت کی خلاف ورزی کو برداشت نہ کرنا انبیاء کرامؑ کی سنت اور طریقہ ہے۔
(۲) امر بالعروف اور نہی عن المنکر انجام دینا اصل ترین فرائض میں سے ہے۔
(۳) اس واقعے سے نتیجہ نکالنا غلط ہے کہ اگر کوئی شخص خلاف شریعت کام کرے تو اس کو برداشت کیا جائے! حضرت موسیٰؑ کے لیے تو یہ بھی سکوت شاید جائز تھا، اس لیے کہ اُن کو حضرت خضرؑ کی معیت کا حکم خدا نے دیا تھا لیکن جن کو شریعت الہی کے علاوہ خدا کا کوئی حکم معلوم ہی نہ ہو، اُن کو گناہ پر ساکت و خاموش رہنا جائز نہیں۔ * (ماجدی - مختاری)

قَالَ إِنَّ سَأَلْتُكَ عَنْ شَيْءٍ ۖ أَبْعَدَ مَا فَلَا تُصَحِّبْنِي ۖ قَدْ بَلَغْتَ مِنْ لَدُنِّي عُذْرًا ۝ ۶۷

(۷۶) (حضرت موسیٰ نے) کہا: اب اس کے بعد اگر میں آپ سے کچھ پوچھوں تو پھر آپ مجھے اپنی صحبت میں اپنے ساتھ نہ رکھیے گا۔ یحییٰ اب تو آپ کو میری طرف سے (پورا) عُذر مل گیا۔ (یعنی اب تو میں آپ سے بہت کافی معذرت کر لی)۔

حضرت موسیٰ کو علمِ شریعت حاصل تھا
عِلْمِ لَدُنِّي حاصل نہیں تھا

ان آیات کے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ کو صرف علمِ شریعتِ ظاہری حاصل تھا۔ جبکہ اللہ تعالیٰ کے

آخری رسول حضرت محمد مصطفیٰ (صلی اللہ علیہ وسلم) شریعتِ ظاہری و حقیقتِ باطنی دونوں کے جامع تھے۔ اسی لیے حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا تھا کہ: ”میرے پاس ایسا علم ہے جس کے اظہار کا حکم نہیں ہے، اور نہ آپ اس پر عمل کر سکتے ہیں۔ اور آپ کے پاس ایسا علم ہے جس پر عمل کرنا مجھ پر واجب نہیں۔“ (انما نصح الصغریٰ - تفسیر روح البیان)

☆ غرض جمہور اُمت کا اتفاق ہے کہ حضرت خضرؑ نبی تھے اور اُن پر باطنی باتوں کی نگاہ ہوتی تھی، اور اُسی پر عمل کرنے پر مامور تھے۔ اُمورِ ظاہری پر عمل کرنے کے پابند نہ تھے، جبکہ ہمارے نبی ص اور اُمورِ ظاہر اور باطن دونوں کے جامع تھے۔ اگرچہ آنحضرتؐ کا اکثر عمل ظاہری باتوں پر ہوتا تھا اور کبھی کبھی علمِ باطن کے مطابق بھی عمل کرتے تھے۔ (تفسیر ابن حبان - تفسیر روح البیان)

اخلاقی تعلیمات اور نتائج | (۱) غرض حضرت موسیٰ علیہ السلام کا

یہ جسد ان کی انصاف پسندی، بلند نظری، عالی ظرفی، اور شرافت کے اعلیٰ معیار کو ظاہر کرتا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ: بڑا آدمی وہ ہوتا ہے جو حقائق کے سامنے سر جھکا دیتا ہے، خواہ وہ کتنی ہی تلخ کیوں نہ ہوں۔

(۲) دوسری اخلاقی تعلیم یہ ملی کہ اپنی عقلی مان لینا اور اپنی کوتاہیوں کو تسلیم کر لینا بڑے لوگوں کا طریقہ ہوتا ہے۔

(۳) تیسری بات یہ معلوم ہوتی کہ حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام دونوں الگ الگ چیزوں کے پابند تھے، اس لیے دونوں کا ساتھ رہنا ممکن نہ ہوا۔ حضرت موسیٰ شریعت کے احکام کے پابند تھے، اور حضرت خضر حکم خدا سے باطنی علم و حکیم الہی پر عمل کرتے تھے۔

***** (تفسیر نمونہ)

حضرت موسیٰ کو حضرت خضر کی شاگردی میں کیوں بھیجا گیا؟ | جناب رسول خدا نے فرمایا:

”ایک دفعہ کسی نے حضرت موسیٰ سے سوال کیا کہ تمام زمین پر رب سے بڑا عالم کون ہے؟

حضرت موسیٰ نے کہا: مجھ نے آپ سے بڑھ کر کسی کے عالم ہونے کا علم نہیں۔“

اس پر خدا نے حضرت موسیٰ کو وحی کی کہ: ”(اے موسیٰ!) ہمارا ایک بندہ مجمع البحرین میں ہے جو تم سے

زیادہ عالم ہے۔“ حضرت موسیٰ نے درخواست کی، کہ میں اس عالم کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔“

حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس درخواست پر اللہ تعالیٰ نے حضرت خضر علیہ السلام سے

علامات کا طریقہ بتایا۔“

..... (مجمع البیان جلد ۶ - نزل الثقلین جلد ۳)

فَانْطَلَقَا سَحْتًا اِذَا اَتَيَا (۱۷)، پھر وہ دونوں آگے چلے، یہاں تک
 اَهِلَ قَرْيَةٍ اِسْتَطَعَا ایک بستی والوں کے پاس پہنچے، اور وہاں کے
 اَهِلَهَا فَاَبْوَا اَنْ يُضَيِّفُوهُمَا لوگوں سے کھانا مانگا، تو انھوں نے اُن
 قَوْجَدًا فِيهَا جَدًا اِذَا يُرِيدُ دونوں کی مہمانداری کرنے سے انکار کر دیا۔
 اَنْ يَنْقُضَ فَاَقَامَهُ قَالَ وہاں انھوں نے ایک دیوار دیکھی جو بس
 لَوْ شِئْتَ لَتَّخَذْتَ عَلَيْهِ گرنے ہی والی تھی۔ حضرت نے اُس کو سیدھا
 اَجْرًا ۛ کھڑا کر دیا۔ موسیٰؑ نے کہا: اگر آپ چاہتے
 تو اس کام کی اجرت ہی لے لیتے۔“

۱۔ اُس بستی کے تین نام منقول ہیں | اُس بستی کے متعلق تین نام یہ ہیں: ۱۔ النطاکیہ۔
 ۲۔ ایلہ۔ ۳۔ نامروہ جس کی طرف نمازی منسوب ہیں۔ نامروہ امام جعفر صادقؑ سے منقول ہے۔ اس بستی
 کے باشندے بنیل تھے۔ اور امام رضاؑ نے فرمایا کہ: انھوں نے نہ حضرت خضرؑ کو نبی کی ضیافت کی اور نہ قیامت
 کو کسی کی ضیافت کریں۔“ (تفسیر الزوار النعت)

* لکھا ہے کہ اس آیت کے نازل ہونے پر اُس بستی کے لوگ حضور اکرمؐ کی خدمت میں حاضر ہو کر کہنے لگے
 کہ: ”آپ! فَاَبْوَا“ کے لفظ میں ”ب“ کے بجائے ”ت“ لکھ دیجیے۔ تاکہ ہمارے باپ دادا
 کے بنیل ہونے کی ذلت مٹ جائے۔“ حضرت نے انکار فرمایا اور فرمایا کہ اُسے خدا پر حضور کا الزام آئیگا اور آیتوں میں
 تبدیلی نبوت کا کام نہیں۔“ (تفسیر کبیرہ روح البیان)

قَالَ هَذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَ (۷۸) خَضِرُ بُولِ: بس اب میرا اور
بَيْنِكَ سَأَنْبِتُكَ بِنَاوِيلِ آپ کا ساتھ ختم ہوا۔ لو اب میں آپ کے
مَا لَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا ⑧ اُن باتوں کا مطلب اور حقیقت بتلا
دیتا ہوں جن پر آپ صبر نہ کر سکے۔

أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ (۷۹) وہ جو کشتی تھی وہ کچھ غریبوں کی
لِمَسْكِينٍ يَعْمَلُونَ فِي تھی جو دریا میں کام کرتے ہیں۔ تو میں نے
الْبَحْرِ فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا چاہا کہ اُسے عیب بنا دوں (کیونکہ)
وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ آگے ایک بادشاہ (کا علاقہ ہے) جو ہر
يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ (بے عیب تھی) کشتی پر زبردستی قبضہ
غَضَبًا ⑨ کر لیتا ہے۔

نتیجہ ۷۹ فقہاء نے آیت کے لفظ "مسکین" سے نتیجہ نکالا کہ آلاتِ خرفہ و تجارت پر زکوٰۃ نہیں
لگتی۔ کیونکہ خدا نے کشتی کے مالک ملاحوں کو "مسکین" کہا ہے۔ اصل میں فقہاء کے نزدیک مسکین کا اطلاق
ہر اُس شخص پر ہوتا ہے جو اگرچہ مال رکھتا ہو، مگر وہ مال اُس کی ضرورت کے لیے کافی نہ ہو۔ (معالم)
"وَرَأَوْهُمْ" کے معنی لغاتِ املاؤں سے اس کے معنی آگے اور پیچھے دونوں ہیں۔ (تذکرۃ المفسرین)

وَأَمَّا الْعُلَمَاءُ فَكَانَ أَبُوهُ (۸۰) رہا وہ لڑکا (جس کو میں نے قتل کر ڈالا)
 مُؤْمِنِينَ فَخَشِينَا أَنْ تَوَاسَّكَ مَاں باپِ حق کو ماننے والے ہیں۔
 يُزْهِقُهَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا ۝ یہیں خطرہ محسوس ہوا کہ یہ اُن دونوں کو
 اپنے انکارِ حق اور اپنی کُشتی سے تنگ کرے گا۔

فَكَادَ زَنَّا أَنْ يُبْدِلَهُمَا (۸۱) تو ہم نے چاہا کہ اُن کا پالنے والا
 رَبُّهُمَا خَيْرًا مِنْهُ زَكَاةً وَ مَالک اُنھیں اس لڑکے کے بدلے ایک
 أَقْرَبَ رَحْمًا ۝ ایسا لڑکا عطا کرے جو اخلاقی پاکیزگی
 میں بھی اُس کے بہتر ہو اور محبت اور صلہ رَحْمی میں بھی زیادہ بڑھا چڑھا ہو۔

حضرت خضرؑ کا جواب

محققین نے لکھا کہ کیونکہ حضرت موسیٰؑ نے بہت زیادہ

سمعی کے ساتھ حضرت خضرؑ کو بچے (لڑکے) کے قتل کرنے پر لڑکا تھا، اسی لیے حضرت خضرؑ نے بھی
 اپنے ارادہ کی قوت کو پوری قوت سے ظاہر کرنے کے لیے حج کا صیغہ مُکَلِّمِ لَقِیْی (مہم نے چاہا)
 استعمال کیا۔ تاکہ جس قدر شدت کے ساتھ امراض کیا گیا تھا، اُسی شدت کے ساتھ جواب بھی دیا جائے۔
 (یہی فصاحت کا تقاضا تھا)
 * (ماجر)

* محققین نے قتلِ ناحق کی بُرائی کی شدت کو اس سے ثابت کیا ہے۔ (مؤلف)

سوال ؟

اس قلعے میں ایک بہت بڑی پیچیدگی ہے کہ آخر خدا کے اُن احکامات کی

نوعیت کیا تھی ؟ کیونکہ کسی بھی شریعت میں بیگناہ کا قتل کرنا جائز نہیں ؟

* علامہ شعرانی، شیخ اکبر محی الدین عربی، جنید بغدادی اور امام غزالی تک نے لکھا کہ کسی کو اپنے الہام کی بنیاد پر قتل کرنا جائز نہیں۔ ایسا کوئی الہام قابل قبول نہیں جو شریعت کے خلاف ہو۔
* (روح المعانی جلد ۱۶)

* سوال اس کے کہ وہ الہام یا وحی کسی نبی کو ہو جو براہ راست خدا سے حکم وصول کر سکتا ہے۔
میں طرح حضرت ابراہیم کا جواب تھا جس کی بنیاد پر انھوں نے حضرت اسمعیلؑ کو ذبح کیا تھا، جو اگر پسہ ہر شریعت کے خلاف تھا۔
* (مؤلف)

اس مسئلے کا حل

اس کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ مان لیا جائے کہ کچھ اعلیٰ انسان ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو وحی الہی کے ذریعہ حکم الہی کے تحت کام کرتے ہیں۔ وہی لوگ صاحبانِ امر ہوتے ہیں اور وہی لوگ مشیتِ الہی کے کارکن بھی ہوتے ہیں۔ مگر یہ لوگ صرت اور صرت وہی لوگ ہو سکتے ہیں جن کی ولایت، نبوت اور امامت قرآن و حدیث سے قطعی طور پر ثابت ہو، خود ساختہ یا مردم ساختہ نہ ہوں۔ سورہ قدر میں ایسے ہی عظیم انسانوں کی شان بیان کی گئی ہے۔
* (فصل الخطاب)

* حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ جب حضرت موسیٰؑ نے لڑکے کے قتل کرنے پر حضرت خضر علیہ السلام پر سخت اعتراض کیا تو حضرت خضرؑ نے مقتول کا کانٹا کھول کر حضرت موسیٰؑ کو دکھایا، جس پر صاف لکھا ہوا تھا کہ یہ کافر ہے۔ پس حضرت موسیٰؑ خاموش ہو گئے۔
* (تفسیر مباحثی)

نتیجہ

معقین نے نتیجہ نکالا کہ (۱) خدایا جب بندے سے اُس کی محبوب ترین چیز چھین لیتا ہے

(بغیر کسی بڑے گناہ یا ظلم کے) تو اُسے اُس سے کہیں بہتر چیز عطا فرماتا ہے بشرطیکہ وہ چھینی ہوئی چیز پر صبر کرے۔ دوسرے یہ کہ خدا کوئی نعمت یا تو سزا کے طور پر چھینتا ہے یا امتحان کے لیے۔

تیسرے یہ کہ جو چیز چھینی جاتی ہے کبھی کبھی وہ بہت نقصان دہ ہوتی ہے۔
* (تاویلاتِ بحیہ - روح البیان)

۲۔ کتنا بھی علم ہو مگر خود کو اسلم زمانہ نہ سمجھنا چاہیے۔

۳۔ علم کی تلاش میں سفر کرنا عظیم مباحث ہے اور علماء کی زیارت بھی۔

۴۔ انسان کو ہمیشہ علم حاصل کرتے رہنا چاہیے۔

۵۔ کاموں میں جلد بازی نہیں کرنی چاہیے (سوائے تین موقعوں کے) جیسا کہ آنحضرتؐ نے ارشاد فرمایا:

(۱) جب نماز کا وقت داخل ہو جائے تو نماز ادا کرنے میں جلدی کرو کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی بھی

معروفیت کی وجہ سے نماز کا وقت ختم ہو جائے۔ اس لیے تاخیر نہ کرو۔

(۲) موت پہلے تو بہ کرنے میں جلدی کرو (۳) صدقہ دینے میں جلدی کرو قبل اس کے کہ کوئی

مصیبت یا بلا نازل ہو۔ (یعنی اولین فرصت میں یہ تینوں امور بجالانا ضروری ہیں)

۶۔ ہر چیز کا ایک ظاہر ہوتا ہے اور ایک باطن۔

۷۔ ماں باپ کو تکلیف پہنچانے سے عمر کم ہو جاتی ہے۔

۸۔ لوگ اُس چیز کے دشمن ہوتے ہیں جسے وہ نہیں جانتے۔ (حضرت علیؑ - منہج البلاغہ)

۹۔ استیلا کا احتساب واجب ہے۔ (حضرت علیؑ نے فرمایا: جس نے مجھے ایک کلمہ معنی سکھایا

اُس نے مجھے اپنا غلام بنالیا۔)

۱۰۔ عالم کی اطاعت کرنی چاہیے۔ جیسے حضرت موسیٰؑ نے حضرت خضرؑ کی اطاعت کی۔

۱۱۔ کسبِ علم کے وقت انکساری ضروری ہے، عالم کی اجازت اور اُس کا ادب اور علم ضروری ہے۔
..... (تفسیر نمونہ)

وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ (۸۲) رہی وہ دیوار، تو وہ شہر کے
 لُغْلَمَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي دُوتیم بچوں کی تھی۔ اور اُس (دیوار کے)
 الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ نیچے اُن دونوں کے لیے ایک خزانہ دفن
 كَنْزُهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا تھا، اور اُن دونوں کا باپ ایک نیک
 صَالِحًا فَإِذَا دَرَبُكَ أَنْ آدمی تھا، تو تمھارے پلنے والے مالک نے
 يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا چاہا کہ وہ دونوں اپنی جوانی کو پہنچیں اور
 كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ تمھارا پلنے والے مالک کی مہربانی سے
 وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي اپنا خزانہ نکال لیں۔ اور یہ سب کچھ میں نے
 ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِعْ اپنی رائے یا اپنے اختیار سے نہیں کیا۔
 عَلَيْهِ صَبْرًا ۝۱۷۰ یہ ہے مطلب حقیقت اور وضاحت

اُن باتوں کی جنہیں آپ برداشت نہ کر سکے۔

خدا کی نظر میں نیک باپ کی قدر
 حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے
 کہ: ”نیک باپ کی بدولت خدا کئی چیزوں تک اہل اللہ کی حفاظت کرتا ہے یہاں مراد نیک باپ کی نیکیت اور خدا کی حفاظت کی گئی
 (تفسیر انوار النعمان) ...“

خزانے میں کیا چیز پوشیدہ تھی؟

جناب رسول خدا ﷺ نے ارشاد فرمایا:

”اُس خزانے میں ایک بڑی سونے کی تختی پوشیدہ تھی، جس پر یہ عبارت لکھی ہوئی تھی کہ: ”تعجب ہے اُس انسان پر، جو قضا و قدر پر ایمان بھی رکھتا ہے، پھر وہ کیسے غمگین ہوتا ہے؟“

★ تعجب ہے اُس انسان پر جسے یقین ہے کہ خدا رازق ہے، پھر رزق کے پیچھے اپنے کو (بجا طور پر) سخت تکلیفوں میں ڈالتا ہے۔ (حرام و حلال کا خیال نہیں کرتا)

★ تعجب ہے اُس انسان پر کہ جسے موت کے آنے کا یقین ہے، پھر کیسے خوشیاں مناتا ہے؟

★ تعجب ہے اُس انسان پر، جو حساب کتاب پر یقین رکھتا ہے، پھر نیک اعمال سے غافل ہے۔

★ تعجب ہے اُس انسان پر، جو دنیا اور اُس کے انقلابات کو دیکھتا ہے، پھر وہ دنیاوی نعمتوں

پر مطمئن ہوتا ہے۔ ؟ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور محمد اللہ کے رسول ہیں۔

..... (تفسیر مجمع البیان بروایت ابوالدردار، ”تفسیر روح البیان“)

..... (تفسیر برهان، بروایت صفوان جلال بحوالہ کافی)

★ حضرت خضر کا ذکر کرو تو اُن پر سلام کرو | حضرت امام علی بن موسیٰ الرضا سے

روایت ہے کہ جناب رسول خدا ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”حضرت خضرؑ نے چشمہ آبِ حیات کا پانی پیاتھا، اس لیے وہ ابھی تک زندہ ہیں اور نفعِ مہر (قیامت) تک نہ مرے گئے۔ وہ اکثر ہمارے پاس آتے جاتے بیٹھتے ہیں، اور ہم اُن سے باتیں سنتے ہیں، مگر وہ ہمیں نظر نہیں آتے۔ جہاں کہیں بھی اُن کا ذکرِ خیر ہوتا ہے، وہ وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ اس لیے جو اُن کا ذکر کرے اُس کو چاہیے کہ اُن پر سلام کرے۔“

زمانہ حج میں مکہ جاتے ہیں اور حج ادا کرتے ہیں اور عرفات میں حاجیوں کی دعاؤں پر آمین کہتے ہیں، غیبتِ زمانہ میں ہمارے قائم و صدی کے مولا رہیں گے۔ خدا اُن کے دل کو ہمارے قائم و صدی کی تہائی کی کیسی گلی کو دروازے گا۔“ (تفسیر نور الثقلین)

حضرت خضرؑ نے حضرت موسیٰؑ کو نصیحتیں کیں
جب حضرت موسیٰؑ حضرت خضرؑ سے جدا
ہونے لگے تو حضرت خضرؑ نے یہ نصیحتیں کیں:

- (۱) لوگوں کو فائدہ پہنچانا، نقصان نہ پہنچانا۔
- (۲) ہر آنے والے یا ملنے والے سے خذہ پشانی سے ملنا کسی غصہ ہو کر نہ ملنا۔
- (۳) کسی کی ناجائز خوشامد نہ کرنا۔ (۴) کسی کے ہاں خواہ مخواہ نہ جانا۔
- (۵) بلا وجہ نہ ہنسنا۔ (۶) اگر کوئی اپنی غلطی پر نادم ہو تو پھر اُسے وہی غلطی یاد نہ دلانا۔
- (۷) اپنی غلطیوں پر شرمندہ ہونا، بلکہ رونا۔ (۸) آج کا کام کل پر نہ چھوڑنا۔
- (۹) آخرت کی فکر میں مسلسل کوشش کرتے رہنا۔
- (۱۰) جو تمہاری پرواہ نہ کرے اُس کے سامنے عاجزی نہ کرنا۔ (۱۱) کسی پر احسان کرنے میں حتی الامکان کمی نہ کرنا۔

پھر حضرت خضرؑ نے حضرت موسیٰؑ سے فرمائش کی کہ آپ بھی مجھے کچھ نصیحتیں فرمائیں۔
حضرت موسیٰؑ نے فرمایا:

- (۱) اگر کسی پر ناراض ہونا تو صرف اللہ کے لیے۔ (۲) دنیا سے محبت نہ کرنا، کیونکہ اگر یہ
محبت حد سے بڑھ جائے تو ایمان سے خارج کر کے کفر میں داخل کر دیتی ہے۔

پھر حضرت خضرؑ نے حضرت موسیٰؑ کو دعا دی کہ خدا آپ کو اپنی اطاعت میں مرد فرمائے
اور آپ کو ہر معاملے میں خوش رکھے، اور لوگ آپ سے محبت کریں اور خدا آپ کو اپنے فضل و کرم سے نوازے۔

حضرت موسیٰؑ نے آمین کہی۔ * . . . (التقریب والامام - تفسیر روح البیان)

* حضرت خضرؑ نے حضرت موسیٰؑ کی فرمائش پر نصیحت کی: "اختیار کی غرار پر بخش کشا اچھا کام ہے۔"

اور پھر حضرت موسیٰؑ نے فرمایا: "فقراء کا اللہ پر ہر دہ کرتے ہوئے اپنے فقر و فاقہ پر صبر کرنا اس کی اچھی بات ہے۔"

حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ

شانِ نزول

تفسیر مجمع البیان میں ہے کہ علماء نے یہود نے سردارانِ قریش سے کہا، تم محمدؐ سے پوچھو کہ حضرت یعقوبؑ کی اولاد شام سے مصر کی طرف منتقل کیوں ہوئی؟ اور حضرت یوسفؑ کا قصہ کیا ہے۔؟ چنانچہ یہ سورہ مبارکہ نازل ہوا۔

”قُرْآنًا عَرَبِيًّا“ ضمیر مفعول سے بدلی ہے۔ بروایت ابن عباسؓ حضرت رسالت مآبؐ سے منقول ہے۔ میں عربوں کے ساتھ تین وجوہ سے محبت کرتا ہوں (۱) میں خود عربی ہوں۔ (۲) قرآن مجید عربی ہے۔ (۳) اہل جنت کی زبان عربی ہوگی۔

* تفسیر صافی میں بروایت خصال امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ عربی زبان سیکھو کیونکہ یہ وہ زبان ہے جس کے ذریعے سے اللہ نے اپنے بندوں کو خطاب فرمایا۔ (تفسیر انوار البغیۃ)

نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ (۳) ہم اس قرآن کو آپ کی طرف وحی
الْقَصَصِ بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ کر کے، آپ کے سامنے بہترین واقعات
هَذَا الْقُرْآنُ وَإِنْ كُنْتَ (اور حقائق) بیان کرتے ہیں۔ اگرچہ اس
مِنْ قَبْلِهِ لِمَنِ الْغَفْلِينَ ۲۰ سے پہلے آپ اس سے بے خبر تھے۔

قرآن کا بہترین قصہ

حضرت یوسفؑ کے قصے کو سب اچھا قصہ اس لیے فرمایا کہ
اس میں بہت سی عجیب و غریب پُر از حکمت و عبرت ناک باتیں صحیح واقعات کے ساتھ نہایت
ہی عمدہ اور مؤثر انداز میں بہت ہی خوبی اور ماہرانہ کمال کے ساتھ بیان کی گئی ہیں۔
.....* (تفسیر صافی ص ۲۲)

حضرت یوسفؑ کے قصے کو بہترین قصہ اس لیے فرمایا کہ (۱) اس میں بہترین اخلاقی سبق
دیے گئے ہیں۔ (۲) مختلف بصیرتیں جو مختلف قصوں میں بکھری ہوئی تھیں، اس قصے میں سب
ایک جگہ جمع کر دی گئی ہیں۔ (۳) فطرتِ بشری کو بہترین انداز میں بیان کیا گیا ہے۔
(۴) جو صورتِ حال حضرت یوسفؑ کو اپنے بھائیوں سے درپیش تھی وہی صورتِ حال حضرت
رسولِ اکرمؐ کو قریش کے مقابلے میں درپیش تھی۔ اس طرح حقیقتاً رسولِ اکرمؐ ہی کا قصہ حدیثِ دیگران
کی شکل میں پیش کیا گیا ہے۔ (۵) اور خدا کا یہ فرمانا کہ "نَحْنُ نَقُصُّ" یعنی: ہم خود اس قصے کو
بیان کر رہے ہیں۔ عربی کے اس دوہرے صیغہِ حکم سے مفہود اس بات پر زور دینا ہے کہ صرف ہم
ہی صحیح واقعات بیان کر سکتے ہیں کسی اور کے بس کی بات نہیں کہ اتنے پُرانے قصے کے تمام جزئیات کو باطل
صحیح بیان کر سکے۔ فرض اس سے ثابت ہوا کہ اس واقعے کے تمام جزئیات حروفِ صحیح بیان ہوئے
ہیں۔ یہ کوئی مصنوعی گھڑا ہوا قصہ نہیں۔
.....* (ماہری)

☆ شیخ اکبر محمد الدین عربی نے 'حضرت یوسفؑ کے قفسے کو سب سے اچھا قفسہ' کہنے کی وجہاً یہ بیان کی ہیں کہ، (۱) اس قفسے میں عبرتوں اور حکمتوں کے عجیب و غریب نکتے بیان کیے گئے ہیں خامر کو بلاؤں پر صبر کرنے اور اُن کا نتیجہ بیان کیا گیا ہے۔

(۲) کیونکہ حضرت یوسفؑ بہت خوبصورت تھے اس لیے بھی خدا نے ان کے قفسے کو احسن القصص فرمایا۔
(۳) حضرت یوسفؑ نبی بھی تھے، خوبصورت بھی تھے، صاحبِ علم، رؤیا بھی تھے، پھر اُن کو حکومت دُنیا بھی ملی اور انھوں نے لاکھوں انسانوں کی جان بچائی قحط سے بچنے کا طریقہ بتا کر۔
(۴) حضرت یوسفؑ کی دعا بھی بہترین دعا ہے کہ فرموا: وَرَبِّ قَتْنِي هُيَاسًا وَآلِ الْحَقْنِي بِالْصَّابِحِينَ (مجھے اپنی فرماں برداری کی حالت میں موت دے اور صاعین سے ملا دے۔)
(۵) اس قفسے میں محبت کی باتیں ہیں اور قاعدہ ہے کہ جو چیز محبوب ہوتی ہے اُس کے تعلقات بھی محبوب اور احسن ہوتے ہیں۔

(۶) اس قفسے میں سب سے اہم موضوع نفسِ آماہ کا بیان ہے کہ جو اولاً زلیخا کے رنگ میں ظاہر ہوا اور پھر پاک صاف ہو کر تزکیہ نفس کے ذریعے اُس نے ایسی صفائی حاصل کی کہ مقامِ رضا تک پہنچا۔ اسی لیے زلیخا کو حضرت یوسفؑ کی صحبت نصیب ہوئی اور اس طرح نفسِ زلیخا جو نفسِ آماہ تھا، کامل اور اکل ہو کر نفسِ مطمئن بن گیا۔
..... (تفسیر روح البیان)

☆ اسی لیے حضرت یوسفؑ نے شادی کے بعد جب حضرت زلیخا سے پوچھا کہ تم مجھ سے اب اتنی شدید محبت نہیں کرتی جتنی پہلے کرتی تھیں، اس کا سبب کیا ہے؟ زلیخا نے فرمایا کہ تم سے پہلے میں نے تم سے حسین کسی کو نہیں دیکھا تھا۔ اب تم سے بھی حسین (خدا) کو پہچان لیا ہے۔ اس لیے اب میری تمام تر توجہ اُس کی طرف ہوئی۔ حضرت یوسفؑ نے فرمایا: کاش تم آخری نبیؐ کو دیکھتیں تو تمہارا کیا حال ہوتا۔ وہ

تو مجھ سے بھی کہیں زیادہ حسین ہوں گے۔ یہ سن کر زلیخا کے دل میں حضور اکرمؐ کی محبت گھر کر گئی۔
..... (روح المعانی)

(۷) حضرت یوسفؑ کے قہقہے کو سب سے حسین قہقہہ اس لیے بھی کہا گیا ہے کہ یہ قہقہہ ہر انسان سے مناسبت رکھتا ہے۔ ہر شخص جوانی میں حسین ہوتا ہے اور حسن کی طرف رغبت رکھتا ہے۔ اُس وقت تزکیہ نفس کے لیے حضرت یوسفؑ کی مثال بہت عمدہ ہے۔ (کیونکہ)

سے بڑے موزی کو مارا نفسِ امارہ کو گراما را : ننگ و اژدہا و شیر زمارا تو کیا مارا
* اسی طرح صد کا شہر شخص نشانہ بنتا ہے۔ مصیبتوں میں ہر شخص گرفتار ہوتا ہے۔ ایسے حالات میں اُسے رجوع الی اللہ کی ضرورت ہوتی ہے اور ایسے تمام حالات میں حضرت یوسفؑ کا قہقہہ ہماری رہنمائی کرتا ہے۔
..... (تاریخاتِ نجیہ)

حضرت یوسفؑ کا تعارف

حضرت یوسفؑ بن یعقوبؑ بن اسحاق بن ابراہیمؑ۔
پیغمبر زائے بھی تھے اور خود بھی پیغمبر تھے۔ آپؑ کی والدہ ماجدہ حضرت راحیل تھیں۔ توراة میں ہے
"اسرائیل (مراؤ حضرت یعقوبؑ)۔ حضرت یوسفؑ کو اپنے تمام لڑکوں میں سب سے زیادہ پیار کرنا تھا۔
اس لیے کہ وہ اُس کے بڑے چاہے کا بیٹا تھا۔" (پیدائش ۳۷: ۲۰)

قرآن میں خدا کا اپنے رسولؐ کو یہ فرمانا کہ: "اگر یہ آپؐ اس سے پہلے ان واقعات سے بیخبر تھے۔"
اس کا مطلب یہ ہے کہ انبیاءِ کرامؑ کے تمام واقعات آپؑ کو ہم نے بتائے ہیں تا اگر آپؑ کو یہ واقعات نہ
بتاتے تو آپؑ خالقِ طور پر از خود ان واقعات کو جان نہ سکتے تھے کیونکہ آپؑ مخلوق ہیں اور مخلوق کا
ہر کمال اُس کا از خود پیدا کردہ نہیں ہوا کرتا۔ (آپؑ کا ہر کمال ہماری عطیہ ہے۔) (فصل الخطاب)

* "أَحْسَنَ الْعُقُصَى" یہ معنی ہے اور احسن کی نسبت مفعول مطلق ہونے کی وجہ سے ہے۔ معنی
میں دو احتمال ہیں۔ (۱) پورا قرآن احسن القصص ہے کیونکہ فصاحتِ عُنْیِ معنی 'خوبی' مطلب 'سلاستِ لفظ'
تسلیلِ بیان اور تشاکل و تناسبِ ظاہری کے لحاظ سے یہ اپنی مثال خود ہے (۲) مفسر سید یوسفؑ اس کے ارادے میں بیان
اور فوائدِ مجموعہ ہیں۔ (تفسیر القرآن و تفسیر)

اِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ (۳) (وہ وقت یاد کرو) جب یوسف نے
 اِنِّیْ رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ
 كَوْكَبًا وَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ
 رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ ۝ ۴
 اپنے باپ سے کہا: ”بابا! میں نے
 (خواب میں) گیارہ ستاروں، سورج اور
 چاند کو اپنے سامنے سجدے کرتے ہو دیکھا۔“

حضرت یوسفؑ کے خواب کی تعبیر

حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے

اپنے آبا سے طاہرین کے درمیان سے جناب رسول خداؐ سے نقل فرمایا ہے کہ: ”حضرت یوسفؑ کے خواب کی تعبیر یہ تھی کہ وہ مصر کے مالک ہو جائیں گے اور اُن کے ماں باپ اور اُن کے سب بھائی اُن کے پاس آئیں گے کیونکہ اس خواب میں شمس (سورج) سے مراد اُن کے والد ماجد حضرت یعقوبؑ ہیں اور قمر سے مراد اُن کی والدہ راحیلؑ ہیں اور گیارہ ستاروں سے مراد اُن کے گیارہ بھائی ہیں چنانچہ جب یہ لوگ حضرت یوسفؑ کے دربار میں پہنچے اور اُنہوں نے حضرت یوسفؑ کو تختِ سلطنت پر بیٹھا ہوا دیکھا تو وہ سب خدا کا شکر ادا کرنے کے لیے سجدے میں گر پڑے۔ حقیقت میں وہ (حضرت یوسفؑ کو نہیں بلکہ) خدا کو سجدہ کر رہے تھے۔“

..... (تفسیر مانی ص ۲۴۲ بحوالہ انفعال)

سجدہ کرنے کے دوسرے معنی

سجدہ کرنے سے یہاں مراد جھکنا یا تابعداری کا اظہار کرنا بھی ہو سکتا ہے کیونکہ قدیم اسرائیلیوں میں سجدہ ادب اور سلام کے معنی میں استعمال ہوتا تھا۔

..... (رافب - مالک)

صاحبِ روح البیانؒ نے فرمایا: ”سجدہ زمین پر مانتا لیکن ہی کو نہیں کہنے بلکہ کسی کی تعظیم کرنے اور اس کے سامنے انکساری کے اظہار کرنے کو بھی کہتے ہیں۔ یہی دوسرے معنی مراد ہیں۔ (روح البیان)

برادرانِ حضرت یوسفؑ کے نام

علامہ فیض کاشانی فرماتے ہیں کہ حضرت یوسفؑ

کے بھائیوں کے نام ہم نے کسی مضمون کی روایت میں نہیں دیکھے البتہ جو بیان کیے جاتے ہیں وہ یہ ہیں:

(۱) یہوذا (۲) روہیل (۳) شمعون (۴) لاوی (۵) زبالون (۶) یسجر۔ ان چھ
 کی ماں کا نام لیا تھا یہ حضرت یوسفؑ کی خالہ تھیں۔ اس کے بعد حضرت یعقوبؑ نے اُن کی بہن
 راحیل سے شادی کی تھی اور راحیل سے (۷) بنیامین اور (۸) حضرت یوسفؑ پیدا ہوئے۔
 ان کے علاوہ حضرت یعقوبؑ کی دو کینزری تھیں زلفہ اور بلعمر اور ان سے چار بیٹے پیدا ہوئے۔
 (۹) دان (۱۰) نفتالی (۱۱) ماد (۱۲) آشہ۔
 (تفسیر انوار البغیت)

حضرت یوسفؑ کے بھائیوں سے درسِ عبرت ملتا ہے

حضرت یوسفؑ اور اُن کے بھائیوں کے
 عجیب و غریب واقعات کا مطالعہ کرنے

سے انسان کو جہاں عبرت حاصل ہوتی ہے وہاں کئی سبق بھی ملتے ہیں۔

(۱) بھائیوں کی ایذا رسانی۔ (۲) اُن کے قتل کی تجویز۔ (۳) ازراہِ حد حضرت یوسفؑ کو
 کنوئیں میں ڈالنا۔ (۴) ہمیشہ غلام کے فروخت ہونا (اور کچھ تعارض نہ کرنا)۔
 (۵) متمکن ہونے کے بعد حضرت یوسفؑ کا اُن کو معاف کر دینا۔ (۶) زلیخا کی گرفت سے
 نجات پانا۔ (۷) قید و بند کی صعوبتیں برداشت کرنا۔ (۸) دُکھ کے بعد سُکھ اور
 غمِ اسلامی کے بعد خُمتِ حکومت پر متمکن ہونا۔ (۹) خواب کی عملی تصدیق۔ (۱۰) حضرت
 رسولِ خداؐ کا تفصیل سے اس قصے کو پیش کرنا۔ حالانکہ ظاہری طور پر کسی سے پڑھنا نہ تھا وغیرہ
 زیرِک لمبات کے لیے عبرتیں اور نصیحتیں ہیں نیز دنیا و دین کی فلاح و بہبودی کے لیے اس میں ناقابلِ
 فراخوش قیمتی سبق بھی ہیں۔ * (تفسیر انوار البغیت)

قَالَ يَبْنَىٰ لَا تَقْصُصْ رُءُوسَكَ (۵) باپ نے کہا: اے بیٹا! اپنا خواب
 عَلَىٰ إِخْوَتِكَ فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا ۖ إِنَّ الشَّيْطَانَ لِرِئَاسِ
 لَكَ كَيْدًا ۖ إِنَّ الشَّيْطَانَ لِرِئَاسِ لَكَ كَيْدًا ۖ إِنَّ الشَّيْطَانَ لِرِئَاسِ لَكَ كَيْدًا ۖ
 لِلْإِنْسَانِ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ۝ کوئی سازش نہ کریں حقیقتاً شیطان
 انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے۔

سچے خواب کی اہمیت

محققین نے تیجہ نکالا کہ حضرت یوسفؑ میں اہمیت

اور نجدگی سے خواب بیان فرما رہے ہیں اور (اُن کے والد) حضرت یعقوبؑ جس طرح
 اُس کی تعبیر کا (مطلب) بیان فرما رہے ہیں اُس سے ثابت ہو جاتا ہے کہ خواب کوئی ایسی
 حقیر اور ناقابل التفات چیز نہیں جیسا کہ آج کے روشن خیال لوگ سمجھتے ہیں۔
 * (ماجدی)

تیجہ، تقیہ کا جواز

حضرت یعقوبؑ کا حضرت یوسفؑ کو اپنا خواب دوسروں

سے بیان کرنے سے روکنے پر فقہاء نے یہ نتیجہ نکالا کہ جس کسی سے حد کرنے یا نقصان
 پہنچانے کا خطرہ ہو اُس سے اللہ کی نعمتوں کا چھپانا ناجائز ہے۔ * ... (جصاص)
 * کیونکہ دین و ایمان سے بڑی کوئی نعمت نہیں، اس لیے اگر اُس کو خطرہ ہو تو اس کا
 بھی دشمنوں سے چھپانا زیادہ ضروری ہوگا اور زیادہ جائز ہوگا اسی کو تقیہ کہتے ہیں۔ * (مولف)
 * حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا: "التَّقِيَّةُ دِينِي وَدِينُ آبَائِي"
 یعنی: تقیہ کرنا میرا دین ہے اور میرے آباء کا دین ہے۔
 * (بحار الانوار)

وَكَذَلِكَ يَجْزِيكَ رَبُّكَ وَ (۶) ہوگا ایسا ہی (جیسا کہ تم نے خواب میں
يَعْلَمُكَ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ دیکھا ہے) کہ تیرا پالنے والا مالک تجھے
وَيَتِمُّ نِعْمَتُهُ عَلَيْكَ وَعَلَى اپنے کام کے لیے) منتخب کرے گا اور تجھے
إِلَّا يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَى خواب کی تعبیر اور باتوں کی تہ تک پہنچنے
أَبَوَيْكَ مِنْ قَبْلِ إِبْرَاهِيمَ وَ کا علم عطا کرے گا۔ اور تجھ پر اور یعقوب کی
إِسْحَاقُ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ أَوْلَادِ پر اپنی نعمت کو اُسی طرح مکمل کرے گا
حَكِيمٌ ۝ ۶ جس طرح اس سے پہلے وہ تیرے باپ دادا

میں سے ابراہیم و اسحاق پر مکمل کر چکا ہے (کیونکہ) یہ حقیقت ہے کہ تمھارا
پالنے والا مالک سب کچھ جاننے والا اور بڑی گہری مصلحتوں کے مطابق بالکل ٹھیک
ٹھیک کام کرنے والا ہے۔

”تأویل الاحادیث“ کا مطلب
”تأویل الاحادیث“ کے معنی خوابوں کی تعبیر کا
علم ہے۔ (ابن جریر)

* لیکن احادیث میں اس کو بڑی وسعت دی گئی ہے۔ احادیث میں تأویل الاحادیث کے معنی
میں خوابوں کی تعبیر کے علاوہ علم و حکمت، فہم و فراست بھی شامل ہے۔
* (بحرہ کشاف)

* ”تأویل الاحادیث“ میں مواظفہ فی حقیقتوں کو سمجھنے اور سلجھانے کا علم بھی شامل ہے۔
یعنی ایسی بصیرت اور ایسی صلاحیت کہ جس کی وجہ سے انسان ہر بات کی حقیقت اور تہ کو
پہنچ جائے۔
* (ماہری)

* اقبال نے اسی صلاحیت کو خداوند کریم سے

اس طرح طلب کیا ہے :

اگرشایاں نیم تیغِ علیؑ را ※ نگاہم وہ چوں شمشیرِ علیؑ تیز
یعنی : ”اے خدا کے کریم !، اگر میں حضرت علیؑ کی تلوار حاصل کرنے کا اہل نہیں ہوں، تو مجھے حضرت علیؑ کی تلوار جیسی تیز نگاہی عطا فرما۔“

* اصل میں حضرت یوسفؑ نے اپنے والد ماجد کے سامنے صرف اپنا خواب بیان کیا تھا، اپنی کوئی تمنا یا خواہش تو نہیں بیان کی تھی۔ حضرت یعقوبؑ نے بھی جو اُس کی تعبیر بتائی وہ خواب سمجھ ہی کر بتائی۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ سب کچھ حضرت یوسفؑ کی تمنا سے نہیں ہوا، بلکہ یہ تقدیر الہی کا فیصلہ تھا کہ ایک دن یوسفؑ کو حکومت حاصل ہوگی۔
..... (تفہیم القرآن)

* حضرت یعقوبؑ کا اپنے بیٹے یوسفؑ سے یہ فرمانا کہ: ”ہوگا ایسا ہی کہ تیرا پالنے والا مالک تجھے (اپنے کام کے لیے) منتخب کرے گا۔“ یعنی جیسے تمہیں خدا نے اپنے فضل و کرم سے یہ خواب دکھایا ہے اُسی طرح عالم مشاہدہ میں بھی تمہیں امتیازی فضیلت عطا فرمائے گا۔
..... (تفسیر تبیان)

”اتمامِ نعمت کے معنی“ ”اتمامِ نعمت“ کے معنی دنیوی و اخروی نعمتیں ہیں۔

مرشدِ عثمانی نے فرمایا کہ: ”اتمامِ نعمت“ کے ذکر کے وقت حضرت یعقوبؑ نے اپنا ذکر تواضع اور خاکساری کی وجہ سے نہیں فرمایا۔ یہ سہی ہے انبیاءِ کرام کی تواضع اور خاکساری۔ ... (مرشد عثمانی)

عزت جسے دیتا ہے خدا دیتا ہے
وہ دل میں فروتنی کو جا دیتا ہے
کرتے ہیں تہی مغرِ شاد آپ اپنی
جو ظرف کہ خالی ہو صدا دیتا ہے
... (میرائیس)

لَقَدْ يَمَنَّا فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ (۴) حقیقت یہ ہے کہ یوسف اور ان کے
ایٹ لیس آیلین ۰ ، بھائیوں کے واقعہ میں سوال کرنے والوں
کے لیے بڑی دلیلیں، حقیقتیں اور نشانیاں ہیں۔

سورۃ یوسف رسول اکرم کی صداقت کی دلیل ہے

حضرت یوسفؑ کے قصے میں غلطی نے اپنی قدرت
اور حکمت کی بے شمار دلیلیں بیان فرمائی ہیں اور

ساتھ ساتھ حضور اکرمؐ کی نبوت کی علامتیں اور دلیلیں بھی بیان فرمائی ہیں۔
* (تفسیر طبری ص ۲۴۳)

اسی لیے غلطی نے اس سورہ کو سوال کرنے والوں کے لیے بہت سی نشانیاں " فرمایا ہے۔
نیز یہ کہ یہودی علماء نے مشرکوں کے سرداروں سے یہ کہا کہ تم رسولؐ سے یہ پوچھو کہ آل یعقوب
شام سے مصر کیوں چلے گئے تھے؟ یہودیوں کا مطلب یہ تھا کہ رسولؐ اس بات کا جواب دے کیسے گئے
اس لیے (معاذ اللہ شرمائیں گے) لیکن حضور اکرمؐ نے خدا کی وحی سے حضرت یوسفؑ کا پورا قصہ سنا کر بتا دیا
آل یعقوب اس طرح شام سے مصر منتقل ہوئے تھے۔ اس طرح حضورؐ کا یہ سارا قصہ بیان کرنا سوال کرنے
والوں کے لیے حضورؐ کی حقانیت کی زبردست دلیل بن گیا۔
* (الجماعہ، موضح القرآن، فصل الخطاب)

آنحضرتؐ کی فضیلت

بے شک حضرت یوسفؑ کا اپنے بھائیوں کو معاف کر دینا
ان کے غیر معمولی کردار اور غفلت کی دلیل ہے۔ اسی طرح ہمارے رسولؐ کو قریش نے طرح طرح کی تکلیفیں
دیں، مگر اس کے باوجود حضور اکرمؐ نے فتح مکہ کے موقع پر ان پر قابو پا کر ان سب کو معاف کر دیا۔ یہ آپؐ کی
غفلت کردار کی دلیل ہے۔ یوسفؑ نے اپنے بھائیوں کو معاف کیا جبکہ حضورؐ نے اپنے خون کے پیاسوں اور دشمنوں کو
معاف فرمایا۔ * (تفسیر تبیان)

اِذْ قَالُوا لِيَوسُفُ وَآخُوهُ اَحَبُّ (۸) جب یوسفؑ کے بھائیوں نے اس پر
 اِلٰی اٰیٰتِنَا مِمَّا وَنَحْنُ عُصْبَةٌ میں کہا: ”یہ یوسفؑ اور اُس کا (سگا)
 اِنَّا اَبْنَاؤُكَ فِیْ ضَلٰلٍ مُّبِیْنٍ ۝“ بھائی (بن یمن) دونوں ہمارے باپ
 کو ہم سے زیادہ محبوب ہیں۔ حالانکہ ہم ایک (پوری کی پوری طاقتور) جماعت
 ہیں۔ حقیقی بات تو یہ ہے کہ ہمارے آبا جنان تو (یوسفؑ کی محبت میں) بالکل گم
 ہو چکے ہیں۔

ضَلَّی سے مراد یہاں ”ضلال“ یعنی گمراہی کا لفظ ہدایت کی ضد کے طور پر
 استعمال نہیں ہوا ہے۔ بلکہ یہاں ”ضلال“ سے ”محبت میں بالکل گم ہو جانا“ مراد ہے۔
 * (القرآن البین) *

* حضرت یعقوبؑ کو حضرت یوسفؑ سے اس قدر محبت (اس لیے تھی کہ اُن کی ساری اولاد
 میں صرف حضرت یوسفؑ ہی ایسے تھے کہ جن کے اندر آثارِ رشد و سعادت نظر آتے تھے۔ پھر حضرت
 یوسفؑ کا خواب سُن کر وہ اور جان گئے کہ یہ بچہ ایک نہ ایک دن مہربانیاں بننے والا ہے۔ مگر
 عجیب بات یہ ہے کہ بائبل میں برادرانِ یوسفؑ کے ضد کی ایسی وجہ بتائی گئی ہے جو خود حضرت
 یوسفؑ کو موردِ الزام بنا دیتی ہے۔ بائبل کا بیان ہے کہ حضرت یوسفؑ (معاذ اللہ) اپنے
 بھائیوں کی چغلیاں باپ سے کھایا کرتے تھے، اس کی وجہ سے اُن کے بھائی اُن سے ناراض تھے۔
 * (ماجدی) (مسلماں) *

* اب بھائیوں کا یہ کہنا کہ ”حالانکہ ہم ایک (پوری کی پوری طاقتور) جماعت ہیں جبکہ
 ہمارے باپ کو یوسفؑ اور اُس کا (سگا) بھائی زیادہ محبوب ہیں“ (اس جملے کو سمجھنے کے لیے توجہ
 تجیلے کے اندازِ فکر کو سمجھنا ہوگا۔ جہاں کوئی حکومت نہ ہو، پولیس نہ ہو، آزاد قبائل ایک دوسرے کے پہلو میں آباد

ہوں، وہاں کشمکش کی قوت اور تحفظ کا دار و مدار اُس کے جوان بیٹوں، پوتوں، بھائیوں، بھتیجیوں کی تعداد پر ہوتا ہے تاکہ وہ سب ملکر اُس کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت کر سکیں۔ اسی صورت میں ہر باپ کو اُس کے جوان بیٹے زیادہ عزیز ہوتے ہیں جو دشمنوں کے مقابلے پر کام آسکیں۔ اسی لیے حضرت یعقوبؑ کے جوان بیٹے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے والد بڑھاپے کی وجہ سے سستیا گئے ہیں (معاذ اللہ) ہم جوان بیٹے جو اُن کے کام آسکتے ہیں، اُن کو زیادہ عزیز نہیں، لیکن چھوٹے بیٹے جو اُن کے کسی کام نہیں آسکتے وہ انہیں ہم سے زیادہ پیارے ہیں، جبکہ وہ مر رہے ہیں اور ہم زیادہ ہیں اور وہ تو خود اپنی حفاظت تک کے محتاج ہیں۔ (تفسیر القرآن)

برادرانِ یوسفؑ کی گفتگو سے اچھی طرح اندازہ ہو جاتا ہے کہ وہ بغض و عداوت رکھتے ہی تھے مگر ساتھ ساتھ اپنے باپ حضرت یعقوبؑ کی نبوت پر بھی ایمان نہیں رکھتے تھے۔ اسی لیے علماء میں شدید اختلاف ہے کہ برادرانِ یوسفؑ اپنے باپ یا بھائی کی نبوت کے قائل تھے یا قائل نہ تھے۔
..... (تفسیر بیان)

توبہ کا غلط تصور

پھر حضرت یوسفؑ کے بھائیوں کا یہ کہنا کہ: "یہ سب کچھ کرو پھر نیک ہو جانا" مطلب یہ ہے کہ یوسفؑ کو قتل کر دو بعد میں توبہ کر لینا۔ (یعنی زندہ رہے ہاتھ سے جنت نہ گئی)۔
..... (تفسیر حلالین)

مگر یہ توبہ کا تصور غلط تصور ہے۔ توبہ کرنے کے ۱ غلط تصور کی وجہ سے بہت لوگ بڑے بڑے جرائم میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ توبہ کے ہرگز یہ معنی نہیں کہ نہ زندہ رہے ہاتھ سے جنت نہ گئی۔ توبہ کے معنی احساسِ گناہ کے ہیں۔ گناہ پر شرمندہ ہونے کے ہیں۔ اگر یہ احساسِ شرم سے پیدا ہو تو آدمی گناہ ہی کیوں کرے گا؟ (فصل الخطاب)

نتیجہ: | مرشد خاوی نے حضرت یعقوبؑ کے حضرت یوسفؑ پر خصوصی اتفاقات یہ نبی اکرامؐ کی شخصیت کے لیے جائز ہے کہ وہ کسی مرد کے ساتھ دوسروں کی زیادہ شفقت اور اقسام کے جبر کا اُس میں اور اُن کی زیادہ آثارِ رشد پائے جاتے ہوں۔
..... (مرشد خاوی)

اَقْتُلُوا يُوسُفَ اَوْ اَطْرَحُوْهُ (۱) (چلو) یوسف کو قتل کر ڈالو یا اسے
 اَرْضًا يَخْلُ لَكُمْ وَجْهَ اَبِيكُمْ کسی اور زمین میں پھینک دو تاکہ تمہارے
 وَتَكُونُوا مِنْ بَعْدِهِ قَوْمًا باپ کی توجہ صرف تمہاری طرف ہو جائے
 صٰلِحِيْنَ ۱۰ اور تم اس کے بعد سچے لوگ ہو جانا۔

تفسیر مجمع البیان میں ہے کہ حضرت یوسفؑ حسن میں یکساںے روزگار تھے اور حضرت
 یعقوبؑ اُن سے بہت محبت کرتے تھے، نیز حضرت یوسفؑ اُد اُن کا بھائی چونکہ دوسرے بھائیوں کے میں
 چھوٹے تھے۔ اِس لیے بھی حضرت یعقوبؑ ان دونوں کی نازبرداری زیادہ کرتے تھے پس باقی بھائیوں کے
 دل میں اُن کے متعلق حسد پیدا ہوا اور جب حضرت یوسفؑ کے خواب کی خبر اور بھائیوں تک پہنچی تو اُن کے
 حسد کی آگ کی چنگاری شعلہ بن کر ممبر تک اُٹھی پس اُنہوں نے باپ کی محبوبیت حاصل کرنے کے لیے حضرت
 یوسفؑ کو راتے سے ہٹانے کی تجویز پر غور کرنا شروع کر دیا۔ (مجمع البیان)

ابو حمزہ ثمالی نے حضرت امام زین العابدین علیہ السلام سے نقل کیا ہے کہ حضرت یعقوبؑ کا دوست
 تھا کہ ہر روز ایک دُوبہ ذبح کر کے اُس کا گوشت صدقہ کرتے تھے اور خود مع اہل و عیال بھی اُسی میں تناول
 فرماتے تھے۔ اتفاق سے شب جمعہ اُن کے دروازے پر ایک مومن سائل پہنچا جو مسافر اور روزہ دار بھی تھا
 اُس نے بھی دروازے پر دستک دی اور سوال کیا لیکن کسی نے اُس کی بات پر ملاحظہ نہ کیا کہ وہ صفت دار مومن ہے
 چنانچہ اُس کو کچھ نہ دیا گیا اور وہ مایوس ہو کر خالی پیٹ واپس ہوا۔ اُس نے دوسرے دن پھر روزہ رکھا۔ اور حضرت
 یعقوبؑ اُن کے اہل خانہ نے شکم پُری سے رات بسر کی جبکہ اُن کے اہل کما ناچا ہوا بھی تھا۔ لیکن اُس مومن
 روزہ دار نے خالی شکم دوسرا دنہ رکھا۔ خدایا جانب سے حضرت یعقوبؑ کو وحی ہوئی کہ امتحان کے لیے تیار ہو جاؤ
 اور میری قضا پر راضی ہو کر معائب کا مقابلہ صبر سے کرو۔ اُسی رات حضرت یوسفؑ نے خواب دیکھا تھا۔
 (تفسیر اندر انجمن)

حضرت یوسفؑ کے بھائیوں کا یہ کہنا کہ ”چلو یوسفؑ کو قتل کر دو تاکہ تمہارے باپ کی توبہ تمہاری طرف ہو جائے اور اس کے بعد میرا تم نیک لوگ ہو جانا۔“

یہ آخری فقرہ ان لوگوں کی نفسیات کی بہترین ترجمانی کر رہا ہے جو اپنی خواہشات کے مصالے میں پہننے کے ساتھ ساتھ خدا اور نیک سے بھی کوئی تعلق جوڑے رکھنا چاہتے ہیں۔ (یعنی: رند کے رند رہنا چاہتے ہیں اور ساتھ سے جنت بھی کھونا نہیں چاہتے۔) ایسے تمام دو فیلے قسم کے لوگوں کا قاعدہ یہ ہوتا ہے کہ جب نفس بُری خواہش کا تقاضا کرتا ہے تو پہلے نفس کا تقاضا پورا کرنے پر تہل جاتے ہیں، پھر جب ضمیر اندر سے چٹکیاں لیتا ہے تو ضمیر کو یہ کہہ کر تسلی دے دیتے ہیں کہ ذرا صبر تو کر، پہلے گناہ تو کر لینے دے، پھر جب ہماری خواہش پوری ہو جائے گی تو توبہ تلا کر کے نیک بن جائیں گے۔

(تفسیر کبیر: مدوح العالی، تفہیم القرآن)

اصل میں یہ خود کو دھوکہ دینے کی کوشش ہے۔ خدا کو اس طرح دھوکہ نہیں دیا جاسکتا۔

اسی لیے قرآن میں خدا نے فرمایا ہے کہ: ”خدا مرنے والوں کی نیکیوں کو قبول کرتا ہے۔“
(إِنَّمَا يُتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ)

ایک بہت بڑے بزرگ کو حضرت امام جعفر صادقؑ نے وعظ دیتے سنا، پھر وہ بزرگ بازار کی طرف چلے۔ حضرت امام جعفر صادقؑ بھی اُسی طرف تشریف لے جا رہے تھے۔ اُن بزرگوار نے ایک کچھ فروش کی دکان سے کچھ کھجوریں چرائیں اور ایک نان باقی کی دکان سے کچھ نان چرائے اور آگے ایک چور لہے پر فقرا میں بانٹ دیے۔ اتفاقاً یہ سب کچھ کارروائی امامؑ نے دیکھی تو اُن بزرگوار سے دریافت کیا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ بزرگوار نے کہا کہ میں نے کھجور اور نان چور کر دو گناہ کیے، لیکن فقرا میں بانٹ کر نیکیاں کمالیں، دو گناہ اور نیکیوں میں سے کم کر دینے پر میرے حق میں اٹھارہ نیکیاں بھر رہی ہیں کیونکہ خدا فرماتا ہے کہ جو ایک نیکی کرے گا اس کو دس گنا ثواب ملے گا اور جو ایک برائی کرے گا اسے ایک گناہ شمار کر لیا۔ یہ سن کر امام جعفر صادقؑ نے یہی آیت پڑھی: ”إِنَّمَا يُتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ“ یعنی: ”خدا مرنے والوں کی نیکیوں کو قبول کرتا ہے۔“ (اور چھ متقی نہیں ہوں تاکہ میرا گناہ لازم ہو گیا)

قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ لَا تَقْتُلُوا (۱۰) اِس پر اُن ہی میں سے ایک نے کہا:
 يُوسُفَ وَالْقَوْهُ فِي غَيْبَتِ "یوسف کو قتل مت کرو۔ اگر کچھ کرنا ہی
 الْجُبِّ يَلْتَقِطُهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ چاہتے ہو تو اُسے اندھیرے کنویں کی
 اِنْ كُنْتُمْ فَعٰلِیْنَ ۱۰ گہرائی میں ڈال دو۔ مسافروں کے
 قافلے میں سے کوئی اُسے اٹھا کر لے جاتے گا۔

حضرت امام مسلم نسائی علیہ السلام نے اپنے آبا سے طاہر بن علیہ السلام کے ذریعہ
 روایت بیان فرمائی ہے کہ حضرت یوسف م کو قتل سے بچانے والا حضرت یوسف کا بھائی لادی
 تھا جس نے یہ جسد کھکھراؤں کو بھالایا (جو آیت میں بیان ہوا)
 (تفسیر صافی ۲/۳۳۳ بحوالہ تفسیر شمس)

حضرت یوسف کنویں میں
 بھی بڑے مطمئن تھے

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ
 جناب رسول خدا ص نے فرمایا: "جب حضرت یوسف م

کے بھائیوں نے حضرت یوسف م کو کنویں میں ڈالا تو جبریل م نے آکر حضرت یوسف م سے پوچھا
 "تمہیں کس نے یہاں پھینکا ہے؟ حضرت یوسف م نے جواب دیا: "باپ کی محبت اور بھائیوں
 کے حسد نے۔" حضرت جبریل م نے پوچھا: کیا تم کنویں سے نکلنا چاہتے ہو؟

حضرت یوسف م نے فرمایا: "یہ بات حضرت ابراہیم م و حضرت اسماعیل م و حضرت یعقوب م
 کے پالنے والے مالک کی مرضی کے تابع ہے۔"

اس پر حضرت جبرائیل م نے فرمایا: "حضرت ابراہیم م و حضرت اسماعیل م و حضرت یعقوب م
 کے پالنے والے نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ تم مجھے دھماکے کے ذریعے پکارو" (تفسیر صافی بیان)

کنوئیں کے اندر حضرت یوسفؑ کی دُعا | پھر خدا نے حضرت یوسفؑ کو یہ دعا تسلیم فرمائی:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِأَنَّ لَكَ الْحَمْدُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ بَدِيعُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَيَّ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَأَنْ تَجْعَلَ لِي فِي أَمْرِي فَوْجًا وَمُخْرَجًا وَتَرْزُقْنِي مِنْ حَيْثُ أَحْتَسِبُ وَمِنْ حَيْثُ لَا أَحْتَسِبُ .

ترجمہ: اے اللہ! میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کیونکہ ساری تعریف تیرے ہی لیے ہے، کوئی معبود تیرے سوا نہیں ہے، تو ہی آسمانوں اور زمین کا خالق ہے، اے بزرگی و اکرام کے مالک! حضرت محمدؐ و آلِ محمدؐ پر خاص الخاص رحمتیں نازل فرما مارہ۔ اور میرے لیے تنگی سے کشادگی اور خوشی اور رہائی عطا فرما، اور مجھے وہاں سے روزی دے جہاں مجھے توقع ہو، اور وہاں سے بھی روزی دے جہاں سے مجھے کوئی توقع ہی نہیں۔
 (تفسیر انوار البغیت)

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ جناب رسولِ خداؐ نے فرمایا کہ: ”پس حضرت یوسفؑ کی دعا قبول ہوئی۔ انھیں کنوئیں کی تنگی اور قید سے فوراً نجات ملی۔ اور اسی دعا کی وجہ وہ زلیخا کی مکاری سے بچے، اور اسی دعا کی بدولت خدا نے انھیں مصر کی بادشاہی عطا فرمائی جس کی ان کو توقع ہی نہ تھی۔“
 حضرت یوسفؑ کنوئیں میں یہ دعا بھی مانگا کرتے تھے: ”اے ابراہیمؑ و اسماعیلؑ و یعقوبؑ کے پالنے والے مالک! میری کمزوری، بے چارگی اور کم سنی پر رحم فرما۔“
 (تفسیر برہان - تفسیر انوار البغیت)

محققین نے لکھا کہ خدا نے بچپن ہی میں حضرت یوسفؑ کی طرف وحی کی جس طرح حضرت یحییٰؑ اور حضرت عیسیٰؑ کی طرف وحی فرمائی تھی۔ اس معلوم ہوا کہ نبوتِ خدا کی عطا ہوتی ہے کیونکہ بچپن میں کب کا سوال پیدا نہیں ہوتا، آیت کے الفاظ سے ظاہر ہے۔
 (تفسیر صافی)۔۔۔۔۔

قَالُوا يَا بَنَا مَالِكٍ لَا تَمْنَا (۱۱) (پھر انھوں نے اپنے باپ سے کہا: بابا! علیٰ یوسفَ وَإِنَّا لَهُ لَنُصْخُونُ ۝ آخر یہ کیا بات ہے کہ آپ یوسفؑ کے بارے میں ہم پر عبور و سہی نہیں کرتے حالانکہ ہم تو اُس کی بھلائی چاہنے والے ہیں؟

أَرْسِلْهُ مَعَنَا غَدًا يَرْتَعِدْ (۱۲) "کل اُسے ہمارے ساتھ بھیج دیجئے یَلْعَبْ وَإِنَّا لَهُ لَحَفِظُونَ ۝ مزے سے باغوں میں کچھ کھاتے پیے گا، کھیلے کودے گا، اور ہم سب اُس کی حفاظت کے لیے موجود ہیں۔"

(آیت ۱۲) حضرت یوسفؑ کے بھائیوں کا حضرت یعقوبؑ سے یہ کہنا کہ "کل اُسے ہمارے ساتھ بھیج دیجئے۔ مزے سے باغوں میں کچھ کھاتے پیے گا، کھیلے کودے گا۔" اس پر حضرت یعقوبؑ کے اجازت دینے سے فقہاء نے یہ نتیجہ نکالا کہ سیر و تفریح، کھیل کود جائز ہے۔
* (تفسیر کبیر)

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ جناب رسول خداؐ نے فرمایا کہ: اپنے اوقات کو چار حصوں میں تقسیم کرو (۱) ایک حصہ کسبِ حلال کے لیے رکھو۔ (۲) دوسرا حصہ عبادت اور مطالعہ کے لیے رکھو (۳) تیسرا حصہ آرام اور ضروریات کے لیے رکھو۔ (۴) اور ایک حصہ میں اپنے آپ کو جائزہ و تفریحات میں چھوڑ دو تاکہ باقی تینوں کاموں کے لیے تقویت حاصل کر سکو۔
* (تحف العقول)

حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا: "مزاج کرنے میں کوئی حرج نہیں جبکہ دوسروں کی ناراضگی اور دل و کھانے کا موجب نہ ہو۔"
* (تفسیر روح البیان)

قَالَ إِنِّي لَيَحْزُنُنِي أَنْ تَذْهَبُوا (۱۳) باپ نے کہا: تمہارے اُس کو لجانے
 بہہ وَاخْشَافُ أَنْ يَأْكُلَهُ الذُّبُّ سے مجھے صدمہ ہوگا۔ کیونکہ میں ڈرتا ہوں کہ
 وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ ۝ ۱۴ کہیں اُسے بھیڑیا نہ کھا جائے جبکہ تم
 اُس کی طرف سے غفلت میں ہو۔

* حضرت یعقوب نے بھیڑیے کے کھانے کا ذکر اس لیے کیا کہ اُس سرزمین پر بھیڑیے بہت تھے۔
 (تفسیر صافی ۱۴۲، تفسیر جلالین، تفسیر زبائین)

* سوال یہ ہے کہ حضرت یعقوب نے یہ کیوں کہا کہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں یوسف کو بھیڑیا نہ کھا جائے۔
 بعضوں نے کہا کہ (۱) یہ حضرت یعقوب کا کشف تھا کہ جسے دل کو خبر ہو جانا کہتے ہیں
 --- (ماجدی)

* شاہ عبدالقادر صاحب نے لکھا: کیونکہ برادرانِ یوسف آئندہ بھیڑیے کے کھانے کا بہانہ
 کرنے والے تھے اس لیے حضرت یعقوب کو خوف آیا۔
 (موضع القرآن)

* (۲) مگر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حضرت یعقوب نے پیش بندی کے طور پر ایسا فرمایا ہوتا کہ اتمامِ حجت
 ہو جائے اور برادرانِ یوسف اس قسم کا کوئی جھوٹا بہانہ نہ بنا سکیں۔ مگر انھوں نے اس کے باوجود یہی بہانہ
 بنایا۔ حالانکہ پہلے یہ بھی کہہ چکے تھے کہ ہم تو پورا ایک جتہ ہیں ہماری اتنی تعداد ہے۔ بجلا کیسے ممکن ہے کہ
 ہمارے ہوتے ہوئے یوسف کو بھیڑیا کھائے جائے۔ پھر بھی انھوں نے ایسی ہی بات تراشی جسے وہ
 خود ناممکن کہہ چکے تھے۔ * (فضل الخطاب)

* فطری اثراتِ نبی و ائم سب پر مرتب ہوتے ہیں کیونکہ انبیاء اور اولیاء فرشتے یا جن نہیں
 ہوتے بلکہ انسانِ کامل ہوتے ہیں اس لیے انسان کی فطری خصوصیات سے متبر انہیں ہوتے۔ یہ ان کا نقص نہیں بلکہ
 اصلِ کمال ہوتا ہے کہ وہ انسانوں کی طرح غم سے متاثر ہوتے ہیں مگر صبر فرماتے ہیں۔ * (مولف)

قَالُوا لَيْسَ أَكْلُهُ الذِّئْبُ (۱۴) اُنہوں نے جواب دیا: اگر ہمارے
وَنَحْنُ عُصْبَةٌ اِنَّا اِذَا الْخَسِرُونَ ۝۰ ہوتے ہو بھیرٹا اُسے کھالے،
جبکہ ہم ایک مضبوط جماعت کی حیثیت رکھتے ہیں، تب تو ہم بڑے ہی
نکتے، بڑا نقصان اٹھانے والے ثابت ہوں گے۔“

مشیتِ خداوندی میں
چون و چرا کا گزر نہیں ہوتا

”اسرائیلیات“ کی روایات میں آتا ہے کہ
برادرانِ یوسف بڑے تنومند، قوی، بیکل

لبے چوڑے مرد تھے۔ اسی لیے اُن کو اپنی تعداد اور طاقت دونوں پر ناز تھا۔
..... (اسرائیلیات)

یہاں پر مفسرین نے ایک سوال اٹھایا ہے کہ جب انبیاءِ کرامؑ اور خاص کر
حضرت یعقوبؑ خواب کی تعبیر بتانے کے بعد جانتے تھے کہ حضرت یوسفؑ کے بھائی حضرت
یوسفؑ کو نقصان پہنچائیں گے تو پھر کیوں حضرت یوسفؑ کو اُن کے ساتھ جانے دیا؟
اس کا جواب یہ دیا گیا کہ: انبیاءِ کرامؑ مشیتِ الہی کے سامنے تسلیمِ خم کر دیتے ہیں۔
..... (تفسیر درہ اَبیان)

اسی طرح حضورِ اکرمؐ کو جبریلؑ نے بتایا تھا کہ: اِنَّ اللّٰهَ يَسْأَلُ اَنْ يُّرَاهُ فَنِيْلًا
بِالْعِرَاقِ ”یعنی: اللہ یہ چاہتا ہے کہ حسینؑ کو عراق میں قتل ہوتا ہوا دیکھے۔“

یہ سن کر بھی حضورِ اکرمؐ نے خدا سے اپنے نواسے کو بچانے کی درخواست نہیں کی۔
اس لیے کہ جبریلؑ نے بتایا تھا کہ یہی خدا کی مشیت ہے۔ اسی وجہ سے آپؐ نے اور آپؐ کی والدہ ماجدہؑ اور
حضرت علیؑ نے صبر فرمایا اور خدا کی مشیت کے سامنے تسلیمِ خم کر دیا۔ یہی کمالِ بندگی و اطاعت ہے۔
..... (موت)

فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَاجْمَعُوا أَن (۱۵) غرض جب وہ یوسف کو لے گئے
يَجْعَلُوهُ فِي غِيَابِ الْحَبِّ وَ اور اس بات پر متفق ہو گئے کہ انہیں
أَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ اذ صبرے کنویں میں ڈال دیں تو ہم نے
بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا یوسف پر وحی کی کہ ایک وقت ایسا
يَشْعُرُونَ ۝ ۱۵ آئے گا جب تم ان لوگوں کو ان کی اس
حرکت کو جتاؤ گے۔ مگر اس وقت یہ لوگ (اپنی حرکتوں کا نتائج کا) شعور نہیں رکھتے۔

حضرت امام زین العابدین علیہ السلام سے
روایت ہے کہ جناب رسول خدا نے فرمایا کہ:

حضرت یعقوب کا کشف اور
حضرت یوسف سے محبت

”جب حضرت یوسف کے بھائی انہیں گھر سے لے کر چلے تو حضرت یعقوب ان کے پیچھے پیچھے تیز تر
آئے اور حضرت یوسف کو ان سے لے کر گلے لگایا مالد خوب پیار کیا۔ پھر بھائیوں کو دے دیا۔
جیسے ہی حضرت یعقوب اپنے ”حضرت یوسف کے بھائی ان کو لیکر خوب زور سے بھاگنے لگے کہ
کہیں حضرت یعقوب انہیں ان کے ساتھ بھیجنے سے بالکل انکار ہی نہ کر دیں۔“
..... (تفسیر مانی ص ۲۵۵ بحوالہ تفسیر میاشی)

”جُب“ اُس کنویں کو کہتے ہیں جس کے چاروں طرف کوئی مضبوط مندر تعمیر نہ کی گئی ہو۔
..... (مفاتی القرآن تفسیر جلد ۲ ص ۲۲۲)

حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے کہ ”حضرت یوسف کے بھائیوں نے حضرت
یوسف کو کنویں میں چھینک کر ان کی قمیص پر ایک بکری کا پتھر ڈال دیا۔“
..... (تفسیر مانی ص ۲۲۲ بحوالہ تفسیر میاشی)
اسی لیے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ ”جب وہ لوگ وہ گڑتا (قمیص)

وہ بھیڑیا یوسف پر کتنا مہربان تھا کہ اُس نے یوسف کا خون تو یہاں گیر کر اتنا نہیں پھاڑا!

..... (تفسیر عیاشی و تفسیر قس)

بائیل اور تلمود میں لکھا ہے کہ جب حضرت یوسفؑ کو

موقع پر کرتا ہے۔ *..... (تفہیم القرآن)

جب برادرانِ یوسف نے اُن کو کنویں میں پھینک دیا

.....* (تفہیر بلالین)

میں نے ہی یوسفؑ کو ہوا۔

*... (تفسیر علی بن ابراہیم بقول حضرت امام محمد باقرؑ بروایت ابی الجارود)

* قہرات میں ہے کہ: "اور یوں ہوا کہ یوسفؑ جب اپنے بھائیوں کے پاس آیا تو انھوں نے اُس کی قبا کو جو وہ

چہنے خانا تار کے تنگ کیا اور اُسے گھومیں میں ڈال دیا۔ وہ کہوں انہر جا تھا اُس میں ایک بونہرانی نہ تھا۔"

هو: --- (زمیندانش ۳۶: ۲۳-۲۴)

لیکن اس اندھیرے گنہگار میں خدا کی رحمت و مغفرت کا سامنا نہ ہو سکتا۔ خدا نے اُن کو وہاں تسلی دی۔

۴۰۰۰ : (مغربیوں نے کہا) :

* مروی ہے کہ حضرت یوسفؑ کو جب کنویں میں پھینکا گیا تو موزی سانپوں نے اپنے بلوں سے نکلنا بند کر دیا کہ کہیں حضرت یوسفؑ کو خوف لاحق نہ ہو۔

موزی سانپوں کو بھی نبیؑ کا ادب، مگر وہ تو سانپوں سے بھی بدترین تھے جو امام الانبیاءؑ کے ادب سے محروم رہے۔ (اور ان سے زیادہ وہ لوگ بدترین تھے جنہوں نے زامہ رسولؐ کی کربلا میں بھرتی کی) +.... (تفسیر روح البیان)

حضرت یوسفؑ کی دُعا | حضرت یوسفؑ جب کنویں میں تھے تو انہوں نے یہ دُعا پڑھی:

”اَللّٰهُمَّ يَا كَاشِفُ كُلِّ كُرْبَةٍ وَيَا مُجِيبُ كُلِّ دَعْوَةٍ وَيَا جَابِرَ كُلِّ كَسِيرٍ وَيَا مُتَسِّرَ كُلِّ عَسِيرٍ وَيَا صَاحِبَ كُلِّ غَرِيبٍ وَيَا مُؤْنِسَ كُلِّ وَحِيدٍ وَأَنْ تَقْذِفَ حُكْمَكَ فِي قَلْبِي حَتَّى لَا يَكُونَ لِي هَمٌّ وَلَا أَذْكَرُ غَيْرَكَ وَأَنْ تَحْفَظَنِي وَتَرْحَمَنِي يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ“

یعنی: ”اے ہر درد کو مٹانے والے! اے ہر دُعا کو قبول کرنے والے! اے جو ہر بڑی سے بڑی طاقت پر غالب! اور اے ہر مشکل کو آسان کرنے والے! اور ہر مسافر کے مددگار! اور ہر اکیلے کے ساتھی! اور یہ کہ تو میرے دل میں اپنی محبت ڈال دے تاکہ پھر میرے دل میں کسی قسم کا کوئی غم باقی نہ رہے اور میں تیرے سوا کسی کو یاد نہ کروں اور یہ کہ میری حفاظت فرما اور مجھ پر رحم فرما“ اے سب رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والے! “ (تفسیر روح البیان)

”یہ دُعا بسُن کر ملائکہ نے خدا سے عرض کی کہ کنویں سے کسی پیاری آواز آرہی ہے۔ اے اللہ! ہمیں بتاؤ یہی منہلت عطا فرما تاکہ ہم کنویں کے قریب جا کر یہ آواز سنیں۔“ (ایسے معلم ہو کہ انسان معاصی میں ذکر الہی اس طرح کرتا ہے کہ ملائکہ بھی دُعا ذکر نہیں کر سکتے کیونکہ وہ ایسی پریشانیوں میں مبتلا ہی نہیں ہوتے۔ (نفس المہلس)

وَجَاءَهُ وَابَا هُمُ عِشَاءً (۱۶) پھر وہ شام کو اپنے باپ کے پاس
 یَبْكُون ۛ روتے پیٹتے ہوئے آئے۔

قَالُوا يَا أَبَانَا إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ (۱۷) اور کہنے لگے: "بابا! ہم تو آپس میں
 وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِنْدَ مَتَاعِنَا دُور کا مقابلہ کرنے لگے اور یوسفؑ کو اپنے
 فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ وَمَا أَنْتَ سامان کے پاس چھوڑ گئے کہ اتنی سی دیر
 بِمُؤْمِنِينَ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صِدْقِينَ ۝۱۰ میں بھیڑ یا آیا اور اُسے کھا گیا۔ اب چاہے
 ہم سچے بھی ہوں مگر آپ تو ہماری بات کا یقین ہی نہیں کریں گے۔

* حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی شاید جان بوجھ کر اندھیرا ہو جانے کے بعد
 اپنے باپ کے پاس آئے تاکہ دن کی روشنی میں باپ کو منہ دکھانا نہ پڑے اور رات کی
 سیاہ چادر بے حیائی اور جنونی آہ و بکا کی پرورہ پوشی کر سکتی ہے۔
 * (عثمانی)

* اعمش نے خوب فرمایا کہ: "برادرانِ حضرت یوسفؑ کا رونا پیٹنا سننے کے بعد
 اب ہم ہر روتے پیٹنے والے اور آنسو بہانے والے کو حقی طور پر سچا نہیں سمجھ سکتے، جھوٹ
 موٹ کا رونا بھی ہو سکتا ہے (یعنی مگر مجھے آنسو "شہرِ ضرب الثل ہے)
 * (اعمش)

* یزید جب آلِ رسولؐ کو آزاد کرنے پر مجبور ہو گیا اور اُس نے دیکھا کہ اب
 دمشق والے بغاوت کرنے والے ہیں تو اُس نے بھی برادرانِ حضرت یوسفؑ جیسا جھوٹا
 رونا رویا اور ابنِ زیاد کو گالیاں دیں۔ (کہ اُس نے یہ سب کچھ کیا ہے میں نے خود کچھ نہیں کیا۔)
 * (جلال الراعیون)

وَجَاءُ وَعَلَىٰ قَمِيصِهِ يَدَمٌ (۱۸) اور وہ یوسفؑ کے کرتے پر جھوٹ
 کَذِبًا قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ
 أَنْفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ
 وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا
 تَصِفُونَ ۝

مُوث کا خون بھی لگا لاتے۔ اُن کے باپ
 نے کہا: "بلکہ تم نے خود اپنے لیے ایک
 بات بنائی ہے بخیر میں اچھا صبر کرتا ہوں
 اور یہی اچھی بات بھی ہے۔ اور اب جو
 بات تم بنا رہے ہو اُس پر تو بس اللہ ہی
 مدد مانگی جاسکتی ہے۔

وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ فَأَسْرَوْا
 وَارِدَهُمْ فَأَدْلَىٰ دَلْوَةً قَالَ
 يَبُشْرَىٰ هَٰذَا غُلْمٌ وَاسْرُدُّهُ
 بِضَاعَةٍ ۖ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا
 يَعْمَلُونَ ۝ (۱۹) اُدھر ایک قافلہ آیا تو اُن لوگوں نے
 اپنے پانی لانے والے کو بھیجا۔ جب اُس نے
 (کنویں میں) اپنا ڈول ڈالا تو بولا:
 "خوشخبری ہو! مبارک ہو! یہ تو ایک لڑکا
 ہے۔" اُن لوگوں نے اُسے قیمتی مال تجارت
 سمجھ کر چھپا لیا۔ حالانکہ جو کچھ وہ کر رہے تھے اُسے خدا خوب جان رہا تھا۔

(آیت ۱۸) حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے کہ جناب رسول خداؐ نے فرمایا
 "صَبْرٌ جَمِيلٌ" (اچھے صبر) سے مراد وہ صبر ہے جس میں مصیبت برداشت کرتے ہوئے لوگوں سے
 کسی قسم کی کوئی شکایت نہ کی جائے۔
 * (تفسیر صافی ص ۲۳۵ بحوالہ تفسیر عیاشی)

حضرت یعقوبؑ کا گریہ و غم کرنا | بائبل اور تلمود کا بیان یہ ہے کہ جب یوسفؑ دنیا

تب یعقوب نے اپنا پیراہن چاک کیا، اور ٹاٹ اپنی کمر سے لپیٹا اور بہت دنوں تک اپنے بیٹے کیلئے ماتم کرتا رہا۔ یعقوب بیٹے کی قمیص پہناتے ہی اندر سے منہ زمین پر گر پڑا اور دیر تک بے حس و حرکت پڑا رہا۔ پھر اٹھ کر بڑے زور سے چیخا کہ ہاں یہ میرے بیٹے ہی کی قمیص ہے۔۔۔ وہ سالہا سال تک یوسف کا ماتم کرتا رہا۔“

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ:

بے صبری کے معنی

(۱) لوگوں سے اپنے غم کی شکایتیں کرتا پھرے۔ (۲) اور یہ سمجھے اور کہے کہ جیسی مصیبت مجھ پر پڑی ہے، کسی پر نہیں پڑی۔

صبرِ جمیل کے حصول کا طریقہ

(۱) محققین نے ”صبرِ جمیل“ سے نتیجہ نکالا کہ: اگر بڑی سے بڑی مصیبت کے وقت بھی دل و دماغ میں یہ بات تازہ رہے کہ خدا کی طرف سے جو مصیبت آتی ہے وہ ہمارے حق میں کسی نہ کسی فائدے کو لیس کر آتی ہے، کیونکہ خدا حکیم بھی ہے اور رحیم بھی۔ تو انتہائی رنج و طبعی کے عالم میں بھی تسکینِ عقلی ضرور شامل حال ہو جاتی ہے۔ اسی کا نام صبرِ جمیل ہے۔* (بیفادی - صفحہ ۷)

(۲) صبرِ جمیل کے حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ انسان اپنے قلب کو خدا کی طرف متوجہ کرے۔ اُس کا ذکر و فکر کرے۔ یہ سمجھے کہ اُس کے پاس سب کو جانا ہے۔ اس لیے کہ حقیقی زندگی یہی ہے کہ قلب کو زندہ رکھا جائے اور قلب کی زندگی خدا کی یاد پر منحصر ہے۔

(۳) شیخ اکبر عبد اللہ محمد بن علی ترمذی نے فرمایا کہ: ”انسان پر تعجب ہے کہ بڑے بڑے جنگلوں اور سخت قسم کے راستوں سے گذر کر اپنے گھر پہنچنے کی کوشش کرتا ہے۔ پھر آفرود یہ کیوں نہیں کرتا کہ خواہشا انسانی کو بُرائی سے روک کر اللہ سے قلبی تعلق پیدا کرے اور اس طرح اللہ سے وصال کرے۔ اس لیے کہ دل ہی اللہ کے وصال کا مرکز ہے۔“ (۴) شیخ اکبر نے یہ بھی فرمایا کہ جب خدا کسی بندے پر اپنے امر سے

کوئی مصیبت کا حکم جاری فرماتا ہے تو اول تو اپنے پیارے بندوں کا استعان لیتا ہے اور اس طرح انہیں کئی گنا درجات بلند سے نوازتا ہے۔

..... * (تفسیر روح البیان)

صابرین کا اجر و ثواب (۵) حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے

کہ جناب رسول خدا نے فرمایا کہ خدا نے صابرین کے لیے تین وعدے فرمائے ہیں: (۱) اُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوةٌ مِّن رَّبِّهِمْ (۱) یعنی اُن پر خدا کی طرف سے خاص الخاص دُرود و سلام نازل ہوتے ہیں۔ (۲) وَرَحْمَةٌ كُتِبَتْ لَهَا اَنَّ اُنَّ يَرْحَمُهُنَّ اُولَئِكَ اَنْ يَرْحَمَهُنَّ (۲) اور اُن کے لیے لکھا گیا ہے کہ اُن پر رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ (۳) وَ اُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ۔ اور وہی ہدایت یافتہ ہیں۔

پھر حضور اکرم نے فرمایا کہ: "یہ تین نعمتیں اتنی عظیم ہیں کہ اگر ان میں سے ایک بھی عرش کے ٹکڑے کو مل جائے تو وہ مطمئن ہو جائیں۔"

..... * (الحدیث از تفسیر ذراعتین)

خدا نے قرآن میں ہر عمل کا اجر بیان کیا ہے لیکن صبر کرنے والوں کے لیے فرمایا ہے کہ:

"اللَّهُ اَنْ كُوبَ حَسَابٍ اَجْرُ عَظَا فَرَاغَ كَا۔" اور فرمایا کہ: "بیشک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔"

* حدیب مدی میں ہے کہ، خدا فرماتا ہے "اے ابن آدم! تیرا بھی ارادہ ہے اور میرا بھی ارادہ ہے لیکن ہو گا وہی جو میرا ارادہ ہے۔ اگر تو تسلیم خم کرے گا تو پھر تُو جو چاہے گا نہیں تجھے وہی عطا کروں گا" اور اگر تُو میرے ساتھ جھگڑا کرے گا تو پھر تجھے اور مشقت میں ڈال دوں گا پھر بھی وہی ہو گا جو میں چاہوں گا۔"

..... * (تفسیر روح البیان)

* حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ: "مومن پر چالیس روز نہیں گزرتے

کہ کوئی نہ کوئی ظلم اُس کو ضرور ستائی ہے بلکہ وہ مومن ہی نہیں جو کسی مصیبت میں مبتلا نہ ہوا ہو۔"

..... * (روح البیات: ترجمہ میں البیات)

وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ (۲۰) پھر برادرانِ یوسف نے انہیں
مَعْدُودَةً وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ ۵ کے عوض بیچ ڈالا (کیونکہ وہ یوسف
کے بارے میں بے پرواہ تھے۔

حضرت یوسف کی ناقدری حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے

کہ جناب رسول خدا نے فرمایا، ”حضرت یوسف کے بھائیوں نے اُن کو صرف بیس درہموں پر بیچا تھا۔“
..... (تفسیر صافی ص ۳۵۵ بحوالہ تفسیر میاشی)

حضرت امام زین العابدین علیہ السلام سے روایت ہے کہ جناب رسول خدا نے فرمایا کہ ”جب صبح ہوئی تو
حضرت یوسف کے بھائیوں نے آپس میں مشورہ کیا اور کہا کہ چلو یوسف کا حال معلوم کریں کہ وہ زندہ ہے یا مر گیا؟
جب اُس کنویں پر پہنچے تو وہاں ایک قافلہ کو دیکھا۔ جب قافلے کے سترے نے کنویں میں ڈول ڈالا اور کہنے لگا اُوں
کے ساتھ حضرت یوسف نکلا۔ اُس نے خوش ہو کر اپنے ساتھیوں سے کہا کہ یہ تو ایک لڑکا ہے۔ ابھی لڑکے کو
نکالا ہی تھا کہ برادرانِ یوسف آپسپے اور کہنے لگے ”یہ تو ہمارا غلام ہے“ یہ کہل بھاگتا تھا اور شاید اس کنویں
میں گر گیا تھا۔ آج ہم اسے لینے آئے ہیں۔ اس طرح انہوں نے حضرت یوسف کو اُن سے چھین لیا۔ اور غلام
یہاں اُن سے کہا کہ تم ہماری غلامی کا اقرار کرو ورنہ ہم تمہیں قتل کر دیں۔ حضرت یوسف نے کہا: تم مجھے قتل
نہ کرو اور جو چاہے کرو۔“ اس پر وہ اُن کو قافلے والوں کے پاس لائے اور کہا ہم اسے بیچتے ہیں جس کا جی چاہے
خرید لے۔ ایک شخص نے انہیں بیس درہم دے کر خرید لیا۔“ (علل الشرائع - تفسیر میاشی)

☆ اس لیے ”بِثَمَنٍ بَخْسٍ“ بکشی کے چند درہموں سے مراد بیس درہم ہوئے۔
..... (بعث القرآن نمائندہ جلد ۲ ص ۱۲)

* حضرت یوسفؑ کو اُن کے بھائیوں نے بیچا تھا۔
..... (تفسیر بیان)

* شاہ عبدالقادر صاحب نے لکھا: ”بھائی وہاں گئے، پھر دعویٰ کیا (کہ یہ ہمارا غلام ہے) جب ثابت ہوا تو اٹھارہ درہم کو بیچ ڈالا۔ پھر اُس کے قافلے والوں نے مصر میں جا کر بیچا۔“
..... (موضع القرآن)

* تفسیر جلالین میں ہے کہ: ”یوسفؑ کے بھائیوں کو قافلے کے آنے کا حال معلوم ہو گیا تو وہ قافلے والوں کے پاس آئے۔ اور کہا کہ یہ لڑکا ہمارا غلام ہے۔ یوسفؑ خاموش رہے، اس ڈر سے کہ وہ انہیں قتل نہ کر ڈالیں۔ اس طرح یوسفؑ کے بھائیوں نے یوسفؑ کو حصولِ مال کا ذریعہ بنایا۔“
..... (تفسیر جلالین - تفسیر بیان)

* اسی لیے خدا نے یوسفؑ کے بھائیوں کے بارے میں فرمایا کہ: ”وہ یوسفؑ کی بات دہری کرنے والے تھے۔“

..... (تفسیر جلالین)
نتیجہ - تقیتہ کا جواز

علامہ نے لکھا کہ جب برادرانِ یوسفؑ نے حضرت یوسفؑ کو اپنا غلام بتایا تو حضرت یوسفؑ خاموش رہے، حالانکہ ایک آزاد آدمی کو غلام بنانا شریعت میں جائز نہیں۔ اس سے ثابت ہوا کہ خوفِ ضرر سے امرِ منکر سے انکار نہ کرنا، اور اُس پر سکوت اختیار کرنا مافیٰ کمال نہیں۔
..... (احمدی)

* اسی کو تقیتہ کہتے ہیں۔

* کیونکہ یوسفؑ کے بھائیوں کو تجارت کرنا تو مقصود نہ تھا اس لیے تھوڑی سی قیمت پر بیچ دیا۔ کیونکہ اُن کا اصل مقصد تو حضرت یوسفؑ کو حضرت یعقوبؑ سے دور کرنا تھا، یا حضرت یوسفؑ سے اپنی جان چھڑانا تھا۔ اب جو دام بھی مل جائیں وہ لے لیے۔ ... (مترجم)

وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِنْ مِصْرَ لَا مِرَاتٍ أَكْرَمِي مَثْوَاهُ عَسَى أَنْ يَنْفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرِ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ۝ ۲۱

مصر کے جس آدمی نے انھیں (یوسف کو) خریدا اُس نے اپنی بیوی سے کہا: اس کو اچھی طرح عزت کے ساتھ رکھنا، ممکن ہے کہ یہ ہمیں فائدہ پہنچائے۔ یا پھر ہم اُسے اپنا بیٹا بنالیں۔ اور اس طرح ہم نے یوسف کے لیے اقتدار ملنے کا سامان کیا تاکہ اُسے معاملات کی حقیقت کو سمجھنے اور خوابوں کی تعبیر کا علم عطا کریں۔

اللہ تو اپنا کام کر کے ہی رہتا ہے۔ مگر اکثر لوگ جانتے نہیں۔

حضرت یوسفؑ کا پکنا حضرت امام زین العابدین علیہ السلام سے روایت

کہ جناب رسول خداؐ نے فرمایا: "حضرت یعقوبؑ کے گھر سے مصر کا ۱۲ یا ۱۸ دن کا راستہ تھا لیکن حضرت یعقوبؑ کو جب حضرت یوسفؑ نے بلایا تو حضرت یعقوبؑ نے یہ مسافت صرف نو دن میں طے فرمائی۔

..... (علل الشرائع)

مصر پہنچے ہی حضرت یوسفؑ کے خُسن کا چرچا ہو گیا۔ بازار میں خریداروں کا ہجوم تھا

لوگ حضرت یوسفؑ کو دیکھنے کے لیے جوق در جوق جمع ہو گئے اور ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر قیمت لگانے لگے۔ قیمت بڑھتے بڑھتے طے پایا کہ حضرت یوسفؑ کی قیمت اُن کے وزن کی برابر سونا اور مسک ہو گا۔ عزیز مصر کے اہل قریب کیونکہ شاہی خزانے کی چابیاں تھیں پس اُس نے حضرت یوسفؑ کو

خرید لیا۔ اور اپنی بیوی (زلیخا) سے کہا کہ اس کے طعام و قیام کا خاص خیال رکھنا شاید وہ حضرت یوسفؑ کو اپنا بیٹا بنانا چاہتا تھا۔ لیکن اُنٹی اُس کی بیوی حضرت یوسفؑ پر مامق ہو گئی۔ حضرت یوسفؑ کے خُشن کا یہ عالم تھا کہ جو آپ کو ایک دفعہ دیکھ لیتا تھا اُس کے دل میں آپ کی محبت گھس کر لیتی تھی۔

..... (تفسیر الرافعت)

ترتیبِ حضرت یوسفؑ کا بندوبست | حضرت یوسفؑ کی تربیت مصر کے نیم خانہ بدوش اور گائے بانی کے ماحول میں ہوئی تھی، جہاں آزاد قبائل رہتے تھے۔ اُن کی تربیت میں بتدیانہ زندگی کے محاسن اور خاندانِ ابراہیمی کی خدادادستی اور زمینداری تو بھی، مگر تمدنِ ترقی یافتہ مصری معاشرے سے واقفیت اور تجربہ نہ تھا۔ اس لیے شاید خدا نے یہ انتظام فرمایا کہ سلطنتِ مصر کے ایک بہت بڑے عہدیدار کے ہاں پہنچا دیا جس نے اُن کو اپنی پوری جاگگیر کا مشارِ کل بنادیا۔ اس طرح اُن میں وہ تمام صلاحیتیں قابلیتیں اور تجربہ پیدا ہو گیا جو ایک بڑی سلطنت کے نظم و نسق چلانے کے لیے ضروری ہوتا۔

..... (تفسیر القرآن)

(لیکن خدا کا بنی وقت اور ماحول کے لحاظ سے اللہ کی طرف علم، ہدایت یافتہ، ہدایت اور تربیت یافتہ)

نیز محسنِ کمال کا حامل ہوتا ہے اُس کو کسی سے یا تربیت گاہ و تجربہ گاہ میں سیکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔)

خدا کی برکتوں کا نزول | قولا میں آگاہ کہ "اور میں ہوا کہ میں تو اُس (حضیر مصر) نے یوسفؑ کو اپنی

سبب چیزوں پر مشار کیا تو خداوند نے اُس مصری کے گھر میں رونق کے سبب برکت بخشی اور اُس کی سب چیزوں میں جو گھر میں اور کھیت میں نہیں خداوند کی طرف سے برکت ہوئی (اس لیے) اُس نے اپنا سب کچھ یوسفؑ کے قبضے میں کر دیا اور اُس نے رونق کے سوا جسے وہ کھا لیتا تھا کسی چیز کا منہ نہ رکھا۔ اور یوسفؑ خلیفتہ اور وزیر مقرر ہوا۔

..... (پیدائش ۲۱: ۲-۶)

* معلوم ہوا کہ خدا کے نیک بندوں کا گھر میں آنا یا رہنا باعثِ خیر و برکت ہوتا ہے۔ جیسا کہ حضرت یوسفؑ کی آمد عزیز مصر گھر۔

وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ (۲۲) اور جب یوسف پورے طور پر
 حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ۱۲ جو ان ہو گئے تو ہم نے انہیں حکمت
 (یعنی بگہری مصلحتوں کی بنیاد پر قوت فیصلہ)
 اور (ابری حقیقتوں کا خاص) علم عطا کیا۔ اس طرح ہم اچھے کام کرنے والے لوگوں کو
 جزا دیتے ہیں۔

حکمت اور علم کا اصل مطلب قرآن کی زبان میں "حُكْمًا وَعِلْمًا"

یعنی: "حکمت اور خاص علم" سے مراد نبوت کا عطا کرنا ہوتا ہے۔ نفی کے اعتبار سے
 "حکم" کے معنی قوت فیصلہ اور اقتدار بھی ہوتا ہے۔ اس کے معنی یہ بھی ہوتے ہیں کہ خدا نے اس شخص
 کو انسانی زندگی کے سارے معاملات سلجھانے اور فیصلہ کرنے کی صلاحیت عطا کی۔ اور "علم" سے مراد
 خاص علم حقیقت ہے، جو انبیاء و کواچی کے ذریعہ عطا کیا جاتا ہے۔
 (تفسیر القرآن)

اور قرآن کا لفظ "بَلَغَ أَشُدَّهُ" یعنی وہ پورے طور پر جوان ہوئے۔ یہ عرب کا
 محاورہ ہے۔ اب یہ کہ پورے طور پر جوان ہونا کس عمر سے شروع ہوتا ہے، اس میں اختلاف ہے۔ مگر
 ساری بھٹوں کا نتیجہ بہر حال صرٹ ایک ہی ہے۔ یعنی پورے طور پر جوان ہونا۔
 (تفسیر بیان)

خدا کا فرمان کہ: "آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا" (ہم نے یوسف کو حکمت اور
 خاص علم عطا کیا۔) اس سلسلے میں تفسیر نے فرمایا کہ خدا نے حضرت یوسف کو اپنے نفس پر
 قابو پانے کا علم عطا فرمایا اسی لیے وہ زلیخا پر غالب رہے اور قاعدہ یہ ہے کہ جو اپنے نفس پر قابو
 پاسکتا ہے وہ دوسروں پر حکمرانی کر سکتا ہے۔

.... (تفسیر روح البیان)

* مفسرین نے لکھا کہ "حُكْمًا" سے مراد حکمتِ علیہ اور علما سے مراد حکمتِ نظریہ ہے۔

(تفسیر روح البیان)

عِلم کی فضیلت | حضرت آدم علیہ السلام مسجود ملا کہ اس لیے ہوئے کہ انھیں

اسماء کے علم سے نوازا گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو ملک اُن کے علم کی وجہ سے ملا کہ وہ پرندوں کی بات سمجھ سکتے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو علمِ تعبیر کی وجہ سے عزت اور حکومت ملی۔ جب ان ادنیٰ علوم کے اتنے فائدے ہیں تو جو شخص مسلم توحید رکھتا ہو گا جو خدا کی معرفت رکھتا ہو گا جو سب اعلیٰ علم ہے تو اُس کو جہنم سے نجات اور جنت میں دخول اور رضائے الہی کیوں نہ ملے گی۔

.....* (تفسیر روح البیان)

علم مطا کرنے کے بعد آخر میں خدا کا فرمانا: "كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ" "اس طرح ہم اچھے کام کرنے والے لوگوں کو جزا دیتے ہیں" یہ بتانا ہے کہ اچھے کام علم ہی کے نتیجے میں انجام پاتے ہیں۔ قرآن میں خدا نے فرمایا: إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ "یعنی.....* جو علماء ہیں وہی خدا سے ڈرتے ہیں۔" (قرآن)

.....* (مؤلف)

تفسیر عارفانہ | خدا کا فرمانا: وَلَنَّا بَلِّغَ أَشُدُّكَ "یعنی: (جب یوسف پوری

طرح جوان ہوئے) یعنی جب قلبِ یوسف فیضِ الوہیت کے قبول کرنے کی استعداد حاصل کر گا "أَتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا" ہم نے اُن پر حکمت اور علم کے ڈول بھر بھر کے اُنڈیلے وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ (اس طرح ہم اچھے کام کرنے والوں کو بدلہ دیا کرتے ہیں) یعنی: جو لوگ شریعت اور طریقت کے مطابق عمل کرتے ہیں ہم اُن کو تمام حقیقت و معرفت تک پہنچا دیا کرتے ہیں۔

.....* (روح البیان)

وَرَأَوْتُهُ الْتَبَىٰ هُوَ فِي بَيْتِهَا (۲۳) اور جس عورت کے گھر میں یوسف نے
 عَنْ نَفْسِهِ وَغَلَقَتِ الْكُؤَابَ تھے وہ اُن پر ڈورے ڈالنے لگی اور اُس
 وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ قَالَ تودرو ازلوں تک کہ بند کر دیا اور کہا:
 مَعَاذَ اللَّهِ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنُ "لو آؤ جلدی کرو۔" یوسف نے کہا:
 مَشَوَايَ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ "اللہ کی پناہ" میرے مالک نے تو مجھے
 الظَّالِمُونَ ۱۰ ۱۱ اچھی طرح اپنے مکان میں رکھا (اور میں
 اب یہ کام کروں) یقیناً ایسے ظالم لوگ کبھی حقیقی کامیابی یا بہتری نہیں پاسکتے۔

کمال یوسفی حضرت یوسفؑ زلیخا کے گھر میں بظاہر اُس کے زیرِ فرمان تھے، پھر
 دونوں کی جوانی زور شور پر تھی۔ زلیخا کا حسن و جمال اپنے کمال کو پہنچا ہوا تھا۔ اور اُس کا شوہر
 بھی نامرد تھا، اس لیے اُس کی جنسی خواہشات ہیجانی حد تک پہنچ چکی تھیں۔ پھر دونوں گھر میں آگئے
 تھے۔ پھر زلیخا نے صرف اشارے کنا تھے پر اکتفا نہ کی تھی بلکہ واضح طور پر عورتِ گناہ دی تھی۔
 مگر قربان جانیے حضرت یوسفؑ کی عفت و عصمت اور کمالِ پاکیزگی پر، کہ اُن کی عصمت پر فدا حرن
 نہ آسکا، ارادہ تو کجا گناہ کا تصور بھی نہ فرمایا۔ (روح البیان)

حضرت یوسفؑ اور زلیخا کا مکالمہ | زلیخا، یوسفؑ! تیری آنکھیں کسی دلبر ہیں؟
 حضرت یوسفؑ، یہ آنکھیں قبریں مٹی میں مٹی ہو جائیں گی۔

زلیخا، یوسفؑ! تمہارا چہرہ کتنا حسین و جمیل ہے؟

حضرت یوسفؑ، یہ بھی مٹی کی خورک ہے۔

زلیخا، ریشی بستر بچھا ہوا ہے، چلے کام کیجیے۔

حضرت یوسفؑ: اگر میں یہ کام کروں گا تو بہشت (جو خدا کی خوشنودی کی جگہ ہے) اُسے محروم رہوں گا۔
زینب: تیرے عشق میں کھلتی جا رہی ہوں مجھے ذرا دیکھ تو لے تاکہ تجھے میرے حُسن و جمال کی قیمت معلوم ہو جائے۔

حضرت یوسفؑ: تیرے حُسن و جمال کو دیکھنے کا خدا رعونتِ تراشہ پر ہے۔ مجھے تو تیری طرف دیکھنا بھی
فعلِ حرام ہے۔
زینب: میرے پاس آجا۔

حضرت یوسفؑ: معاذ اللہ۔ اللہ بچائے۔ میں خدا سے پناہ مانگتا ہوں، میرے سردار نے
مجھے خریدا۔ میری اچھی پرورش کی۔ میرے ساتھ نیک سلوک کیا۔ مروت کے غلام
ہے کہ میں اُس کے ساتھ خیانت کروں ایسے ظالم کہیں کامیاب نہیں ہوتے۔
..... (تفسیر روح البیان)

حضرت یوسفؑ رب "کس کو کہا؟

مام مفسرین اور مترجمین نے یہ سمجھا ہے کہ:

حضرت یوسفؑ نے اپنا مالک اُس شخص کو کہا جس کے وہ ملازم تھے۔ لیکن حقیقتاً انھوں نے یہ لفظ
خداوندِ عالم کے لیے استعمال کیا تھا۔ کیونکہ اُس شخص کو رب "کہنا حضرت یوسفؑ کی شان کے
خلافت تھا کیونکہ اگر انھوں نے مالک کا لفظ اُس شخص کے لیے استعمال کیا تھا جس کے وہ ملازم تھے
تو جملے کا مطلب ہوا کہ حضرت یوسفؑ گناہ سے رُکنے کے لیے اللہ کے بجائے ایک بندے کا احساظ
کر رہے تھے۔ قرآن میں اس قسم کی کوئی اور مثال موجود نہیں کہ کسی نبیؐ نے خدا کے سوا کسی کو اپنا رب
(مالک) کہا ہو جبکہ اگلی آیات سے واضح ہو جاتا ہے کہ حضرت یوسفؑ بندوں کو اپنا رب (مالک)
بنانے کے صنعتِ خلافت تھے۔ پھر آیت کے الفاظ میں واضح طور پر یہ گنجائش موجود ہے کہ حضرت یوسفؑ
نے خدا کو اپنا رب اور مالک کہا ہو پھر کیا وجہ ہے کہ ہم ایسے معنی اختیار کریں جو نبیؐ کی شان کے خلاف ہوں؟
..... (تفسیر القرآن)

* لیکن کیا کیا جائے کہ زیادہ ترمفسرین کے اقوال ہی ہیں کہ حضرت یوسفؑ نے زلیخا کے شوہری کو اپنا مالک (رب) کیا۔

..... (تفسیر حلالین)

* اس کا جواز یہ بیان کیا کہ جو لفظ عام لوگ بولتے ہیں وہی لفظ بولا۔ اس سے حقیقت کا کوئی تعلق نہیں۔
..... (فصل العقاب)

* زلیخا کا شوہر یوسفؑ پر ڈور سے ڈالتے کا مطلب و مراد یہ ہے کہ زلیخا نے انہیں اُس کے ساتھ جنسی تعلق قائم کرنے کا مطالبہ کیا۔
..... (تفسیر بیان)

* تورات میں ہے کہ: ”اور اس کے بعد یوں ہوا کہ اُس کے آقا کی جورو کی آنکھ یوسفؑ پر لگی اور بولی کہ میرے ساتھ ہم بستر ہو۔“
..... (پیدائش ۱۲۹: ۷)

* ”اور وہ ہر چند یوسفؑ کو روز روز کہتی رہی پر یوسفؑ نے ایک رشتی کہ اُس کے ساتھ سوئے یا اُس کے ساتھ رہے۔“
..... (پیدائش ۱۰: ۳۹)

دعوت گناہ پر حضرت یوسفؑ کا پہلا دفاع | زلیخا کی دعوت گناہ پر سب سے پہلے

حضرت یوسفؑ نے خدا کی پناہ مانگی، حرام کاری کی فرمائش پر پہلا اور اصل جواب یہی تھا کہ گناہ پر سب سے پہلے خدا سے پناہ مانگی جائے ”وہ بھی ایسا حسین دلکش اور پُر لطف گناہ! خدا کی پناہ نہ مانگتے تو اور کیا کرتے؟ علماء نے نتیجہ نکالا کہ گناہ کی دعوت یا قدرت پر خدا سے پناہ طلب کرنی چاہیے کہ اُس کی توفیقات اور امداد کے بغیر دلکش گناہوں سے بچنا ناممکن ہوتا ہے۔
..... (روح المعانی)

* ”رُزْقِی سے مراد مُرتَقی ہے۔ رب یہاں خالق اور پروردگار کے معنی میں نہیں ہے۔ ذیوی مالک اور آقائے مجازی کے معنی میں ہے۔“
..... (امام رافعی - ابو البقاء)

* مرشدِ تھانوی نے نتیجہ نکالا کہ محسن اگرچہ کافر ہی کیوں نہ ہو، جب بھی اُس کا لحاظ کرنا چاہیے
اہلِ طریقت اس بات میں سب سے بڑے ہوئے ہیں
..... (مرشدِ تھانوی)

حرام کاری سے رُکنے کا دوسرا طریقہ حضرت یوسفؑ کا دوسرا جواب تھا۔ پہلے خدا
سے پناہ مانگی، پھر فرمایا کہ حرام کاری اور زنا کاری تو بجائے خود عظیم گناہ ہے۔ پھر وہ بھی کس کے ساتھ؟
اپنے آقا کی بیوی کے ساتھ۔ بہت سی جاہلی مذہبوں اور تہذیبوں میں زنا کاری بجائے خود کوئی بھرم
نہیں۔ البتہ مشہور دار عورت سے زنا کاری خیانت بھی جاتی ہے۔ جیسے آج کی مغربی تہذیب میں بھی
sex sex کا یہی قانون ہے۔ جب نہیں کہ یہ مغربی تہذیب کا sex sex کا قانون مغربی تہذیب
کا ورثہ ہو۔

حضرت یوسفؑ نے یہ جملہ زلیخا کے سونے ہوئے ضمیر کو جگانے کے لیے فرمایا تھا
* حضرت یوسفؑ کا مطالبہ یہ تھا کہ ایسے محسن کے ساتھ یہ خیانت کہہ اُس کی بیوی کے ساتھ
بدکاری کروں، یہ تو کفرِ ان نعت کی حد ہو گئی۔ اُس نے مجھے اتنی اچھی طرح رکھا، پالا پوسا، پھر وہ
میرا مرتبی ہے۔ اس لیے میں ایسا ظلم نہیں کر سکتا۔
..... (ماجدی)

قدرت میں ہے: "لیکن اُس نے (یوسفؑ نے) نہ مانا اور اپنے آقا کی جورو سے کہا۔۔۔
دیکھ اُس نے سب کچھ اپنا میرے ہاتھ میں کر دیا۔ اُس کے گھر میں مجھ سے زیادہ کوئی بڑا نہیں۔ اور اُس
بیوا تیز سے کوئی چیز میرے اختیار سے باہر نہیں رکھی۔ اور یہ اس لیے ہے کہ تو اُس کی جورو ہے۔ پھر میں
ایسی بڑی بد ذات کیوں کروں اور خدا کا گناہگار بنوں؟" (پیدائش ۳۹: ۹)

* حضور اکرمؐ نے فرمایا: جنت ناپسندیدہ چیزوں (پر صبر کرنے) سے ڈھکی ہوئی ہے۔ اور
جہنم دلکش خواہشات کے نیچے چھپی ہوئی ہے۔ (الحدیث) (تفسیر روح البیان)

وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهٖ وَهَمَّ بِهَا (۲۳) (غرض) وہ عورت یوسف کی طرف
 نُوَلَّآ اَنْ رَّا بُرْهَانَ رَبِّهٖ ۱؎ برہمی۔ یوسف بھی اُس کی طرف بڑھتے اگر
 كَذٰلِكَ لِنُصْرِبَ عَنْهُ الشُّوْءَ ۱؎ وہ اپنے پانے والے مالک کے طرف کی
 وَ الْفَحْشَآءُ اِنَّهٗ مِنْ عِبَادِنَا ۱؎ واضح دلیل نہ دیکھ لیتے۔ (یعنی اگر وہ خدا
 الْمُخْلِصِيْنَ ۵ ۱۳ کی دی ہوئی بصیرت کام نہ لیتے) یہ ایسا اس
 لیے ہوا تاکہ ہم اُس سے بُرائی اور بے حیائی کو دور رکھیں۔ حقیقتاً یوسف ہمارے
 خالص (پختہ ہوئے) بندوں میں سے تھے۔

حضرت یوسفؑ نے کیا ارادہ فرمایا

عباسی خلیفہ مامون الرشید نے

فرزند رسولؐ حضرت امام علیؑ رضی اللہ عنہ سے عصمتِ انبیاءؑ کے بارے میں پوچھا اور
 اس آیت کی تفسیر چاہی۔

حضرت امام علیؑ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: ”اگر حضرت یوسفؑ نے اپنے پانے والے
 مالک کی بُرائی (دلیل) نہ دیکھی ہوتی تو وہ بھی زلیخا کا بُرا ارادہ کرتے جس طرح زلیخا نے کیا
 تھا۔ لیکن حضرت یوسفؑ معصوم تھے اور معصوم کبھی گناہ نہیں کرتا اور نہ وہ گناہ کے قریب
 جاتا ہے۔ مجھ سے میرے والد ماجد (حضرت امام موسیٰ کاظمؑ) نے فرمایا اور اُن سے حضرت امام
 جعفر صادقؑ علیہ السلام نے فرمایا کہ: ”زلیخا نے حضرت یوسفؑ سے بُرائی کا ارادہ کر لیا، مگر
 حضرت یوسفؑ نے یہ ارادہ فرمایا کہ وہ ایسا کام مہرگز نہ کریں گے۔“

دوسری روایت میں یوں آیا ہے کہ حضرت امام جعفر صادقؑ علیہ السلام نے فرمایا کہ:

”زلیخا نے تو گناہ کا ارادہ کیا لیکن حضرت یوسفؑ نے زلیخا کو قتل کرنے کا ارادہ کیا تھا اگر زلیخا

اُن کو گناہ کرنے پر مجبور کرتی۔ مگر خدا نے حضرت یوسفؑ سے قتل اور گناہ دونوں بچیر دیے۔
(تفسیر صافی ص ۱۲۶ بحوالہ عیون اخبار آرمانی)

عصمت حضرت یوسفؑ کی دلیل | صاحب تفسیر صافی نے حضرت یوسفؑ کی عصمت

پر ایک مفصل بیان لکھا ہے جس میں لکھا کہ حضرت یوسفؑ کے واقعے سے جس جس کا تعلق تھا سب کے سب نے بعد میں حضرت یوسفؑ کی بے گناہی کی گواہی دی۔ مثلاً حضرت زلیخا، شوہر زلیخا، منفر کی عورتیں، وہ گواہ جنہوں نے گواہی دی، اللہ تعالیٰ اور ابلیس، ان سب نے حضرت یوسفؑ کی پاکدامنی کی گواہی دی۔
خدا کا فرمانا کہ: * --- (تفسیر صافی)

انبیاء کرام کی عصمت کی نوعیت | "یوسفؑ بھی زلیخا کی طرف بڑھتے اگر وہ اپنے

مالک کی طرف سے برہان" واضح دلیل نہ دیکھ لیتے "تو رب" کے برہان سے مراد خدا کی بھائی ہوئی دلیل ہے جس کی بناء پر حضرت یوسفؑ نے اپنے جذبات پر قابو پایا۔

حضرت یوسفؑ نے زلیخا کے دعوت گناہ پر فرمایا تھا: "اللہ کی پناہ! میرے مالک نے تو مجھے اچھی طرح مکان میں رکھا (اور میں اب اُس کی بیوی سے یہ بُرا کام کروں) یقیناً ایسے ظالم لوگ کبھی حقیقی کامیابی یا بہتری نہیں پاتے" یہی وہ برہان (پہلی واضح دلیل) تھی جس نے حضرت کو ایسے نازک موقع پر عین جوانی کے عالم میں گناہ سے روک دیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ انبیاء کرامؑ کی عصمت جبری یا قہری نہیں ہوتی بلکہ عقل اور اختیاری ہوتی ہے۔ کیونکہ خدا نے فرمایا کہ "یوسفؑ بھی اُس کی طرف بڑھتے اگر وہ اپنے مالک کی طرف سے واضح دلیل نہ دیکھ لیتے"۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ انبیاء کرامؑ کی عصمت کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ وہ گناہ پر قادر ہی نہیں ہوتے، یا اُن میں گناہ کی خواہش ہی سر سے موجود نہیں ہوتی یا وہ گناہ کا تصور ہی نہیں کر سکتے۔ انبیاءؑ بھی تمام انسانی جذبات، احساسات اور خواہشات کی شدت اپنے اندر پوری طرح محسوس کرتے ہیں مگر اس کے باوجود وہ اپنے اندر خدا کی توفیقاً تعلیمات اور ارادے اپنے اندر وہ ملکہ پیدا کر لیتے ہیں کہ سب کچھ ہوتے ہوئے وہ گناہ کا قصد تک نہیں کرتے۔

کیونکہ وہ اپنے ضمیر اور نفس کے اندر خدا کی ایسی عظیم معرفت رکھتے ہیں کہ خواہشاتِ نفس اُن کو کبھی گنہ پر آمادہ نہیں کر سکتیں۔
 * ---- (تفہیم القرآن)

* ہاں اگر کبھی اُن سے کوئی ایسا عمل ہو جاتا ہے جو اُن کی شایانِ شان نہیں ہوتا جسے ترکِ اولیٰ کہا جاتا ہے، تو وہ فوراً اپنی اصلاح کر لیتے ہیں، کیونکہ اگر وہ ترکِ اولیٰ بھی سلسل کرتے رہیں تو بھی اُس سے پوری اُمت کے گمراہ ہوجانے کا خطرہ ہوتا ہے کیونکہ اگر خدا کا مقرر کیا ہوا ہادی بالِ برابر بھی سیدِ راستے سے ہٹ جائے، تو دنیا اگر اسی میں میلوں دور نکل جائے گی۔
 * ---- (مولف)

* اِن تمام باتوں کے باوجود شاہ ولی اللہ صاحب نے اس آیت کا ترجمہ یوں کیا:
 ”مہرِ آئینہ قصہ کرد آں زن بسوی یوسف و قصہ کرد بسوی دسے یوسف“
 یعنی: ”جب اُس عورت نے یوسفؑ کا بُرا ارادہ کیا تو یوسفؑ نے بھی اُس کا بُرا ارادہ کیا۔“
 پھر لکھا: ”اگر اُس بسوے کہ دیدے یوسفؑ دلیل پروردگارِ خود را می شد آں چہ می شد۔“
 یعنی: ”اگر ایسا نہ ہوتا کہ دیکھتے یوسفؑ اپنے پروردگار کی دلیل، تو جو ہونا تھا ہو جاتا۔“
 * ---- (شاہ ولی اللہ)

یعنی (معاذ اللہ) حضرت یوسفؑ نے جس بُرے کام کا ارادہ کیا تھا وہ علماً ہو جاتا۔
 * اب رہا خدا کا یہ فرمانا کہ: ”یوسفؑ بھی اُس کی طرف بڑھتے اگر....“ تو حضرت یوسفؑ کا زلیخا کی طرف خیال جانا کوئی عیب نہیں بلکہ دلیل ہے مرد کے صحیح اور تندرست مرد ہونے کی۔ عورت کا خیال آنا گناہ نہیں ہوتا۔ بلکہ کسی گناہ کا خیال آنا گناہ نہیں، ہاں بدکاری گناہ ہوتا ہے۔ کیونکہ خیال آنا امرِ طبع ہے اور غیر اختیاری ہے البتہ ناجائز جنسی عمل اختیاری چیز ہے اس لیے گناہ ہے۔
 * ---- (بہارِ - مدارک)

* زلیخا کا بڑھنا بدکاری کیلئے تھا جبکہ حضرت یوسفؑ کا بڑھنا زلیخا کو بُرائی سے روکنے کی حد تک تھا۔
 * ---- (مولف)

وَاسْتَبَقَا الْبَابَ وَقَدَّتْ قَيْصَهُ مِنْ دُبُرٍ وَالْفَيَا سَبَدًا هَا لَكَ الْبَابُ ۝ قَالَتْ مَا جَزَاءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوءًا إِلَّا أَنْ يُسْجَنَ أَوْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝ ۱۵

اب وہ دونوں ایک دوسرے سے پہلے دروازے کی طرف پہنچنے کے لیے دوڑے اور اُس عورت نے پیچھے سے یوسف کے کُرتے کو لمبان میں (کھینچ کر) پھاڑ دیا۔ اور اُن دونوں نے عورت کے شوہر کو دروازے پر کھڑا ہوا پایا۔

(اُسے دیکھتے ہی) وہ عورت کہنے لگی ”کیا سزا ہے اُس شخص کی جو آپ کی گھر والی پر بدکاری کا ارادہ کرے؟ سو اس کے کہ اُسے قید کیا جائے یا اُسے کوئی اور سخت سزا دی جائے“

فعلِ حرام سے گریز

جب زینبہ مانی تو حضرت یوسفؑ دروازے کی طرف لپکے۔ پیچھے پیچھے زینبہ نے دوڑ کر حضرت یوسفؑ کی قمیص پکڑ لی۔ مگر حضرت یوسفؑ دروازے کی طرف دوڑتے رہے۔ پیچھے سے قمیص پھٹ گئی، لیکن کسی نہ کسی طرح حضرت یوسفؑ نے (گناہ سے) جان بچا ہی لی۔

نتیجہ (۱) صوفیاء عارفین نے نتیجہ نکالا کہ جو دنیا کے حرام سے بھاگتا ہے اُس کے لیے نجات کی راہیں غیب سے کھل جاتی ہیں۔ مولانا رومی نے کہا:

سے نیست رخنہ گرچہ در عالم پدید
ہمچو یوسفؑ خیر مر باید دوید
(شہزادہ)

یعنی: گناہ سے حضرت یوسفؑ کی طرح پوری طاقت سے بھاگنا چاہیے۔

نتیجہ (۲) عرفاء نے کہا: شیطان کا آخری حملہ غضب کا ہوتا ہے، تاہم نیک باہمت بند

کبھی اُس کے ہتھے نہیں چڑھتے۔
.....* (ماہدی)

ماہرین نے زینا کے حضرت یوسفؑ پر تہمت لگانے سے یہ نتیجہ نکالا کہ:
زینا کی اُن سے محبت شہوانی اور وقتی محبت تھی، حقیقی اور سچی محبت نہ تھی۔ اسی لیے
اُس نے (اپنی جان بچانے کے لیے) حضرت یوسفؑ پر تہمت لگائی اور اُن کے لیے قید خانہ
تجویز کیا۔ اگر اُس کی محبت سچی ہوتی تو اپنے محبوب کو ہر تکلیف سے بچاتی۔
.....* (تفسیر الوار الخف)

عصمتِ انبیاء پر خدائی اہتمام | نتیجہ: (۳) حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام

سے روایت ہے کہ جناب رسول خداؐ نے فرمایا کہ: حضرت یوسفؑ نے عزیز مصر سے کہا کہ جھوٹے
میں جو پتہ وہ بھی میری صداقت کی گواہی دے گا۔ جب عزیز مصر نے سچ کی طرف متوجہ ہوا تو پتہ وہی
بولا جو آیت کے الفاظ ہیں۔ یعنی: پتہ گواہی بھی دی اور دلیل بھی۔
.....* (تفسیر صافی)

حضرت یوسف کی عصمت
کا واقعاتی ثبوت

اگر حضرت یوسفؑ نے (معاذ اللہ)
زینا پر دست درازی کی ہوتی اور

زینا راضی نہ تھی تو وہ حضرت یوسفؑ کے سامنے سے دفاع کرتی۔ اس طرح حضرت
یوسفؑ کی قیص سامنے سے پھٹی۔ لیکن قیص کا پیچھے سے پھٹنا صاف بتاتا ہے کہ حضرت
یوسفؑ تو جان چھڑا کر بھاگے تھے، لیکن زینا نے اُن کو پیچھے سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچا تھا
اسی وجہ سے حضرت یوسفؑ کی قیص پیچھے سے پھٹی، آگے سے نہیں پھٹی۔

اس سے ثابت ہو گیا کہ قطعی زینا کی تھی اور حضرت یوسفؑ معصوم تھے۔

.....* (تفسیر صافی)

قَالَ هِيَ رَاوَدَتْنِي عَنْ نَفْسِي وَشَيْدًا شَهِدْتُ مِنْ أَهْلِي مَا إِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قَدْ مِنْ قَبْلِ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ۝ (۲۶) یوسفؑ نے کہا: اسی نے تو مجھ پر ڈورے ڈالے اور مجھے پھانسنے کی کوشش کی۔ پھر اُس کے ہی گھردلوں میں سے ایک (شیرخوار) گواہ نے گواہی دی کہ: اگر یوسفؑ کا کرتا آگے سے پھٹا ہو تو وہ عورت سچی ہے اور وہ (یوسفؑ) جھوٹوں میں سے ہیں۔“

* زینا نے جب دیکھا کہ راز فاش ہوا اسی چاہتا ہے تو جھٹ اپنی جھوٹی منگولیت کی داستان اپنے شوہر کو سنانے لگی۔ قورات میں ہے: ”اُس نے ایسی باتیں اُس سے (اپنے شوہر سے) کہیں کہ یہ عبری غلام جو تو نے ہم پاس لا رکھا، گھس آیا کہ مجھ سے ٹھٹھا کرے اور جب میں نے آواز بلند کی اور چپٹا اٹھی تو وہ اپنا پیراں میرے پاس چھوڑ کر نابھل بھاگا۔“
..... (پیدائش ۱۵، ۱۸)

* زینا کے بیان اور فرد جرم سے ثابت ہوتا ہے کہ اُس ملک کے قانون میں اقدام زنا کوئی جرم نہ تھا بلکہ ناموس شوہری میں خیانت اصل جرم تھا۔
..... (راہدی)

نتیجہ: حضرت یوسفؑ کے جواب دینے پر مرشد تھانوی نے نتیجہ نکالا کہ ”مخالف کی شرارت کا ایسے وقت میں اظہار جبکہ اخفاء (چھپانے) میں ضرر کا احتمال ہو مکارم اخلاق سنائی نہیں۔“
..... (مرشد تھانوی)

* بہت سے مفسرین نے لکھا ہے کہ: ”یہ گواہ زینا کا چچا زاد بھائی تھا جو بہت قلعند

انسان تھا، بادشاہ اُن سے مشورہ لیا کرتا تھا۔

* (مکر، بقول قتادہ، تفسیر کبیر، بقول حسن ابن جریر، بقول عکرمہ واز ابن عباس، ابن کثیر)
 * لیکن اکثر مفسرین نے کہا کہ: "و شیر خوار بچہ تھا جو بول اُٹھا۔ اور اُس نے حضرت یوسفؑ کی
 پاکیزگی کو راز کی گواہی دی۔

* (تفسیر جلالین، تفسیر مسلم بن ابراہیم)

اور صاحب تفسیر انوار البیعت لکھتے ہیں کہ: میں نے کسی موقعہ کی کتاب میں دیکھا ہے کہ
 ایک دفعہ حضرت یوسفؑ تختِ مہر پر جلوہ گر تھے۔ حضرت جبریلؑ پاس موجود تھے۔ ایک پٹے پر اُس
 لباس میں ملبوس نوجوان گلی میں گذرا۔ جبریلؑ نے بتایا: یہ وہی ہے جس نے گہوارے میں آپ کی عصمت
 کی گواہی دی تھی۔ پس حضرت یوسفؑ نے اُس کو بلوایا، اُس کو فخرہ لباس میں عطا کیا اور تقدی
 بھی عطا کی اور معذرت کے ساتھ اُس کو رخصت کیا۔ تو حضرت جبریلؑ مسکرائے۔ حضرت یوسفؑ
 نے مسکرانے کا سبب پوچھا۔ جبریلؑ نے جواب دیا: "جس شخص نے پیچھے میں غیر ارادی طور پر آپ کی
 گواہی دی تو آپ مخلوق ہو کر کافی انعام دینے کے بعد بھی معذرت کر رہے ہیں، اگر کوئی شخص اپنے
 پروردگار کے اختیار کے ساتھ اپنے اللہ کی کبریائی اور اُس کی توحید کی گواہی دے تو دنیا و مثر میں خدا
 جس قدر انعام و اکرام سے اُس کو نوازے گا اُس کا کون اندازہ کر سکتا ہے؟
 * (از تفسیر انوار البیعت ص ۹۲)

* لیکن بعض روایات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ گواہی دینے والا ایک چھوٹا بچہ تھا جو چھوٹے
 میں لیٹا ہوا تھا۔ وہ بول اُٹھا۔
 * (تفسیر القرآن)

* فقہاء نے اس آیت سے (۱) قیاس شری (اجتہاد) کے جواز اور (۲) مرن دعا
 قوم سے استدلال کے جواز کو ثابت کیا ہے۔
 * (قرطبی - ج ۱)

وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ (۲۷) اور اگر یوسف کا کرتا پیچھے سے
مِنْ دُبُرٍ فَكَذَّابٌ وَهُوَ پھٹا ہو تو وہ عورت جھوٹ بول
مِنَ الصُّدُقِينَ ۰ ۲۸ رہی ہے اور یوسف سچوں میں سے ہیں۔

فَلَمَّا رَأَى قَمِيصَهُ قُدَّ مِنْ (۲۸) جب شوہر نے یوسف کے کرتے
دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ مِنْ كَيْدِ كُنَّ کو پیچھے سے پھٹا ہوا دیکھا تو کہنے لگا
إِنَّ كَيْدَ كُنَّ عَظِيمٌ ۰ ۲۹ ”یقیناً یہ تم عورتوں ہی کی چالاکی ہے۔
یقیناً تم عورتوں کی چالاکی بڑے غضب کی ہوتی ہے۔

عورت کا مکر بڑے غضب کا ہوتا ہے

عورت کے اسی کید کو ماہرین عورت کا ایک ایسا حربہ اور ایسی صلاحیت بتاتے ہیں جس کی وجہ سے ہر مرد اس کے دام میں اسیر ہو جاتا ہے۔ قدرت نے عورت کو بلاک طبعی کشش عطا فرمائی ہے جس کو یہاں عزیز مصر نے عورت کا کید عظیم کہا ہے۔ علماء نے یہاں سوال اٹھایا ہے کہ خدا نے دوسرے مقام پر شیطان کے کید (مکر) کو تو ضعیف (کمزور) بتایا ہے۔ (إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا) اور یہاں عورتوں کے کید و مکر کو عظیم فرمایا ہے۔ تو کیا عورت کا کید شیطان کے کید و مکر سے بھی عظیم ہے؟ مہر علماء نے خود ہی اس کا جواب بھی دیا ہے کہ خدا نے شیطان کے کید کو اپنی تدبیر کے مقابلے میں کمزور بتایا ہے اور عورت کے کید کو مردوں کے مقابلے میں عظیم فرمایا ہے۔ * (روح المعانی)

* قُدَّ کے معنی طول میں پھاڑنا اور قُطَّ کے معنی عرض (چوڑائی) میں پھاڑنا تعبیر کیا جاتا ہے۔
مروئی کہ: ”كَانَتْ ضَرْبَاتٍ عِلِّيَّةٍ أَبْطَالُهَا كَانُوا إِذَا أَعْلَى قُدَّ إِذَا أَعْلَى قُطَّ“ یعنی حضرت علی کی
فریبنی نازل ہوا کرتی تھیں جب آپ سے وار کرتے تو سر سے قتل کس جیسے اور جب آپ سے وار کرتے تو زمین کو چوڑائی میں دو حصوں
میں کاٹ دیتے تھے۔ * .. (تفسیر الراغب)

يُوسُفُ اعْرِضْ عَنْ هَذَا (۲۹) اے یوسف! اس معاملے کو چھوڑ
 وَاسْتَغْفِرْ لِيْ ذَنْبِيْ ۖ اِنَّكَ كُنْتَ مِنَ الْخٰطِئِيْنَ ۝ توہ کر حقیقتاً تو ہی خطا کار تھی۔

قرآن کا پرانی آسمانی کتابوں سے تعلق

”تلمود میں ہے کہ نوٹیفار (عزیز مصر) نے جب اپنی بیوی سے یہ شکایت سنی تو اس نے یوسف کو خوب پٹوایا۔ پھر اس کے خلاف عدالت میں مقدمہ دائر کیا۔ اور عدالت نے یوسف کی قیص دیکھ کر فیصلہ کیا کہ قصور یوسف کا نہیں ’زینحہ‘ کا ہے۔ مگر قرآن کی روایت زیادہ معقول ہے۔ اس لیے کہ: کیا اتنا بڑا سردار اتنی چھوٹی سی بات خود نہیں سمجھ سکتا تھا؟ اور اپنی بے عزتی کرانے کے لیے وہ اپنی بیوی کو عدالت میں کیوں لے گیا؟ (علامہ ازیں حضرت یوسف کو مارنے پیٹنے والا خود مجرم قرار پاتا ہے جبکہ یہ حق عدالت کے حکم کے مطابق سزا دینے والے کو ہے۔ لیکن عدالت نے حضرت یوسف کو مجرم قرار نہیں دیا۔ لہذا بے خطا کو پیٹنے والا خود مجرم قرار پاتا ہے۔ اس لیے تلمود کی یہ روایت بے بنیاد ثابت ہو جاتی ہے۔ قرآن میں اس کا کوئی ذکر نہیں) * قرآن اور تلمود کے اس فرق سے محققین نے نتیجہ نکالا کہ مغربی مفکرین کا یہ خیال بالکل

غلط ہے کہ محمد نے بنی اسرائیل کے قصبے بانیمل اور تلمود سے نقل کر لیے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ: قرآن نے بانیمل اور تمام پہلی کتابوں کی اصلاح کی ہے اور صحیح سچے واقعات دنیا کو بتاتے ہیں۔ (تفہیم القرآن)

* فرض اس آیت میں عزیز مصر کا جملہ نقل کیا گیا ہے۔ عزیز مصر حضرت یوسف سے نیم معذ کے انداز میں کہہ رہا ہے کہ: ”یوسف! جو ہونا تھا وہ ہو چکا البتہ اس پر خاک ڈالو۔ رات گئی بات گئی۔“ پھر وہ زینحہ سے کہتا ہے کہ: ”اول تو تو نے اتنی بڑی جرأت کی! پھر خواہ مخواہ ایک گناہ کو پھینسا ناچا۔ اب تو اپنے گناہ کی معافی مانگ۔“

..... (ماہری)

وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ (۳۸) (اب کیا تھا) شہر کی عورتیں کہنے لگیں:
 امْرَأَتُ الْعَزِيزِ تُرَاوِدُ فَتَاهَا "عزیز مصر کی اپنے نوجوان غلام پر اُس
 عَنْ نَفْسِهِ قَدْ شَغَفَهَا حُبًّا" کی مرضی کے خلاف دُورے ڈال رہی ہے۔
 اِنَّا لَنَرَاهَا فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ۲۰ اُس کی محبت نے اُس کے دل پر بہت
 ہی گہرا اثر ڈالا ہے۔ ہماری نگاہ میں تو وہ بڑی فاش کھلی ہوئی غلطی کر رہی ہے۔

عشق اور عشق میں بدنامی
 آیت کا مطلب یہ ہے کہ حضرت یوسفؑ کی محبت
 نے ربیعہ کے دل کا شغاف چھا ڈالا تھا۔ "شغافُ دل کے پروے کو کہتے ہیں۔
 * (تفسیر مان ص ۱۲۷)

* مصر کی عورتوں کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ زینبہؓ ملکہ ہو کر گری بی تو کس پر؟ اپنے ہی غلام
 پر۔ وہ بھی اپنے ہم وطن ہم نسب پر نہیں، بلکہ ایک پرہیز گسٹانی غلام پر۔ گویا امیر عورتوں نے زینبہؓ
 پر طعنہ کسے شروع کر دیے۔ اسی کو عشق کی بدنامی کہتے ہیں۔ قرآن نے "نِسْوَةٌ" جمع کسیر لاکر بتا دیا کہ
 ان عورتوں کی جو فقرے کس رہی تھیں، تعداد زیادہ نہ تھی۔ اور دل میں شغف، دل کی وہ بیماری ہے جو
 دل کے اندر تک پہنچ جائے۔ * (بحر)

* مصر کے معاشرے میں اُس وقت امیروں کو اونچی اونچی سندوں پر بٹھانے کا رواج عام تھا۔
 خاص کر مہالوں کو۔ * (ماجدی)

عشق کا استعمال اللہ کیلئے جائز نہیں | عشق، محبت سے خاص ہے۔ اس لیے کہ شدید
 محبت جو مدے زیادہ ہو، اُس کو عشق کہتے ہیں۔ اس لیے یہ لفظ اللہ کے لیے استعمال کرنا
 جائز نہیں کہ اللہ کی صفات میں افراط نہیں۔
 * (تفسیر روح البیان بقول قاشانی)

فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ (۳۱) اُس عورت (زلیخا) نے جو اُن عورتوں
 إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكًا کی مکارانہ چال بازی کی باتیں سنیں تو
 وَاتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ اُن عورتوں کو بلوا بھیجا۔ اور اُن کے لیے
 سِكِّينًا وَقَالَتِ اخْرُجْ عَلَيْهِنَّ تکیہ دار مسند بچھوادی۔ اور اُن میں سے ہر ایک
 فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَ کے آگے ایک چھری رکھ دی (پھر خاص
 أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ اُس وقت جب وہ اپنی چھریوں سے چل کاٹ
 مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا رہی تھیں) اُس نے یوسف سے کہا، اِن
 مَلَكٌ كَرِيمٌ ۝ کے سامنے سے نکلو۔ تو جب اُن سب نے

یوسف کو دیکھا تو وہ دنگ رہ گئیں، اور اُنھوں نے (پھلوں کے ساتھ) اپنے ہاتھ بھی کاٹ
 ڈالے اور کہنے لگیں: سبحان اللہ، یہ آدمی نہیں، یہ نہیں مگر کوئی بزرگ محترم فرشتہ۔

”مَلَكٌ كَرِيمٌ“ کا مطلب یہ ہے کہ حضرت یوسف کا حُسن، حُسنِ بشری سے بہت

بلند ہے۔ اور اُن کے کمالات انسانی کمالات سے بلند ہیں، اور اُن کی عصمت و پاکدامنی کا کمال فرشتوں
 کے کمال کی خصوصیت ہے۔

*..... (تفسیر صاف ص ۲۴)

غرض اُن کی عصمت واقعا اُس پائے کی تھی کہ بقول شاعر:

”داسنِ نچوڑ دیں تو فرشتے وضو کریں“

حُسنِ یوسفؑ | زلیخا کا عورتوں کو بلانے کا مقصد حضرت یوسفؑ کے حُسن و جمال کو دکھانا

تھا تاکہ تمام عورتیں قائل ہو جائیں کہ زلیخا مجبوراً یوسفؑ پر عاشق ہو گئی کیونکہ یوسفؑ ہی اس قابل کہ اُن سے عشق کیا جاسکے۔

*..... (تفسیر بیان)

* عورتوں نے حضرت یوسفؑ کو دیکھ کر اپنے ہاتھ کاٹ لیے۔ اس سے معلوم ہوا کہ (۱) پُجری کائٹوں کا رواج مصری تمدن میں داخل ہو چکا تھا (۲) دوسرے یہ کہ حضرت یوسفؑ جو حسن و جمال کا پیکر تھے اور بھرپور نوجوان تھے، ایسی زبردست فضا میں بھی کسی حسین سے حسین عورت کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتے۔ جبکہ اُس وقت عورتوں کے ہاتھوں میں پُجریاں تھیں اور دور پھلوں کے کھانے کا چل رہا تھا گپ شب ہو رہی تھی، 'یک بہ یک ایک ڈرامائی انداز میں ایک نور پیکر حسین، بھرپور جوان نظر نہی کیے ہوئے داخل ہوا، جس کی آنکھوں پر حیا کے پردے اور چہرے پر عصمت کے سہرے پڑے تھے، تمام عورتیں حسنِ یوسفؑ کو دیکھنے میں ایسی کھو گئیں کہ اُن کو دنیا و مافیہا کی کچھ خبر نہ رہی۔ حسنِ یوسفؑ کے دیکھنے میں ایسی محو موئی کہ ٹٹکی لگ گئی، پلک تک چھپکا ناگوارا نہ رہا۔ ایسے بے خیالی (و محویت) کے عالم میں چہریاں بجائے پھلوں کے ہاتھوں کی انگلیوں پر چل گئیں۔

..... (اجدری)

* حسن پر مزید حضرت یوسفؑ کا کسی عورت کو آنکھ اٹھا کر نہ دیکھنا، جاہلیت کے معاشرے میں ایسی پاکدامنی کا تصور بھی ممکن نہ ہو گا۔ یہی وجہ تھی کہ عورتیں دنگ رہ گئیں، آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، بے ساختہ بول اُٹھیں کہ یہ نوجوان انسان نہیں، یہ تو کوئی فرشتہ یا دیوتا ہے۔ یعنی شرافت، عفت اور حسن کا پستلا ہے۔

..... (روح المعانی، تفسیر ماجدی)

* عربی موادِ رہ میں انتہائی تعجب کے وقت حاشِ ربیہؑ کہتے ہیں، جو مصر کی حسین عورتیں، حسنِ یوسفؑ کے ساتھ اُن کی پاکدامنی کو دیکھ کر محنت حیران ہونے پر بول اُٹھتی ہیں۔

..... (عبر)

* تعجب کی انتہاء اس لیے اور بھی ہوئی کہ حسن کے ساتھ ساتھ پاکدامنی کی بھی انتہاء تھی۔ اس طرح حسن و ابلا ہو گیا۔ جب حسن ظاہر اور حسن معنوی دونوں یکجا ہو جائیں تو حسن و ابلا

ہو جاتا ہے، پھر حیرت کے سوا اور کیا رہ جائے گا؟ دو گئے حُسن کی ایک مثال غالب کا یہ شعر ہے
 ۵
 ذکر اُس پری و شش کا اور پھر بیاں اپنا
 بن گیا رقیب آخر تھا جو راز داں اپنا
 (غالب)

* قاشانی نے فرمایا کہ چوں کہ حضرت یوسفؑ اچانک عورتوں کے سامنے جلوہ گر ہوئے اس لیے عورتوں کے ہاتھ (دھڑیوں سے) کٹ گئے کیوں کہ وہ حُسنِ یوسفؑ پر اس قدر حیران ہوئیں کہ دھوش ہو گئیں۔ ۵ غایت صفات القاطعات اکفہا فی شاہد ہونی السبریۃ ابداع یعنی: ہاتھ کاٹنے والی عورتیں اپنے آپ سے بے خبر ہو گئیں، کیونکہ محبوب نرالی شان سے اچانک ظاہر ہوا۔

مگر زینب کیونکہ عشق کی انتہاء کو پہنچی ہوئی تھی اس لیے وہ اپنے ہوش و دہوش پر قائم رہی کیونکہ معشوق کا تصور اُس کے دل پر پہلے ہی قبضہ کر چکا تھا۔
 عرفانے نتیجہ نکالا کہ جب حُسنِ مجازی کا اثر اس قدر ہوتا ہے کہ دنیا کی مصیبتوں کی خبر نہیں رہتی، تو حُسنِ حقیقی کی محبت میں انسان دنیا کے مصائب کو کہاں خاطر میں لاسکتا ہے۔
 (تفسیر روح البیان، حقائق علی)

* یہی سبب تھا کہ جب حضرت علیؑ کے ٹخنے میں تیرہ پوست ہو گیا اور جو طیب اُس کو نکالنا چاہتا تھا تو حضرت تڑپ تڑپ جاتے تھے تب حضور اکرمؐ نے فرمایا کہ علیؑ کو چھوڑ دو جب وہ نماز پڑھیں تب تیر نکال لینا چاہنا یہی ہوا کہ حالتِ نماز میں جب تیر نکال لایا تو آپؐ کو مطلق خبر نہ ہوئی۔ اس لیے کہ عالمِ نماز میں آپؐ حقیق کا شاہد فرما رہے تھے۔
 * حضرت امام حسینؑ نے کربلا میں شعر بار بار پڑھا: لَوْ كَانَ دِينَ مُحَمَّدٍ لَمْ يَسْتَقِمَّ إِلَّا لِقَوْلِي يَا سَيِّدُ خَدِيجِيَا (موت)
 یعنی: اگر دینِ محمدؐ میرے قتل کے بغیر قائم نہیں رہ سکتا تو تو نے تمہارا اچھے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے۔

قَالَتْ قَدْ لَبِئْتَ لَكِنَّ الَّذِي لَمَّسْنِي (۳۲) زینا نے کہا: "بس یہی تو ہے جس کے
 فِيهِ وَلَقَدْ رَاوَدْتُهُ عَنْ نَفْسِهِ بارے میں تم لوگ مجھے برا بھلا کہتی ہو۔ اور
 فَاسْتَعْصَمَ وَلَئِنْ لَمَّ يَفْعَلْ یہ حقیقت ہے کہ خود میں نے ہی اُس پر روک
 مَا أَمْرُهُ لِيُجَنَّبَنَّ وَلَيْكُنَّا ڈالے تھے۔ مگر اُس نے اپنے کو بچائے ہی
 مِنَ الصُّغَرَيْنِ ۝ ۳۲ رکھا۔ اگر یہ میرا کہنا نہ مانے گا تو یہ ضرور قید
 کیا جائے گا اور یہ ضرور ذلیل بھی ہوگا۔"

دلیل عصمتِ یوسفؑ اور معیارِ فضیلت

زینا کا یہ کہنا کہ: "لَقَدْ رَاوَدْتُهُ

عَنْ نَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ" (یعنی، "حالانکہ میں نے خود اُسے اُس کی مرضی کے خلاف خوب
 خوب پھسلانا چاہا مگر وہ معصوم ثابت ہوا۔" حقیقت میں زینا کا یہ قول حضرت یوسفؑ کی عصمت پر
 لاجواب نہ بولتی گواہی ہے کہ خود زینا اقرار کر رہی ہے کہ یوسفؑ معصوم تھے جبکہ میں اُن کو گناہ کی
 دعوت دے رہی تھی (تفسیر مانی ص ۲۷۰) *

* کمال کی انتہا یہ ہے کہ خود دشمن پاکیزگی کردار کی گواہی دے۔ دشمن کی گواہی سب سے بڑی
 فضیلت ہے۔ حضرت زینبؓ جب اپنے بیٹوں حضرت عونؓ و مشرؓ کو میدانِ جنگ میں بھیج رہی تھیں:
 بقول میرا نہیں، نہ تم کیوں کہو کہ لالِ خدا کے ولی کے ہیں

فومیں پکاریں خود کہ نواسے علیؑ کے ہیں (مروسی)

حضرت علیؑ کی فضیلت میں عمرو بن ماصؓ نے کہا تھا: "الْفَضْلُ مَا شَهِدَاتِ بِهِ أَعْدَاؤُهُ"
 یعنی: فضیلت تو وہ ہوتی ہے کہ دشمن بھی اُس کی گواہی دے۔ "اور اہلِ کفر کا یہی شرنِ رب ہے کہ دشمنوں نے تمہیں کی ہے

* زلیخا کے اس جواب سے اندازہ ہوتا ہے کہ اُس وقت مصر کے اونچے طبقے کی اخلاقی حالت کس قدر گری ہوئی تھی کہ ایک شوہر دار عورت اپنی برابر کی عورتوں کو بچ کر کے اپنے محبوب نوجوان کو پیش کر رہی ہے اور اُس کی خوبصورت جوانی دکھا کر انھیں قائل کرنے کی بھی کوشش کر رہی ہے کہ میں ایسے نوجوان پر مر نہ مٹی تو کیا کرتی؟ ایسا کہتے ہوئے اُس کو کوئی شرم بھی نہیں آرہی ہے بلکہ فخریہ خوبصورت یوسف کو دکھا کر سب کے سامنے حشر یوسف کو دھکی بھی دے رہی ہے کہ اگر تم میری خواہش کا کھلونہ نہ بنے تو میں تمہیں جیل بھجوا دوں گی۔ اس انداز پر معلوم ہوتا ہے کہ آج مغرب کا *free sex* کا نظام اور مرد عورتوں کی بیسیائی کوئی انسانی ترقی کا نتیجہ نہیں، بلکہ یہ بہت پرانی جاہلیت ہے، دقیانوس سے بھی سیکڑوں سال پہلے مصر میں بھی *free sex* کا نظام پایا جاتا تھا اور آج جیسی روشن خیال بھی بڑے عروج پر پائی جاتی تھی۔

.....* (تفہیم القرآن)

* زلیخانے حضرت یوسفؑ کے سامنے عورتوں سے کہا، "اگر یہ میرا کہنا نہ مانے گا تو یہ ضرور قید کیا جائے گا اور یہ ضرور ذلیل بھی ہوگا۔" زلیخانے بظاہر عورتوں سے خطاب کیا تھا، لیکن حقیقتاً حضرت یوسفؑ کو دھکی دی تھی تاکہ وہ عورتیں بھی حضرت یوسفؑ کو سمجھا دیں کہ وہ زلیخا کی بات مان لیں ورنہ خسران اچھا نہ ہوگا۔

.....* (موضع القرآن)

ہر کہ اور عشق صادق آسردہ بر سرش معشوق عاشق آسردہ

یعنی: جو بھی عشق میں پتا جوتا ہے تو خود معشوق عاشق کے ہاں حاضر ہوتا ہے۔ (فریادیں عطار)

نتیجہ محققین نے اس بات سے کہ جن عورتوں نے زلیخا پر طعنے کیسے تھے وہ بالآخر سب کی سب یوسفؑ کی محبت میں گرفتار ہوئیں، نتیجہ نکالاکہ کسی کی مجبوری کو دیکھ کر بغیر اُس پر طعن کرنے والے خود اُسی بلا میں گرفتار چوتے ہیں جس بلا پر دوسروں پر طعنے کتے ہیں۔ دوسرا نتیجہ یہ نکالاکہ عشق کی کامیابی کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ وہ ملامت کرنے والے کس کس کا نشانہ بن جائے۔ (تفسیر روح البیان) سے "یا لایم فی الہوی العذری معذرة" (تفسیر برہ)

معنی الیٹ ولو انصفتم لم تلم
لہذا اے مجھے معذرت عذری برابرا کہنے والے! اگر تو ہمدان کرتا تو مجھے ملامت نہ کرتا۔

قَالَ رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ وَالْأَنْتَ تَصْرِفُ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُنْ مِنَ الْجَاهِلِينَ ۝ ۲۲ عورتیں مجھے بلارہی ہیں۔ اور اگر تو نے مجھ سے اُن کی چالاکی کو دور نہ کیا تو میں اُن کی طرف جاؤں گا اور جاہلوں میں شامل ہو رہوں گا۔

عظمت و کردارِ نبوت

تذکرہ کہ اس آیت کے آئینے میں حضرت یوسفؑ کے کردار کی پختگی کو ملاحظہ فرمائیں جس سے نبوت کی عظمت سمجھ میں آتی ہے کہ ایک نوجوان اپنی بھرپور جوانی کے ساتھ موجود ہے اور دوسری طرف حسین ترین عورتیں اُس کو پھنسانے کے لیے جال پر جال پھینک رہی ہیں۔ جدمردیکہتا ہے گناہ اپنی ساری خوشناتوں اور لغزبیوں کے ساتھ دروازے کھولے اُس کے منتظر ہیں۔ جس خود دعوتِ گناہ دے رہا ہے۔ رات دن چوبیس گھنٹے وہ اس خطرے میں بسر کر رہا ہے اگر ایک لمحہ کے لیے بھی اُس کے ارادے میں ذرا سی بھی کمزوری پیدا ہو جائے تو گناہ کے بے شمار دروازے اُس پر کھل جائیں۔ امیر حسین اور جوان عورتیں اُس کے پیچھے پڑی ہوئی ہیں مگر اُس کے قدم ذرا نہیں پھسلتے۔ پھر اس پر بھی اُس میں کوئی غرور یا تکبر کا شائبہ نہیں پیدا ہوتا، اس قدر مستحکم کردار کے ہوتے ہوئے بھی وہ بشری کمزوریوں کا خیال کر کے کانپ کانپ اٹھتا ہے۔ اور نہایت عاجزی کے ساتھ خدا سے توفیقات کا سوال کرتا ہے کہ میں ایک کمزور انسان ہوں، مجھ میں اتنی طاقت نہیں کہ میں خود اپنے بل بوتے پر ان بے پناہ گناہوں کی دعتوں کا مقابلہ کر سکوں۔ اے خدا! تو مجھے سہارا دے مجھے گناہوں سے بچائے رکھ، کہیں میرے قدم پھسل نہ جائیں۔ غرض حضرت یوسفؑ جس نازک ترین درجے

گذرے اُس میں گزرنے کی وجہ سے اُن کی غیر معمولی صفات جو کب تک دبی ہوئی تھیں وہ سب اُبھر کر اُس اور پورے زور کے ساتھ کام کرنے لگیں۔
..... (تفہیم القرآن)

حضرت یوسفؑ کے امتحان کے مقاصد | خدا کا مقصد بھی یہی تھا کہ (۱) حضرت یوسفؑ

کو خود اپنی صلاحیتوں کا اندازہ ہو جائے (۲) اُن کی صلاحیتیں بیدار ہوں۔ (۳) عالم انسانیت کے سامنے ایک پاک نورۂ زندگ پیش کیا جاسکے۔ (۴) خدا کی معرفت، شکر اور خوب اِہلی کے عملی معنی معلوم ہو سکیں۔ (۵) نبوت کی عظمت کا احساس اُجاگر ہو جائے۔ (۶) استقامت اور نازک حالات سے گزارنے کا طریقہ، مقصد اور فلسفہ دنیا کو معلوم ہو جائے۔
..... (مؤلف)

مصیبت کو گناہ پر ترجیح دینا
اور صدیقین کے صفات

(۱) خوب خیال رہے کہ حضرت یوسفؑ جیل خانے کی دعا میں صرف یہ عرض کر رہے ہیں کہ:

”زنا کاری یا گناہ کرنا مجھے جیل کی سختیوں سے بھی زیادہ ناگوار ہے“ اس جملے پر عرفا نے لکھا کہ مصیبت کو گناہ پر ترجیح دینا یا اختیار کرنا صدیقین کا شیوہ ہوتا ہے۔

(۲) نیز حضرت یوسفؑ کا خدائے دُعا کرنا بتاتا ہے کہ صدیقین اپنے تقویٰ پر بھروسہ نہیں کرتے، وہ خدا سے مدد مانگتے ہیں کہ خدا کی توفیقات ہمارے شاملی حال ہوں تو وہ خود کو گناہ سے بچائیں گے۔

(۳) تیسرے یہ کہ گناہ کے اسباب اور ذرائع سے بھی بھاگتے رہنا سعادتمندوں کی نشانی ہے۔

اعتراض اور اُس کا جواب | مرشد تھانویؒ نے لکھا کہ: حضرت یوسفؑ کی یہ دعا کسی بھی طرح اُن کی عصمت کے منافی نہیں، اس لیے کہ انبیاء کی عصمت خدا کی حفاظت ہی کا نتیجہ ہوتی ہے۔ انبیاء کرام

کی نظر ہمیشہ اصل موثر رہتی ہے۔ اسی لیے وہ کبھی اپنی عصمت پر اعتماد نازیبا فخر نہیں فرمایا کرتے۔
(تھاوی) ۴

عزت جسے دیتا ہے خدا دیتا ہے
وہ دل میں فرد تنی کو جا دیتا ہے
کرتے ہیں تہی مغضبتنا آپ اپنی
جو ظرف کہ خالی ہو صدا دیتا ہے (میر انیس)

نتائج

(۱) آفریں حضرت یوسفؑ کا فرمانا، "اگر تو نے مجھ سے ان (عورتوں) کی چالاک کی دورہ کیا تو میں ان کی طرف جمعک جاؤں گا اور جہاں میں شامل ہو جاؤں گا۔"
اس آفری فقرے نے بتا دیا کہ تقویٰ اور خدا کی اطاعت کی ضد کو جاہلیت کہتے ہیں۔
(۲) نیز یہ بھی معلوم ہوا کہ جاہلیت کا تعلق سراسر کردار سے ہے کتابوں کے رٹ لینے سے تو عالم نہیں بنتا۔ (۳) خدا کی توفیق کے بغیر تقویٰ یا اطاعت ممکن نہیں) (ماجدی)

عارفوں نے نتیجہ نکالا کہ (۱) اپنے نفس کو خالی اور عاجز جانتا۔ (۲) اور ہر خیر کی توفیق کو خدا کی طرف منسوب کرنا اور اللہ کی عطا سمجھنا۔ (۳) ہر برائی کو اپنی جانب منسوب کرتے رہنا، صدیقین، مخلصین اور متقین کی روش ہوتی ہے۔ محققین نے لکھا کہ جنت یوسفؑ کا کردار مقام حقیقت ہے۔ یعنی کردار کی سچائی۔ ایک حسین امیر زادی دعوتِ گناہ دے رہی ہے مگر یوسفؑ پر خوفِ خدا غالب ہے، وہ بھی اس قدر کہ حضرت یوسفؑ جیل جانے کو تیار ہیں، مگر حسین آغوش میں جانے کو تیار نہیں۔ (سبحان اللہ) (ابن کثیر)

وہی زمانے کی گردش پہ غالب آتا ہے : جو ہر نفس سے کرے عمر جاوداں پیدا
بڑے موزی کو ہمارا نفس آتا رہ کو گر مسارا : نہنگ و اشد ہا و شیر نر مارا تو کیا مسارا
(اقبال)

فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ (۳۴) (غرض) یوسفؑ کے پالنے والے
عَنْهُ كَيْدُ هُنَّ اِيَّاهُ هُوَ مالک نے اُن کی دغا قبول کر لی اور
السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ۰ ۳۴ اُن سے اُن عورتوں کی چالوں کو ناکام
بناکر ہٹا دیا۔ حقیقتاً وہ خدا ہی ہے جو سب کی سننے والا اور سب کچھ جاننے
والا ہے۔

کردار کی مضبوطی خدا کا فرمانا کہ ہم نے اُن عورتوں کی چالیں یوسفؑ سے دفع کر دیں۔

اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت یوسفؑ کے کردار اور سیرت کو ایسی مضبوطی بخشی کہ اُن کے مقابلے
میں اُن حسین اور چالاک عورتوں کی مکاریاں ناکام ہو گئیں۔

نیز اس کے معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ خدا نے حضرت یوسفؑ کو جیل بھجوا کر اُن عورتوں
کے چنگل سے چھڑوا لیا۔ (تفہیم القرآن)

بلا بھی نعمت ہو جاتی ہے اس سے معلوم ہوا کہ بعض دفعہ ہمیں بلا کو ہم بلا سمجھتے

ہیں وہی بلا ہمارے چھٹا رے کا سبب بن جاتی ہے۔ احادیث میں آیا ہے کہ مومن پر بلا میں اس کی
بھی آتی ہیں تاکہ اس کے گناہوں کی سزا بن جائیں، تاکہ دنیا کی چھوٹی سزا کے ذریعے اُس کو آخرت
کی دائمی اور سخت ترین سزاؤں سے نجات مل جائے۔ (الحدیث)

حضرت یوسفؑ کو قید کیوں کیا؟ شاہ عبدالقادر صاحب نے لکھا: اگرچہ نشان

سب دیکھ چکے کہ گناہ عورت کا ہے، پھر بھی یوسفؑ کو قید کیا تاکہ بدنامی لوگوں میں عورت کی نہ ہو۔

یا اس واسطے قید کیا کہ یوسفؑ زلیخا کی نظروں سے دور رہیں۔ (مرآۃ القرآن)

* ممکن ہے اس لیے قید کیا ہو تاکہ لوگوں میں جو یوسفؑ زلیخا کے قتلے چہرے ہو رہے ہوں وہ

کسی طرح بند ہوں۔

..... (جلالین)

✽ خدا کا فرمانا کہ: ”یوسفؑ کے پالنے والے مالک نے یوسفؑ کی دعا قبول کر لی۔“

یعنی: خدا نے حضرت یوسفؑ کو عصمت کے مقام بلند سے ذرہ برابر بھی مٹنے نہ دیا۔ یہ دعا کی قبولیت کی بھی انتہاء ہے اور عصمت یوسفؑ کا بھی کمال ہے۔ (مرقت)

اصل بڑائی خدا کے لیے ہے | آخر میں خدا کا فرمانا کہ ”وہ خدا ہی ہے جو سب

کچھ سننے اور جاننے والا ہے“ اس طرح قرآن اصل بڑائی کو خدا کی جانب منسوب کرتا رہا ہے۔ (ماجدی)

✽ حضور اکرمؐ نے فرمایا: ”میری اُمت کی افضل عبادت یہ ہے کہ خوشی کشادگی کا اظہار کریں“ (تفسیر روح البیان، تحت العقول) (الحديث)

انبیاء کا طریقہ | جب حضرت یوسفؑ پر مصیبت پڑی تو اُنہوں نے خدا سے رجوع

فرمایا۔ اس سے معلوم ہوا کہ انبیاءؑ پریشانیوں میں خدا سے فریاد کرتے ہیں۔ اُسی سے ہر شر سے بچنے کی دعا کرتے ہیں کیونکہ اُن کو معلوم ہے کہ ہر خیر و شر خدا ہی کے قبضے میں ہے۔ (تفسیر روح البیان)

✽ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے آباؤں سے روایت کی ہے کہ:

جناب رسول خداؐ نے فرمایا کہ: ”جب حضرت یوسفؑ قید خانے میں تھے تو جبریل امین آئے اور فرمایا کہ ”(یوسفؑ!) آپ ہر نماز کے بعد یہ دعا پڑھ لیا کریں: [کشادگی کیلئے دعا یوسفؑ]

”اللَّهُمَّ اجْعَلْ لِي فَرْجًا وَمَخْرَجًا وَارْزُقْنِي مِنْ حَيْثُ أَحْتَسِبُ وَ

مِنْ حَيْثُ لَا أَحْتَسِبُ“ یعنی: ”اے اللہ! میرے لیے خوشی اور اس بلا سے

نکلنے کا راستہ تیار دے اور مجھے وہاں بھی رزق دے جہاں مجھے توقع ہے اور وہاں سے بھی

عطا فرمایا جہاں سے مجھے کوئی توقع ہی نہیں“

..... (تفسیر مان ۲۳، بحوالہ کمال)

★ اور آفریں حضرت یوسفؑ کا یہ فرمانا: ”اے خدا! اگر تو نے مجھ سے ان عورتوں کی چالاک کو دور نہ کیا تو میں ان کی طرف جھک کر جاؤں میں شامل ہو جاؤں گا۔“
 اس سے معلوم ہوا کہ جو عالم اپنے علم پر عمل نہیں کرتے تو وہ جاہل کے برابر ہوتے ہیں۔ اس لیے کہ عقلمند اور عالم بڑے اعمال کا ارتکاب نہیں کرتا۔ گناہ کا ارتکاب خود سب سے بڑی جہالت ہے۔
 *..... (تفسیر روح البیان)

سہ پھرتی ہیں جہالتیں نہ معلوم کتنی
 کاندھوں پہ عباٹے علم و حکمت ڈالے

★ عرفان نے نتیجہ نکالا کہ: نفس کی شرارتوں سے بچنا سخت مشکل ہے۔ ہاں اللہ کی توفیق اور مدد ہی سے یہ ممکن ہے کہ انسان نفس کی شرارتوں سے خود کو بچا سکے۔ اسی لیے حضرت یوسفؑ نے خدا سے مدد مانگی۔ اس لیے خدا کو تلاش کرتے ہوئے بھی خدا ہی سے مدد مانگنی چاہئے کیونکہ یہ کام نفس کی شرارتوں سے بچنے سے بھی کہیں زیادہ مشکل ہے۔
 *..... (بقول ابوترابی نجاشی)

بقول حافظہ دامنِ است مگر لطفِ خدا یار شود
 ورنہ آدمؑ نبردِ مرزِ شیطانِ رعبم

یعنی: شیطان کے کمزور فرب کا پھندہ بہت سخت ہوتا ہے۔ اللہ ہی کی مہربانی رکھ رہے۔
 ورنہ شیطانِ مرد سے تو حضرت آدمؑ تک اپنا سامان نہ بچا سکے۔

★ مروی ہے کہ شام ہوئی تو تمام مدعوہ عورتوں کی جانب سے حضرت یوسفؑ کو بیغما پیچھے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ ہر عورت نے زمین کی سفارش کی۔ بہر کیف حضرت یوسفؑ نے عصمت کا وقار اسی میں سمجھا اور اپنے لیے قید کی دعا مانگی جو مقبول ہوئی۔ *..... (تفسیر انوار النعمت)

ثُمَّ بَدَأَ الصُّورَ مِنْ بَعْدِ (۲۵) پھر خدا کی قدرت کی نشانیاں
مَا رَأَوْا الْآيَاتِ لَيْسَ جُنَّةٌ دیکھ لینے کے بعد بھی اُن (لوگوں) کو
حَتَّىٰ حِينٍ ۵ یہ سوچھی کہ ایک مدت کیلئے لازمی
طور پر یوسفؑ کو قید میں رکھیں

حضرت یوسفؑ کی اخلاقی فتح (۱) حضرت یوسفؑ کا قید میں ڈالا جانا حقیقت

میں حضرت یوسفؑ کی اخلاقی فتح تھی۔ اور مصر کے تمام امراء اور حکام کی شکست تھی۔
سب سمجھ گئے کہ حاکم مصر نے اپنی خیریت اسی میں سمجھی کہ یوسفؑ کو قید کر دیا جائے تاکہ اس کی
بیوی کو بدنامی سے بچا لیا جائے۔

(۲) قید میں جانے کا دوسرا فائدہ یہ ہوا کہ مصر کا ہر بڑا گھر حضرت یوسفؑ کی شان اور
عنظت کو پہچان گیا۔ لوگ جان گئے کہ یہ نوجوان کتنے عظمتِ کردار اور پاکیزہ اخلاق کا مالک ہے۔
کیونکہ سب کو معلوم تھا کہ حضرت یوسفؑ کسی جرم کی وجہ سے قید میں نہیں بھیجے گئے بلکہ اس لیے
قید کیے گئے ہیں تاکہ مصر کے امراء اپنی عورتوں کو قابو میں رکھ سکیں۔ (کیونکہ حضرت یوسفؑ کو دیکھ کر
زلیخا کی طرح وہ بھی بے قابو اور آپے سے باہر ہو چکی تھیں۔)

جابر بادشاہوں کی بد معاشیاں | اس سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ انصاف کے مطابق
کسی کو عدالت میں مجرم ثابت کرنے سے پہلے اپنے دشمن کو یونہی جیل میں ڈال دینا، یا عدالت کے
باہر پولیس مقابلے میں اس کو قتل کر دینا، بے ایمان حکمرانوں کی پرانی عادت ہے۔ جمہوریت کا نام
کروہ آمریت کا کھیل آج بھی کھیلے ہیں۔ *.... (تفہیم القرآن) : بقول اقبال ۲۔

۵ دیوِ استبدادِ جمہوری قبا میں پائے کوب :۔ تو سمجھتا ہے کہ آزادی کی ہے سلیم پری (اقبال)

★ ایک عبرانی غلام کے ہاتھوں مصری امیر زادی کی استعد بیداری ہو چکی تھی، اس لیے انتظاماً حکامِ جوئے نے ضروری سمجھا کہ ایک مَرت تک کے لیے یوسفؑ کو جو غلام تھے، عام نگاہوں سے دور رکھا جائے تاکہ یوسفؑ زلیخا کا نقشہ لوگ بھول جائیں۔ یہ بات یا تو خود عزیز مصر کو سوجھی یا عورتوں کو سوجھی یا عزیز مصر کے شیروں نے ایسا سوچا ہوگا۔
(معالم، روح المعانی)

★ لیکن حضرت یوسفؑ کو قید کرانے کی دھکی تو خود زلیخا نے دی تھی جیسا کہ گذشتہ آیت میں ہے کہ وَلَیْسَ لَکُمْ فِعْلٌ مَّا اَمْرُوْهُ لَیْسَ جَنَّتْ... (اور اگر میری خواہش کے لیے میرا حکم نہ مانے گا تو ضرور قید کیا جائے گا۔۔۔)

★ قوربت میں ہے: ”اور یوسفؑ کے آقا نے یوسفؑ کو پکڑا اور ایک جگہ جہاں بادشاہ کے قیدی بند تھے، قید میں ڈالا۔“
(پیدائش ۲۹: ۲۰)

ائمہ برحق کو کیوں قید میں رکھا گیا؟ یاد رہے کہ ائمہ اہل بیتؑ رسولؐ کو جابر و ظالم خلفاء نے اپنی قید میں اس لیے رکھا تاکہ (۱) اُن کی عظمتِ علم و کردار لوگوں میں نمایاں نہ ہو سکے۔ اور (۲) لوگ اُن بزرگوں کے سایہ تلے دین کی حقیقی تربیت میں پروان نہ چڑھ سکیں ورنہ اُن ظاہری خلفاء کی پول بھی ظاہر ہو جائے گی۔

(۳) دین کی روح عام نہ ہو سکے۔ (۴) ظلم کے خلاف تحریک نہ چل سکے۔

(۵) علوم محمدؐ و آلِ محمدؐ لشرع ہو سکیں۔ (یزید نے اسی بنیاد پر اہل بیتؑ رسولؐ کو دمشق کے قید خانے سے آزاد کرنے کا حکم دیا، کیونکہ دمشق کے عوام میں اُس کے اس ظلم کے خلاف ابتری پیدا ہو چکی تھی، اور احتجاج کا علم بلند ہو چکا تھا۔)۔۔۔ (مؤلف)

ۛ انسان اس طرح اُتر آئے عناد پر: لعنت خدا کی حشر تک ابنِ زیاد پر

وَدَخَلَ مَعَهُ السَّجْنَ فَتَيَيْنِ (۲۶) قید خانے میں اُن کے ساتھ دو جوان
 قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي أَرِيتُ
 أَغَصِرُ خُبْرًا وَقَالَ الْآخَرُ
 إِنِّي أَرِيتُ أَخِي أَمِيرًا فَوْقَ
 رَأْسِي خُبْرَاتًا كُلُّ الطَّيْرِ
 مِنْهُ لِيَسْجُنَاتًا وَيَلِمُ إِنَّا
 نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ ۝ ۲۷ ہوتے ہوں جس میں سے پرند گھا ہے
 ہیں۔ ہیں اس کی تعبیر بتائیے۔ (کیونکہ ہم آپ کو نیک آدمی دیکھتے ہیں۔)

خدا نے حضرت یوسفؑ کو علم تعبیر خواب عطا فرمایا

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ جناب رسول خداؐ نے فرمایا:
 ”جب بادشاہ نے حضرت یوسفؑ کو قید کرنے کا حکم دیا تو خدا نے انہیں خوابوں کی تعبیر کا علم
 بزرگوار عطا فرمایا۔ اسی لیے حضرت یوسفؑ قیدیوں سے خوابوں کی تعبیر بیان کیا کرتے تھے۔
 جس دن حضرت یوسفؑ قید خانے میں ڈالے گئے اُسی دن دو جوان بھی قید خانے میں ڈالے گئے
 اُن ہی دونوں نے خواب دیکھا اور اُس کی تعبیر حضرت یوسفؑ سے پوچھی۔
 (تفسیر مانی ص ۲۷۶ بحوالہ تفسیر مباحثی)

حضرت یوسفؑ قیدیوں کی نظر میں

اس آیت سے اندازہ ہوتا ہے کہ حضرت
 یوسفؑ قید خانے میں کس نگاہ سے دیکھے جاتے تھے۔ قیدیوں کا کہنا کہ: ”ہم دیکھتے ہیں کہ آپ ایک
 نیک آدمی ہیں“ بتاتا ہے کہ معمول قیدی تک جاتے تھے کہ یہ شخص مجرم نہیں ہے۔ اس کا زیادہ

انسان پورے ملک میں نہیں پایا جاتا۔ چنانچہ بائبل میں ہے کہ:

” قید خانے کے دروغ نے سب قیدیوں کو یوسف کو سونپا۔ سب لوگ یوسف کے حکم سے سب کچھ کرتے تھے۔ اور قید خانے کا دروغ سب کاموں کی طرف جو اُس کے ہاتھ میں تھے، بے فکر تھا۔“ (تفہیم القرآن) (پیدائش ۲۹، ۲۲، ۲۳)

قرآن مجید کا انداز بیان یہ ہے کہ وہ اکثر درمیان کی کڑیاں سننے والوں کی عقل (دہم) پر چھوڑ دیا کرتا ہے۔ اسی طرح اس جگہ درمیان کی کڑی یہ ہے کہ عزیز مصر نے حضرت یوسف کو قید کر دیا۔ (تفسیر تبیان)

” مُحْسِنِينَ “ یعنی نیک آدمی۔ لیکن اس کے یہاں پر ایک معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ آپ خواب کی تعبیر بتانے کے باہر ہیں۔ (تفسیر تبیان بقول حضرت علیؑ)

نوٹ | ان دو قیدیوں میں سے جو قید خانے میں آئے، ایک بادشاہ کا ساتی تھا، دوسرا بادشاہ کی روٹیاں پکاتا تھا۔ دونوں پر یہ الزام تھا کہ انھوں نے بادشاہ کو زہر دینا چاہا تھا۔

محسن کی تین نشانیاں | حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ

جناب رسولی خدام نے فرمایا: ” من کی تین نشانیاں ہوتی ہیں۔ (۱) اگر ساتی کے لیے جگہ تنگ ہو تو اُس کے لیے جگہ کشادہ کر دے اور اُسے محفل میں بیٹھنے کی جگہ دے۔ (۲) اگر ساتی محتاج ہو تو اُس کی مدد کرے۔ (۳) اگر بیمار ہو تو اُس کی تیمارداری کرے۔“ (تفسیر مجمع البیان)

* کچھ لوگوں نے کہا کہ: مظلوموں کی مدد کرنا، بیماروں کی عیادت کرنا بھی من کی

نشانیاں ہیں۔ (تفسیر الزوار النجف)

قَالَ لَا يَأْتِيَكُمَا طَعَامٌ تُرْزَقُنِيهِ (۲۴) يوسفؑ نے کہا ”تم دونوں تک تمہارا
 إِلَّا نَبَأُ ثَلَاثِمِائَةٍ قَبْلَ أَنْ لَا يَأْتِيَكُمَا ذِكْرًا مِمَّا عَلَّمَنِي رَبِّي إِنِّي تَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ
 هُمْ كَافِرُونَ ۝ ۲۴“

وہ کھانا جو تمہیں دیا جاتا ہے، نہیں آئے گا کہ میں تمہیں اس کا انجام یا ان خوابوں کی تعبیر بتا دوں گا۔ یہ علم ان علوم میں سے ہے جو میرے پالنے والے مالک نے مجھے عطا کیے ہیں۔ (اصل بات یہ ہے کہ) میں نے ان لوگوں کا طریقہ زندگی چھوڑ دیا جو خدا کو نہیں مانتے اور آخرت کا بھی انکار کرتے ہیں۔

قید میں پیغام توحید سنانا
 اور وقت کا بہترین استعمال

حضرت یوسفؑ نے چاہا کہ قیدیوں کو ان کے خواب کی تعبیر بتانے سے پہلے توحید کے پیغام کی طرف دعوت دیں۔ جیسا کہ انبیاء کا طریقہ ہوتا ہے کہ وہ ہدایت اور نیکی کی طرف پہلے دعوت دیتے ہیں۔ یعنی وہ سب سے پہلے خدا کا کام کرتے ہیں پھر بندوں کا کام کرتے ہیں۔
 *... (تفسیر صافی ۲۳۸)

* کیونکہ حضرت یوسفؑ نے محسوس فرمایا ہو گا کہ اس وقت یہ لوگ مجھ سے خواب کی تعبیر جاننا چاہتے ہیں اس لیے اس وقت میں جو کچھ کہوں گا اُسے یہ غور سے سنیں گے۔ اس لیے حضرت یوسفؑ نے اُس وقت کا بہترین استعمال یہی سمجھا کہ ان کو ابدی حقائق کی تعلیم دی جائے۔
 *... (مؤلف)

* حضرت یوسفؑ کے اپنے علم کی تعریف کا مطلب (معاذ اللہ) خود اپنی تعریف کرنا نہ تھا، بلکہ اپنے موعظ کی تاثیر کو بڑھانا مقصود تھا تاکہ آئندہ جو وہ بات کہنے والے ہیں وہ دلوں پر خوب اثر کر سکے (مفضل الخطاب)

حضرت یوسفؑ نے قیدیوں کا خواب سن کر فرمایا: "ابھی تمہارا کھانا آنے ہی نہ پایا گا کہ میں تمہیں تمہارے خواب کے معنی بتا دوں گا۔ پس ذرا دم لو۔ اسی درمیان آپ کو تبلیغِ دین کا موقع ملتا تھا۔ پھر حضرت یوسفؑ نے یہ فرما کر کہ: "میرا علم اُن علوم میں سے ہے جو میرے پالنے والے مالک نے مجھے عطا کیے ہیں۔" یہ بتلا دیا کہ میرا علم نجومیوں، جادوگروں، جوتشیوں جیسا نہیں جو اہل کجگوٹیاں مارتے ہیں۔ "ذالک" یعنی "یہ" کا لفظ اپنے علم کی منزلت کی طرف اشارہ تھا۔

..... (بیفادی، روح المعانی)

نتائج فقہاء نے نتیجہ نکالا کہ اگر کوئی عالمِ دین اپنے کمالات اور خصوصیاتِ اس نیت سے بیان کرے تاکہ لوگ اُس کے علم سے فائدہ اٹھائیں تو یہ جائز ہے۔

..... (جقاص)

عربی ادب میں ترک کرنے کے معنی (۲) آیت کے آخری الفاظ سے محققین نے

یہ نتیجہ نکالا کہ مصری لوگ توحید اور آخرت دونوں کے منکر تھے۔ اور حضرت یوسفؑ کا یہ فرمانا کہ "تَرَكْتُ" یعنی میں نے ان لوگوں کا طریقہ، زندگی چھوڑ کر جو خدا کو نہیں ملتے اپنے باپ دادا ابراہیم و اسماعیل و یعقوبؑ کے طریقہ زندگی کی پیروی اختیار کر لی ہے "تو اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں کہ (معاذ اللہ) حضرت یوسفؑ پہلے دینِ شرک پر تھے۔ "تَرَكْتُ" کے معنی قدیم اختیار کے بھی ہیں۔ اس لفظ کے لیے یہ ضروری نہیں کہ انسان پہلے شرک میں پڑ چکا ہو۔

..... (تفسیر کبیرہ، روح المعانی)

حضرت یوسفؑ کا مطلب یہ تھا کہ اب تک تم لوگ مجھ کو اپنا ہم مذہب، ہم مشرب سمجھ رہے تھے کیونکہ اس سے پہلے حضرت یوسفؑ نے کبھی کُل کر اپنے عقائد کا اظہار نہیں فرمایا تھا، آج پہلی مرتبہ علانیہ توحید کی تبلیغ فرمائی تھی اس لیے اپنے مخاطبین کے خیال کے مطابق اپنے سابق دین سے نکل رہے تھے۔ (ماجدی)

نوٹ | (۱) "ہم" کی تکرار تاکید کے لیے ہے۔

(۲) اور یاد رہے کہ عقیدہ آخرت کے اہل مہر خاص طور پر منکر تھے۔

*..... (تفسیر کبیر)

(۳) توریت کا بیان ان تمام مطالب عالیہ سے خالی ہے۔

*..... (مؤلف)

تیسرا نتیجہ | حضرت یوسفؑ کا یہ فرمان کہ "میں نے ان لوگوں کا طریقہ زندگی

چھوڑ کر جو خدا کو نہیں مانتے....." اپنے باپ دادا...

..... کے طریقہ زندگی کی پیروی اختیار کر لی ہے " اس سے عرفاء نے نتیجہ نکالا کہ:

"جب قلب اور نفس ہوا دیوس کو ترک کر دیتا ہے کیونکہ نفس بھی ربوبیت کا دعویدار ہے۔

اور خدا نے خود فرمایا ہے: "کیا تو نے نہیں کیا کہ جسے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا رکھا ہے

(أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ) تو جب انسان نفس کی خواہشات کو زیر

کر لیتا ہے تب خدا اُسے خاص مسلم سے نوازتا ہے۔

*..... (تاویلات مجتہد)

چوتھا نتیجہ | جاہلوں میں اپنا علم اس لیے ظاہر کرنا کہ لوگ اُس سے فائدہ

اُٹھائیں، جائز ہی نہیں بلکہ انبیاءؑ کی سنت بھی ہے۔ ہاں دوسروں پر بڑائی جتانے

یا دنیوی برتری حاصل کرنے کے لیے اپنے علم کو ظاہر کرنا ناجائز ہے۔

*..... (روح المعانی)

* حضور اکرمؐ نے فرمایا: "خدا اہل علم سے علم کے متعلق اسی طرح سوال اور حساب کریگا

جس طرح مال سے متعلق سوال کرے گا۔"

*..... (الحدیث)

وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي (۲۸) اور میں اپنے باپ دادا ابراہیم واسحاق
 اِبْرٰهِيْمَ وَاِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ
 مَا كَانْ لَنَا اَنْ نُّشْرِكَ بِاللّٰهِ
 مِنْ شَيْءٍ ذٰلِكَ مِنْ فَضْلِ
 اللّٰهِ عَلَيْنَا وَعَلَى النَّاسِ وَ
 لٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُوْنَ ۝
 (۲۹) اور کو شریک ٹھہرائیں۔ یہ ہم پر اور تمام
 لوگوں پر اللہ کا فضل و کرم ہے
 (۳۰) کہ اُس نے ہمیں ہدایت فرمائی، مگر زیادہ تر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔

حضرت یوسفؑ کی انوکھی عظیم شرافت

خواب کی تعبیر پوچھنے والے قیدیوں کو اطمینان دلا دیا کہ وہ اتنا علم رکھتے ہیں کہ اُن کے خوابوں
 کی تعبیر بتا سکتے ہیں۔ پھر دین کی تبلیغ فرمائی تاکہ وہ لوگ ذوقِ شوق سے اُن کی ملی باتوں کو سنیں اور اُس پر
 مکمل دل سے غور کر سکیں۔ لیکن بعض مفسرین کا خیال یہ ہے کہ حضرت یوسفؑ چاہتے تھے کہ خواب کی تعبیر کو
 ٹال دیں اور اپنی تبلیغ میں اُن کو لگا دیں۔ اُن کا خیال ہے کہ حضرت یوسفؑ ملتے کے لیے یہ سب کچھ تقریر
 فرما رہے تھے اور خواب کی تعبیر بتانا نہیں چاہتے تھے (اس لئے کہ اس میں ایک آدمی کی زندگی کے جانے کی خبر
 دینی تھی) مگر بعد میں وہ قیدی ہاتھ دھو کر حضرت یوسفؑ کے پیچھے بڑھ گئے تو مجبوراً انھوں نے خواب کی تعبیر بتادی۔
 (تفسیر تیان بقول ابی جری، فضل المصاب)

☆ اصل میں حضرت یوسفؑ نے خدا کا پیغام پہنچانے کے لیے اپنے باپ دادا پر دادا جو توحید کے عظیم ارشور
 داعی تھے، کے حوالے سے سامعین کی توجہ اپنی طرف مبذول کرانے کے لیے اپنا تعارف کرایا، تاکہ اُن کی تبلیغ کا
 خاطر خواہ اثر ہو سکے۔
 (ماہری)

يَصَاحِبِي السَّجْنِ ءَاذِيَابٌ (۳۹) اے دونوں قیدیو! کیا بہت سے
مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ اَمَّا اللّٰهُ الْوَاحِدُ الگ الگ خدا اچھے ہیں یا ایک اکیلا
الْقَهَّارُ ۛ ۳۹ اللہ جو سب پر غالب ہے۔ ؟

حضرت یوسفؑ کا خوبصورت استدلال حضرت یوسفؑ کا خطاب اُن

مشرکوں سے تھا جنہوں نے زندگی کے ہر شعبے میں اپنے لیے الگ الگ دیوی دیوتا بنا رکھے تھے
حضرت یوسفؑ اُن سے فرما رہے ہیں کہ ”کیا تم نے کسی غور کیا کہ ایک زبردست عظیم خدا کی اطاعت
اور بندگی کرنا بہتر ہے یا اتنے کچھ دیوی دیوتاؤں کی بندگی کرنا بہتر ہے ؟
..... (ماجدی)

۵ یہ ایک سجدہ ہے تو گراں سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے دیتا ہے اُڑی کو نبات
”قہار“ کے معنی جو سب پر غالب ہو اور کوئی اُس پر غالب نہ ہو سکے
..... (زور المعانی)

وحدة الوجود ساری کائنات میں اصل حقیقت صرف خدا کی ذات ہے باقی تمام کائنات

بِظُلِّ (سایہ) ہے جو جلد زائل ہو جانے والا ہے عاقل وہ ہے جو سارے کو محور ذکر خالق (اصل حقیقت)
کا متلاشی ہو اور اُس کی تلاش کے معنی یہ ہیں کہ خدا کے دین کے احکام کی پابندی کریں اور سب سے بڑی
پابندی یہ ہے کہ شرکِ جلی اور شرکِ خفی سے بچیں یعنی خالص اللہ کی اطاعت کو زندگی کا مقصد اور اصل
بنالیں۔ یہی اخلاص اور یہی غلام کو مولیٰ بنا دیتا ہے۔

ایک کمال صورت نے اکابرین کو چمکا کر شہادت کیا ہے؟ فرمایا: خدا کی راہ میں مال خرچ کرنا۔ پوچھا: خواص کی مثال
کیا ہے؟ فرمایا: ”تمام طاقت اور صلاحیتوں کو اللہ کی آقا میں خرچ کرنا۔ وہی اسی آقا جس کا مقصد مقرر فرمایا کہ وہ
اس عبادت بندہ کو خدا کا قرب حاصل نصیب ہو جائے۔ اسی وہ ہر نفس کا مالک ہے اور یہی خداوندِ مطلق ہے۔ (مدحہ بیان)
..... (مدحہ بیان)

مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا
 أَسْمَاءً سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَ
 آبَاؤُكُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا
 مِنْ سُلْطَانٍ إِنَّ الْحُكْمَ إِلَّا
 لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ
 ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ
 أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ۝۰
 (۴۰) اُس لاشہ کو چھوڑ کر تم جن کی بندگی کر رہے
 ہو وہ تو صرف کچھ ایسے (بے حقیقت) نام
 ہیں جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے
 (از خود) رکھ لیے ہیں۔ اللہ نے تو ان کے
 لیے کوئی سند یا کوئی دلیل نہیں اتاری۔
 نہیں ہے کوئی حکومت کا مالک مگر اللہ۔
 اُسی کا یہ حکم ہے کہ اُس کے سوا کسی کی عبادت
 نہ کرو۔ یہی بالکل سیدھا طریقہ زندگی ہے۔ مگر اکثر لوگ علم نہیں رکھتے۔

انبیاء کا طریقہ زندگی
 یہ پہلا موقع ہے کہ حضرت یوسفؑ دین کی تبلیغ
 کرتے نظر آتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہر نبیؑ پہلے اپنے کردار کو مواتا ہے پھر دین کی تبلیغ
 فرماتا ہے۔ یعنی پہلے اپنے کردار کا کلمہ پڑھواتا ہے، پھر اپنی نبوت کا کلمہ پڑھواتا ہے۔
 * (موقت)

انبیاء کرام کی شرافت اور حکمت
 حضرت یوسفؑ کی عظمت ملاحظہ فرمائیں
 انہوں نے کسی موقع پر اپنے باپ دادا کا نام لے کر اپنے کو بُرے حالات سے نکالنے کی کوشش
 نہیں کی بلکہ خود بھی سمجھ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ جو کام اُن سے لینا چاہتا ہے اُس کے لیے
 ضروری ہے کہ وہ اُن حالات سے گزریں۔ اب موقع پاتے ہی حضرت یوسفؑ نے سب سے پہلی
 بات تو یہ بتائی کہ میں کوئی نرالا نیا دین نہیں پیش کر رہا ہوں۔ میرا تعلق دعوتِ توحید کی اُس عالمگیر
 تحریک سے ہے جس کے امام ابراہیمؑ اور اسحاقؑ جیسی عظیم شخصیتیں ہیں۔

معلوم ہوا کہ ہر نبیؑ سب سے پہلے یہ بات بتاتا ہے کہ میرا پیغام کون نیا، اوکھا، نرالا پیغام

نہیں۔ میں اُسی حقیقت کی طرف بلارہا ہوں جس کی طرف تمام داعیانِ حق بلاتے آئے ہیں۔

۵ حقیقتِ ابدی ہے مقامِ شبیر می

بدلتے رہتے ہیں اندازِ کوئی و شامی (اقبال)

(۲) دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ دین کے پیغام پہنچانے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟

حضرت یوسفؑ چھوٹے ہی دین کا فلسفہ پیش کرنا شروع نہیں کر دیتے، بلکہ پہلے

دین کے اُس نقطہ آواز کو پیش کرتے ہیں جہاں سے اہل حق کا راستہ الہی باطل سے الگ ہوتا

ہے۔ یعنی توحید اور شرک کا فرق۔ پھر اس فرق کو اتنے واضح الفاظ اور انداز میں پیش کرتے

ہیں کہ لوگ پیشہ غلام تک کے دل و دماغ میں وہ بات اتر جاتی ہے۔ وہ غلام بھی سمجھ جاتے ہیں کہ

ایک آقا کا غلام ہونا بہت سے آقاؤں کے غلام ہونے سے کہیں بہتر ہے۔ (اس کو کلام کی فصاحت

اور بلاغت کہتے ہیں۔)

پھر حضرت یوسفؑ یہ بھی نہیں کہتے کہ اپنا دین چھوڑو اور میرے دین میں آ جاؤ، بلکہ

یوں فرماتے ہیں کہ ”دیکھو خدا کا یہ کتنا بڑا فضل و کرم ہے کہ اُس نے ہم کو اپنے سوا کسی کا غلام

نہیں بنایا۔ مگر لوگ اس بات کا شکریہ ادا نہیں کرتے۔“ لوگ خود اپنے ہاتھوں سے اپنے رب بناتے

ہیں پھر اُن ہی کی بندگی کرتے ہیں۔ تم جن کو دانا اور اُن دانا کہہ رہے ہو یہ صرف خالی خوی کے

نام ہیں۔ ان کے سمجھے کوئی حقیقی ذات یا خدا موجود نہیں۔ اصل مالک صرف اللہ ہے جسے تم کائنات

کا خالق سمجھتے ہو۔ ساری فرماں روائی صرف اُسی خدا کے لیے ہے۔

۴ (تہنیم القرآن)

انبیاءِ کرام کی معرفت

نیز حضرت یوسفؑ کے اس واقعے سے نبوت کی معرفت

بھی حاصل ہوتی ہے کہ حضرت یوسفؑ نے قید خانے کے وہ آٹھ دس سال کس طرح گزار دیے تھے

جو شخص صرف خواب کی تعبیر لوچھے پر اپنے جوشِ تبلیغ سے کام لے کر دین کے پیغام کو پہنچا دیتا ہے

کیا وہ آٹھ دس سال ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھا رہا ہوگا؟ نبی یا ولی ہر حال میں دین کی تبلیغ کا کام انجام دیتا ہے۔ (۱) اہل بیت میں سے بہت سوں کی عمریں قید خانوں میں گزریں مگر انہوں نے وہاں بھی دین کی ایسی تبلیغ کی کہ بار بار قید خانوں کے داروغہ تک ان کے ہاتھ پر ایمان لے آئے، اور ان کے کردار کا کلمہ پڑھنے لگے۔ خاص کر حضرت امام موسیٰ کاظمؑ، امام زین العابدینؑ، حضرت امام علی نقیؑ اور حضرت امام حسن عسکریؑ کی مثالیں موجود ہیں۔

شکر کا انوکھا اور اعلیٰ ترین طریقہ | شکر کی حقیقت سمجھنی ہو تو حضرت امام موسیٰ کاظمؑ کا وہ جملہ کتنا عجیب ہے کہ جب آپ ایک بہت طویل عرصے کے لیے مرینہ سے گرفتار کر کے بغداد قید خانے میں لائے گئے تو آپ نے قید خانے میں داخل ہوتے ہوئے پہلا جملہ خدا سے یہ عرض کیا، "خداوند! تیرا شکر ہے کہ میں عرصہ دراز سے دعا کرتا تھا کہ مجھے گوشہ عافیت عطا فرمائے تاکہ میں کیسوں سے تیرا ذکر و فکر اور عبادت کر سکوں۔ یہ تیری بڑی مہربانی ہے کہ تو نے مجھے قید تنہائی کا یہ گوشہ اپنی یاد کے لیے عطا فرمادیا۔"

کیا اس سے بہتر کوئی شکر خدا کی مثال مل سکتی ہے؟ طویل قید تنہائی جیسی مصیبت پر یہ مظلوم و معصوم انسان خدا کا شکر ادا کر رہا ہے، اس سے بڑھ کر زندگی کی معراج ادا کیا ہو سکتی ہے؟

مولیٰ پہ انتہائے اسیری گذر گئی
زندان میں جوانی و پیری گذر گئی

..... (مولف)

آیت کا پیغام | آیت کا پیغام یہ ہے کہ تمہارے ان گھڑے ہوئے خداؤں کی حقیقت ہی کیسی ہے؟ ان کا تو کوئی خارجی وجود تک نہیں۔ یہ تو صرف چند گھڑے ہوئے نام ہیں اور بس۔ ان کی کوئی حقیقت نہیں۔ نام جتنے چاہو گھڑو، ان کی خدائی کا کوئی ادنیٰ سا بھی ثبوت ہو تو لاؤ رکھاؤ۔

تم تو مروت اپنے باپ دادا کی اندھی تقلید کر رہے ہو۔

محققین نے نتیجہ نکالا کہ، شرک پر کوئی عقلی نقلی دلیل نہیں ہو سکتی۔

آیت کا آخری مطالبہ یہ ہے کہ تم جو توحید پر دلیل مانگتے ہو۔۔۔ تو ہم بہت سی دلیلیں دے چکے۔ اب تم شرک پر ایک ادنیٰ سی دلیل لا کر دکھاؤ۔
+..... (مبطلین)

خدا کا فرمانا کہ: ”إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ“ یعنی ”حکومت صرف اللہ ہی کا حق ہے“

یعنی پوری کائنات پر حکم نیکو بنی صوف خدا کا چل رہا ہے۔ ہوا، پانی، آگ، بادل، موت، حیات، رزق، بیماری، صحت، دولت، فقر، قوت، آخر کون سی چیز ہے جو تمہارے دیوی دیوتا کے حکم یا احتیاج سے چل رہے ہیں؟ اس کا کوئی ادنیٰ سا ثبوت ہی پیش کرو۔ اس لیے حکیم نیکو بنی کے ساتھ ساتھ حکیم تشریفی بھی صوف خدا کا حق ہے حکیم تشریفی بھی کسی دیوی دیوتا کا نہیں چل سکتا۔
اس تفسیر کو سمجھا جائے تو خاریجیوں کا استدلال بالکل باطل قرار پاتا ہے۔

دین توحید سب کے قدیم دین ہے

اور خدا کا فرمانا کہ: ”ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَدِيمُ“ ”یہی دین مستقیم ہے“

یعنی ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے۔ یعنی شرک کی مٹوٹ بعد میں ہوئی۔ جدید مفکرین کی یہ رائے غلط ہے کہ انسان رفتہ رفتہ ترقی کر کے شرک سے توحید کی طرف پہنچا ہے۔

بیسویں صدی کے اہل سائنس کی کھدائی کے نتیجے میں جو معلومات مل رہی ہیں ان کی وجہ سے وہ قائل ہو چکے ہیں کہ انسانیت کا قدیم ترین مذہب توحید ہے
+..... (ماجدی)

دین توحید اللہ کا دین ہے یہ ڈاؤن کی تصدیق نہیں کہ انسان ابتداء میں بندہ تھا بلکہ کر کے دُعا مانگا ہو گئی اور آہستہ آہستہ کورفتہ رفتہ (بندر سے آدمی بن گیا۔

يَصَاحِبِي السِّجْنِ أَمْأَ (۴۱) اے دونوں قیدیو! تم دونوں میں سے
 أَحَدُكُمَا فَيَسْقِي رَبَّهُ خَمْرًا ایک تو اپنے مالک (شاہ مصر) کو شراب
 وَأَمَّا الْآخَرُ فَيُصْلَبُ پلائے گا اور دوسرے کو پھانسی دی جائے
 فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْ رَأْسِهِ گی، اور پرندے اُس کے سر میں سے
 قُضِيَ الْأَمْرُ الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِينَ ۝ (نوح نوح کر) کھائیں گے۔ یہ بات طے
 ہو چکی ہے جس کے بارے میں تم پوچھ رہے تھے۔

حضرت یوسفؑ نے پہلے شخص سے فرمایا کہ ”تو عنقریب قید خانے سے نکلے گا“ اور
 جس عہد پر (پہلے ماہر) تھا، یعنی پانی یا شراب پلانے کا داروغہ، اُسی عہد پر چلا جائے گا۔
 اور بادشاہ کی نظروں میں تیری عزت بڑھ جائے گی۔

جھوٹ بولنے اور نبیؐ سے مذاق کرنے کا انجام

لیکن دوسرے قیدی نے خواب ہی نہیں دیکھا تھا صرف (نبیؐ کا مذاق اُٹانے کے لیے) جھوٹ بولا تھا۔ حضرت یوسفؑ نے فرمایا کہ ”بادشاہ تیرے

قتل کا حکم دے گا۔ تجھے صلیب پر چڑھایا جائے گا اور پرندے تیرا مغز (نوح نوح کر) کھائیں گے“
 یہ تعبیر سن کر اُس نے کہا کہ میں نے تو کوئی خواب دیکھا ہی نہیں (میں تو وہی مذاق کر رہا تھا)
 اس پر حضرت یوسفؑ نے فرمایا: ”اب خواہ تو نے سچ کہا ہو یا جھوٹ۔ میں نے جو کچھ کہ دیا وہ تو
 سُنَّے والا نہیں“

..... (تفسیر صافی ص ۲۴۹ بحوالہ تفسیر حق)

اور ایسا ہی ہوا جو حضرت یوسفؑ نے فرمایا تھا۔ یہ انجام ہوتا ہے جھوٹ بولنے اور اولیا و خدا سے مذاق کرنے کا۔ (مؤلف)

کوئی اندازہ کر سکتا ہے اُس کے زورِ بازو کا
نگاہِ مردِ مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں
(اقبال) *.....

انبیاء و اولیاء کے اختیارات | حضرت یوسفؑ نے یہ جملہ کہ یہ بات ٹھیک ہے

اُس وقت فرمایا جب تعبیریں کر قیدیوں نے کہا کہ ہم نے ایسے کوئی خواب دیکھے ہی نہ تھے۔ ہم تو بس تمہارا
استحسان لے رہے تھے۔ *..... (مجالین)

اس پر حضرت یوسفؑ نے کہا: اب چاہے خواب دیکھے ہوں یا نہ دیکھے ہوں میں نے جو
کہہ دیا ہے وہ ہو کر رہے گا۔ مگر یہ بات دل کو نہیں لگتی۔ اس لیے کہ اگر اُن قیدیوں نے واقعا
خواب نہیں دیکھے تھے تو وہ صبر و سکون کے ساتھ حضرت یوسفؑ کا طویل خطاب کیوں سنتے رہے؟
وہ پہلے ہی مذاق اڑا کر چلتے بنتے۔ پھر یہ بات حضرت یوسفؑ کی شان کے خلاف بھی ہے کہ وہ اُن مصلوب
کے معرے بن کو سمجھ ہی نہ سکے اور اتنی بھیدگی کے ساتھ اتنی طولانی تقریر فرمادی۔ البتہ یہ بات سمجھ میں
آتی ہے کہ دونوں قیدیوں نے خواب تو ضرور دیکھے تھے مگر تعبیر اُن کو پسند نہ آئی، اس لیے حضرت
یوسفؑ کو تپانے کے لیے کہہ بیٹھے کہ ہم نے کوئی خواب نہیں دیکھا۔ *..... (فصل الخطاب)
* بعض روایات میں ہے کہ جس کو پھانسی کی سزا ملنے کی تعبیر دی گئی تھی اُس نے کہا کہ میں نے

کوئی خواب نہیں دیکھا۔ *..... (تفسیر تیان)

* غرض یہ آیت قیدیوں کے خواب کی تعبیر ہے۔ پہلے توحید کا وعظ تھا اب خواب کی تعبیر شروع
ہوتی ہے۔ تورات میں ایسے بیس توحید کے پیغام کا کوئی ذکر نہیں۔

سہ۔ پروہی گر گیا بکوتر کا * جس میں نامہ بند خاتما دلبر کا

* تورات میں ہے: ”تہ یوسفؑ بولا اس کی تعبیر یہ ہے کہ تین ڈالیاں تین دن میں“ اور فرعون اب سے
تین دن میں تیری رو بکاری کرے گا“ اور تجھے تیرا منصب پھر دے گا۔ (پیدائش: ۴۰، ۱۲)

وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ (۳۲) پھر یوسفؑ نے اُس سے جس کے
 مَنَّهُمَا اذْكَرُنِي عِنْدَ رَبِّكَ متعلق وہ سمجھتے تھے کہ وہ نجات پانے والا
 فَأَنسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ ہے، کہا کہ: "اپنے مالک کے سامنے
 فَلَيْسَتْ فِي السَّجْنِ بِضَعِّ سِنِينَ ۱۲ میرا بھی تذکرہ کر دینا۔" مگر شیطان نے
 اُسے ایسا غفلت میں ڈالا کہ وہ اپنے
 مالک (شاہِ مصر) سے اُن کا ذکر کرنا ہی بھول گیا اور یوسفؑ کئی سال تک قید خانے

ہی میں پڑے رہے

حضرت یوسفؑ کا ترکِ اُدُلٰی

اپنی حاجت بیان کرنے کے سلسلے میں حضرت امام جعفر صادقؑ سے روایت ہے کہ جناب رسولِ خداؐ نے فرمایا کہ: "جبریلؑ حضرت یوسفؑ کے پاس آئے اور اُن سے پوچھا، تمہیں کس نے دیا؟ حضرت یوسفؑ نے فرمایا: "خدا نے۔" پوچھا: "تمام بہائیوں کے مقابلے میں تم کو تمہارے باپ کا محبوب کس نے بنایا؟" فرمایا: "خدا نے۔" پوچھا: "تمہاری جان بچانے کے لیے قافلہ کس نے بھیجا؟" فرمایا: "خدا نے۔" پھر پوچھا: "عدوؤں کے مکر و فریب سے تم کو کس نے بچایا؟" فرمایا: "خدا نے۔" پھر کہنے لگے کہ اب تم سے تمہارا پالنے والا مالک پوچھتا ہے کہ کس رنار پر تم نے مجھے بھلا کر جیل سے رہائی کی درخواست میری مخلوق سے کی؟ اب اس کے بدلے میں کئی سال تک زندان میں رہنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔" اس پر حضرت یوسفؑ بہت روئے * (مجاہدین)

* ظاہر ہے یہ عمل اگر کوئی اور کرتا تو اُس کے لیے جائز ہوتا۔ مگر نبی اللہ کے لیے مخلوق سے رہائی کی درخواست کرنا مناسب نہ تھا۔ اس لیے اس عمل کو حضرت یوسفؑ کا (معاذ اللہ) گناہ نہیں کہہ سکتے۔ اس کو ترکِ اُدُلٰی کہتے ہیں یعنی حضرت یوسفؑ جیسے انسان کیلئے شایانِ شان نہ تھا کہ مخلوق سے رہائی کی درخواست کریں۔

..... (مؤلف)

☆ اسی لیے روایت سے یہ ثابت کرنا قطعی غلط ہے کہ مخلوق سے مردانگنا حرام ہے۔
..... (تفسیر انوار البیضاء)

سب سے زیادہ گریہ کرنے والے پانچ ہیں | حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے

روایت ہے کہ "سب سے زیادہ رونے والے پانچ ہیں (۱) حضرت آدمؑ، فراقِ حواؑ میں رونے۔
(۲) حضرت یعقوبؑ، فراقِ یوسفؑ میں رونے کہ اُن کی آنکھیں سفید ہو گئیں (بیانی باقی رہی)۔
(۳) حضرت یوسفؑ، قید خانے میں (اپنے ترکِ اولیٰ پر) اتنا رونے کہ قیدی بھی تنگ آ گئے۔
(۴) حضرت فاطمہؑ اپنے والد ماجد رسول اللہؐ کی وفات پر اور لوگوں کے مظالم پر اتنا روتیں کہ
الہی مہینہ تنگ آ گئے۔

(۵) حضرت امام زین العابدینؑ ۳۵ سال تک اپنے والد ماجد حضرت امام حسینؑ پر تواتر روتے رہے۔
..... (تفسیر مائی، تفسیر برہان)

ایک غلط روایت | بعض مفسرین نے لکھ دیا کہ شیطان نے حضرت یوسفؑ کو
اپنی یاد سے غافل کر دیا۔

حقیقت یہ ہے کہ یہ تفسیر اور روایت بالکل غلط ہے۔ فَاَنْسَاهُ کی ضمیر اُس
شخص کی طرف پلٹتی ہے کہ جس کے بارے میں حضرت یوسفؑ کو یہ گمان تھا کہ وہ رہائی پانے والا ہے۔
آیت کے معنی یہ ہیں کہ "شیطان نے اُسے آقا سے حضرت یوسفؑ کا ذکر کرنا بھلا دیا۔"
اس سلسلے میں ایک حدیث بھی لکھی گئی ہے کہ حضور اکرمؐ نے فرمایا: "اگر حضرت یوسفؑ نے
قیدی سے وہ بات نہ کہی ہوتی جو کبھی تھی تو وہ قید خانے میں کئی سال نہ پڑے رہتے۔"
بعض مفسرین نے یہ حدیث مرفوعاً روایت کی گئی ہے اور بعض طریقوں سے مرسل روایت کی گئی ہے۔
بہر حال اگر کوئی مامِ مظلوم شخص جائز طریقوں سے اپنی رہائی کی کوشش کرتا ہے تو یہ جرم نہیں ہو سکتا۔
..... (تفسیر ابن کثیر - تفسیر القرآن)

(نوٹ) اگر یہ مان بھی لیا جائے کہ شیطان نے حضرت یوسفؑ کے دل سے ذکرِ الہی کو تھوڑی دیر کے لیے بھلا دیا اور انہوں نے غیر اللہ سے مدد مانگی تو بھی یہ منافیِ عصمت نہیں (اس لیے کہ کوئی حرام کام نہ تھا۔ وسائل اور اسباب سے کام لینا شرعاً ہر فرقہ کے مطابق جائز ہے۔ زیادہ سے زیادہ یہ کہا جاسکتا ہے کہ یہ بات نبی کی شان کے مطابق نہ تھی) اس لیے زیادہ سے زیادہ اس کو ترکِ اولیٰ کہا جاسکتا ہے جو عصمت کے منافی نہیں۔

(تفسیر روح البیان)

حضرت یوسفؑ کی دُعا | پھر حضرت یوسفؑ زمین پر اپنا رخسار رکھ کر خدا سے یہ دُعا مانگتے:

اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ ذُنُوْبِي قَدْ أَخْلَقْتَ وَجْهِي عِنْدَكَ فَإِنِّي أَتُوجَّهُ
إِلَيْكَ بِوُجُوْدِ آبَائِي الصَّالِحِينَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَ
يَعْقُوبَ (عَلَيْهِمُ السَّلَامُ)۔ (یعنی) اے اللہ! اگر میرے گناہوں نے میرا چہرہ تیرے
سامنے جھکا دیا ہے۔ تو میں تیری طرف توجہ کرتا ہوں اپنے صالحین والدینِ ذواتِ واسلوں سے
جو ابراہیمؑ و اسماعیلؑ و اسحاقؑ و یعقوبؑ ہیں۔

یہاں پر حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا تم اس طرح دُعا کیا کرو۔

اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ ذُنُوْبِي قَدْ أَخْلَقْتَ وَجْهِي عِنْدَكَ فَإِنِّي أَتُوجَّهُ
إِلَيْكَ بِوُجْهِ نَبِيِّ الرَّحْمَةِ وَعَلِيٍّ وَفَاطِمَةَ وَالحُسَيْنِ
وَالْأَكْثَمَةِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ • (یعنی) اے اللہ! اگر میرے گناہوں نے
میرے چہرے کو تیرے سامنے جھکا اور بگاڑ دیا ہے (میں تیری جناب میں شرمندہ ہوں)
پس میں تیری ہی طرف توجہ کرتا ہوں تیرے نبیؐ رحمت اور علیؑ و فاطمہؑ و حسنؑ و حسینؑ و
تمام ائمہ (معهومین) علیہم السلام کے ذریعے (کہ تو میرے گناہ بخش دے) پھر اپنی ماہیٰ طلب کرو۔
..... (تفسیر ابن۔ تفسیر ابو البخت)

وَقَالَ الْمَلِكُ إِنِّي أَرَى سَبْعَ (۲۲) (ایک دن) بادشاہ نے کہا: "میں نے
 بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ خواب میں سات موٹی تازی گائیں دیکھی
 عِجَافٌ وَ سَبْعَ سُنْبُلَاتٍ خُضْرٌ ہیں جنہیں سات دُبل پتلی گائیں کھاتے
 وَ أُخْرَى بَيْتٌ يَأْكُلُهَا السُّلَا جارہی ہیں۔ اور سات ہری بالیاں ہیں
 أَفْتُونِي فِي رُؤْيَايَ إِنْ كُنْتُمْ اور سات سوکھی ہوئی۔ تو لے محترم عزت
 لِلرُّؤْيَا تَعْبُرُونَ ۝ ۲۳" والے درباریو! مجھے میرے خواب کے بارے

میں بتاؤ اگر تم خوابوں کا مطلب سمجھتے ہو۔

خوابوں کی قسمیں

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے آباؤ اجداد میں

سے روایت فرمائی ہے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: "خواب تین طرح کے ہوتے ہیں۔
 (۱) مومن کے لیے خدا کی طرف سے خوشخبری۔ (۲) شیطان کی طرف سے ڈراوا۔

(۳) پریشان خیالی۔ (تفسیر صافی ص ۲۲۹ بحوالہ کافی)

آج اگر کوئی بادشاہ خواب دیکھے تو کوئی پرواہ نہ کرے گا لیکن اُس وقت مصر میں
 جادو، ٹوٹکے، نجوم، کہانت اور خوابوں کی بڑی اہمیت تھی۔ قورات میں ہے کہ:
 "فرعون جاگا اور دیکھا کہ وہ خواب میں تھا۔ اور یوں ہوا کہ صبح کو اُس کا جی گھبرا یا۔ تب اُس نے
 مصر کے سارے جادو گروں اور سب دانش مندوں کو بلا بھیجا۔ اور فرعون نے اپنا خواب
 اُن سے کہا۔ "اُن میں سے کوئی فرعون (یعنی عزیز مصر) کے خواب کی تعبیر (مطلب)
 نہ بتا سکا۔" (پیدائش ۸: ۳۱)

وہ سب فرعون کے خواب کو پریشان خیالی سمجھ کر اسے درباریوں نے کہا یہ خواب باقاعدہ خواب نہیں ہے۔
 (احمد)

قَالُوا أَضْغَاثُ أَحْلَامٍ وَمَا (۴۴) لوگوں نے کہا: "یہ تو پریشان
نَحْنُ بِمَا وَنِيلِ الْأَحْلَامِ خواب ہیں اور ہم اس طرح کے (لاینی)
بَعْلَمِينَ ۰ ۴۴ خوابوں کا مطلب نہیں جانتے۔"

وَقَالَ الَّذِي نَجَا مِنْهُمْ مَا وَ (۴۵) اُن دونوں قیدیوں میں سے جو بچ
اَدَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ أَنَا أُنَبِّئُكُمْ گیا تھا تو اُس کو اتنے لمبے عرصے کے بعد
بِمَا وَنِيلِهِ فَأَرْسِلُونِ ۰ ۴۵ یاد آیا تو اُس نے کہا: "آپ لوگوں کو
میں اس کا مطلب بتاؤں گا۔ مجھے
(قید خانے) جانے دیجیے۔"

يُوسُفُ أَيُّهَا الصِّدِّيقُ أَفْتِنَا (۴۶) (پھر اُس نے یوسف سے کہنا کہ)
فِي سَبْعِ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ یوسف! اے سرتاپا پچھے (انسان) اب مجھے
يَا كَلْبُهُنَّ سَبْعُ عِجَافٍ اس خواب کا مطلب تو بتاؤ کہ سات موٹی
وَسَبْعُ سُتُبُلَاتٍ خُضْرٍ وَآخَرُ تازی گائیں ہیں جن کو سات دُہلی پتلی
يَسْتَلْنَ لَعَلَّيْ أَزْجَعُ إِلَى گائیں کھائے جا رہی ہیں۔ اور سات ہی
النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ ۰ ۴۶ ہری بالیاں ہیں اور سات ہی موکھی ہوئی
خُشْكٌ بِالْيَايَا ہیں۔ شاید کہ میں اُن لوگوں کے پاس جاؤں اور شاید کہ وہ (اس خواب
کا مطلب) جان لیں۔

انبیاءِ کرام کی عظمت و کردار (آیت ۴۶) قرآن میں "صدیق" کا لفظ استعمال
ہوا ہے۔ جس کے معنی "سرتاپا پچھے انسان" کے ہیں۔ یعنی جو انتہائی سچا انسان ہو۔ اس سے

اندازہ ہوتا ہے کہ ساتھی قیدی حضرت یوسفؑ کی پاکیزگی کو دارے کئے تاثر سے کہ اتنے عرصے کے بعد
 بھی وہ قیدی حضرت یوسفؑ کو صدیق کی طرح پکار رہا ہے۔
 (تفہیم القرآن)

قیدی کا حضرت یوسفؑ سے یہ کہنا: "شاید کہ وہ جان لیں" اس کے دو مطلب ہو سکے ہیں
 (۱) شاید کہ وہ "خواب کا تعبیر یا خواب کا مطلب" جان لیں۔
 (تفسیر تیان - جلالین)

(۲) شاید کہ بادشاہ اور اُس کے درباری آپؑ کا مرتبہ جان لیں۔
 (تفسیر تیان - مؤرخ القرآن)

شاید کا لفظ اس لیے قیدی نے کہا کہ "شاید بادشاہ کے درباریوں کی سمجھ میں یہ بات
 آجائے کہ یہی تعبیر جو آپؑ نے بتائی ہے وہی خواب کا صحیح مطلب ہے۔"
 (فعل الخطاب)

نکستہ | حضرت یوسفؑ کے مصائب و تکالیف میں مبتلا ہونے میں کئی حکمتیں تھیں،

(۱) غلام بنے تاکہ مسلمانوں کے آقا بن کر اُن پر رحم کریں۔

(۲) قیدی بنے تاکہ بادشاہ بن کر قیدیوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔

(۳) حد اور درد و الم جھیلا تاکہ نہ قریب و بعید، امیر و غریب سب پر مہربانی کریں۔

(۴) عزیز مصر کی بڑی جاتی اور کا اختتام سنبھالا تاکہ ملک کا اختتام سنبھال سکیں۔
 (روح البیان)

نتائج | حضرات انبیاء کرامؑ اور اولیاء کرامؑ کی تکالیف کو سمجھنا آسان نہیں۔ یہ تکالیف

خدا کی طرف سے اُن کے لیے تمنا و ہدایا ہوتے ہیں۔ حضور کریمؐ نے فرمایا: "جب خدا اپنے
 بندے سے محبت کرتا ہے تو اُسے مصائب میں مبتلا کرتا ہے۔"

پھر جب وہ بندہ مبرا و پاک ہو تو خدا اُسے منتخب کر لیتا ہے اور اُس سے راضی ہوتا ہے

..... (روح البیان)

قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ (۴۷) یوسفؑ نے کہا: تم لوگ سات سال تک متواتر اپنی کھیتی کاٹو، اُس کو دَابَّاءُ فَمَا حَصَدْتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تَأْكُلُونَ ۝ ۴۸

ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تَحْصِنُونَ ۝ ۴۸ پھر اُس کے بعد سات سال بہت ہی سخت آئیں گے جو کھا جائیں گے اُس (سارے کے سارے غلے) کو جو تم جمع کرو گے، سوائے بہت ہی کم غلے کے جو تم نے محفوظ کر رکھا ہوگا۔

انبیاءِ کرام کا حکم، ہمدردی اور کمالِ صبر
جناب یوسفؑ کی بلندیِ اخلاق
ملاحظہ فرمائیں کہ ساقی سے اُس کی مجرا نہ غفلت پر کوئی شکایت نہ فرمائی۔ پھر پوری خوشدلی کے ساتھ بادشاہ کے خواب کی تعبیر بتادی۔ پھر ساتھ ساتھ بغیر درخواست کے قوط کے نانے میں لوگوں کو بھوک سے بچانے کی ترکیب بھی بتادی۔ *..... (ماجدی)

قیامت خیز قوط اور اُس سے بچاؤ
اس قوط کا دنیا کی تاریخ میں خاص مقام ہے
یہ قوط صرف ہمعصر تک محدود نہ رہا بلکہ حجاز، فلسطین، بلکہ پوری دنیا میں پھیل گیا تھا۔
تورات میں ہے کہ: "ساری دنیا اس قوط کی بلا سے بلبلا اٹھی تھی۔ سارے ملک (والے) مصر میں یوسفؑ کے پاس گئے (فقر) مول لینے آئے کیونکہ سب ملکوں میں سخت کال تھا۔
.... (پیدائش ۴۱: ۵۷)

ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ (۴۹) اِس کے بعد پھر ایک سال ایسا
عَامٌ فِيهِ يُمْطَرُ النَّاسُ وَ آئے گا جس میں لوگوں کے لیے بارش
فِيهِ يَعْصِرُونَ ۵۰ ہوگی اور اُس میں تو وہ پھلوں کا رس
نچوڑیں گے۔

”يَعْصِرُونَ“ کے معنی ”نچوڑنے“ کے ہیں۔ مقصد شادابی اور سرسبزی کی کیفیت
بیان کرنا ہے۔ جو قحط کے بعد رونما ہونے والی تھی۔ جب زمین شاداب ہوتی ہے تو تیل دینے
والے بیج اور رس دینے والے پھل خوب خوب پیدا ہوتے ہیں۔ اور موشی بھی چارہ اچھلنے کی
وجہ سے خوب دودھ دیتے ہیں

قرآن اور بائبل کا مقابلہ

قرآن میں حضرت یوسفؑ کا کردار بڑا اچھا نمایاں
ہوا ہے۔ جبکہ بائبل کا بیان ہے کہ: ”بادشاہ
کے طلب کرنے پر حضرت یوسفؑ فوراً چلنے کو تیار ہو گئے۔ حجامت بنوائی، کپڑے بدلے اور دربار
میں جا حاضر ہوئے۔“ تلمود نے تو اس سے بھی گھٹیا صورت واقعہ پیش کی ہے کہ:
”یوسفؑ جب دربار میں آیا تو وہاں کے زر و جواہر کی چمک دمک دیکھ کر ہٹکا بٹکا رہ گیا۔
اُس کی آنکھیں خیرہ ہونے لگیں۔ یوسفؑ قاعدے کے مطابق تخت کے نیچے کھڑا ہوا“ اور
زمین بوس ہو کر اُس نے بادشاہ کو سلامتی دی، اور بادشاہ نے تیسری سیڑھی تک اتر کر اُس
سے گفتگو کی۔“

اس کا مقابلہ میں قرآن نے حضرت یوسفؑ کے قید سے نکلنے کے واقعے کو شان بیان
سے بیان کیا ہے۔ آپ خود بتائیں کہ کون سی تصویر پیغمبری کی شان کے مطابق ہے؟
تلمود کی غلط بیانی

تلمود کا بیان اِس لیے بھی غلط معلوم ہوتا ہے کہ اگر حضرت یوسفؑ

کی شخصیت بادشاہ کی نگاہ میں اتنی کم تھی تو پھر یہ کیسے ممکن ہوا کہ یوسفؑ سے خواب کی تعبیر سنتے ہی وہ یوسفؑ کو ساری حکومت کے اختیارات دینے پر فوراً تیار ہو گیا۔ ایک مہذب متمدن ملک میں اتنا بڑا عہدہ جسے آج وزیر خزانہ کہتے ہیں، صرف اُسی وقت مل سکتا ہے جب وہ انسان اپنی اخلاقی، علمی اور ذہنی برتری کا سکہ لوگوں پر بیٹھا چکا ہو۔ لہذا عقل کی رو سے بھی قرآن کا بیان زیادہ حقیقت کے مطابق دکھائی دیتا ہے۔

.....* (تفہیم القرآن)

یُغَاثُ کے معنی: | یُغَاثُ کا مصدر غِیْثُ ہے جس کے معنی بارش کے ہیں۔

.....* (بقول ابن عباس و مجاہد)

* دوسرا قول یہ ہے کہ یُغَاثُ مصدر غُوث کا صیغہ ہے جس کے معنی کثاتش، خوشی اور فریاد رسی کے ہیں۔

.....* (بحر - مارک)

* مطلب یہ ہے کہ لوگوں کے لیے فریاد رسی یا بارش ہوگی۔ لوگ پھلوں کے رس خوب پھوڑیں گے۔ لوگ کہہ کر یہ بتانا مقصود ہے کہ قحط صرف مصر ہی سے نہیں، بلکہ ساری دنیا سے ختم ہو جائے گا۔ سب علاقوں میں بارشیں ہوں گی۔

قرآن مجید ضمناً کتنی بڑی بڑی باتیں بتا جاتا ہے یہ بھی قرآن مجید کا اعجازِ بیان ہے۔

.....* (ماجد)

"عَامٌ" کے لفظ کے معنی "سَنَہ" کی طرح سال ہی کے ہیں۔ مگر دونوں کے استعمال میں فرق ہے خشکی اور تنگی کے موقع پر "سَنَہ" (سال) بولا جاتا ہے۔ اور شادابی اور خوشحالی کے موقع پر "عَامٌ" (سال) بولا جاتا ہے۔

.....* (امام راجب)

وَقَالَ الْمَلِكُ اُتُونِي (۵۰) بادشاہ نے (جب یہ مطلب سنا تو)
 بِهِ فَلَمَّا جَاءَهُ الرَّسُولُ کہا: "یوسف کو میرے پاس لاؤ۔"
 قَالَ اَرْجِعْ اِلَى رَبِّكَ مگر جب بادشاہ کا بھیجا ہوا قاصد
 فَسَلِّهُ مَا بَالُ النِّسْوَةِ آیا تو یوسف نے کہا: "اپنے مالک
 الَّتِي قَطَعْنَ اَيْدِيَهُنَّ کے پاس واپس جا، اور اُن سے پوچھ کہ
 اِنَّ رَبِّي يَبْعِدُ هُنَّ عَلَيَّ" اُن عورتوں کا قصہ کیا ہے جنہوں نے

اپنے ہاتھ تک کاٹ ڈالے تھے۔ حقیقتاً میرا پانے والا مالک (خدا) انکی
 چالاکی اور مکاری کو خوب اچھی طرح سے جاننے والا ہے۔

حضرت یوسفؑ کی حکمتِ علیٰ
 عالیٰ ظرفی اور شرافت

آیت کا مطلب یہ ہے کہ حضرت یوسفؑ
 بادشاہ کے بلانے پر فوراً نہ آئے اور مطالبہ
 کیا کہ پہلے اُن کے الزام کی تحقیق کی جائے

اور اس طرح بادشاہ کو مجبور کر دیا کہ وہ شہر کی عورتوں سے سوال کرے اور اُن کے کردار کی
 تحقیق کرے تاکہ بادشاہ کو معلوم ہو جائے کہ وہ (حضرت یوسفؑ) پاکدامن انسان ہیں۔
 اور ناحق قید کیے گئے ہیں۔ نیز یہ کہ حضرت یوسفؑ نے عزیز مصر کی بیوی کا نام نہ لیا۔ یہ انکی
 انتہائی شرافت تھی کہ اپنے من کی بدنامی کا سبب نہ بنیں۔
 (تفسیر صافی ص ۲۳۹)

★ حضرت یوسفؑ کا مطلب یہ تھا کہ جہاں تک میرے مالک (اللہ) کا تعلق ہے اُسے تو
 میری بے گناہی کا حال خوب معلوم ہے۔ مگر تمہارے رب (بادشاہ) کو بھی میری رہائی سے پہلے

اس معاملے کی پوری تحقیق کر لینی چاہیے جس کی وجہ سے مجھے جیل بھیجا گیا تھا۔ کیونکہ میں کسی بڑی نامی کا داغ لیے دنیا کے سامنے آنا نہیں چاہتا۔ مجھے قید سے نکلنا ہے تو پہلے سرعام میری بے گناہی اور بے قصور ہونا ثابت ہونا ضروری ہے۔

پھر اس مطالبے میں بھی حضرت یوسفؑ نے عزیز مصر کی بیوی کا ذکر نہیں فرمایا، صرف ہاتھ کاٹنے والی عورتوں کے ذکر پر اکتفاء کی۔ یہ حضرت یوسفؑ کی انتہائی شرافت تھی کہ اُس عورت نے خواہ کتنی ہی بُرائی کیوں نہ کی ہو، مگر پھر بھی اُس کا شوہر حضرت یوسفؑ کا من تھا، اِس لیے آپؑ نے یہ نہ چاہا کہ اپنے من کے ناموس پر خود کوئی حرف لائیں۔
..... (تفہیم القرآن)

* حضرت یوسفؑ کا قیدی سے یہ فرمانا کہ: اپنے مالک کے پاس واپس جا اور اُس سے پوچھ کہ اُن عورتوں کا قصہ کیا ہے؟ "آپؑ کا مطلب یہ تھا کہ توجا کہ بادشاہ کو اُس قصے کی طرف متوجہ کر جو میرے ساتھ اُن عورتوں نے کیا تھا تاکہ بادشاہ اُس قصے کی خود تحقیق کرے تاکہ میری بے گناہی ثابت ہو جائے۔
..... (جلائین)

* جب ساقی نے اگر حضرت یوسفؑ کی بتائی ہوئی تعبیر بادشاہ کو بتائی تو بادشاہ خواب کی معقول تعبیر نہ کر سکا۔ حضرت یوسفؑ کا غائبانہ عقیدہ بھی ہو گیا اور اُن سے ملنے کا مشتاق بھی ہو گیا۔ یہاں 'رب' کا لفظ آفات مجازی کے معنی میں استعمال ہو رہا ہے۔ حضرت یوسفؑ کے فرمانے کا مطلب یہ ہے کہ خدا تو میری بے گناہی کو جانتا ہی ہے، مگر میں چاہتا ہوں کہ مخلوق بھی جیل کے باہر آنے سے پہلے میری بے گناہی کو جان لے۔ * (ماجدی)

* مرشد تھانویؒ نے لکھا کہ حضرت یوسفؑ نے چاہا کہ تہمت کا ازالہ ہو جائے اور مقتدر ایاہی کو یہی مناسب ہے تاکہ اُس کی تبلیغ اور دعوتِ اِلٰہی کا سیلاب ہو سکے۔
* (مرشد تھانوی)

وَالْاَ مَا خَطْبُكَ اِذَا رَاوَدَّتْ یُوسُفَ (۵۱) (اِس پر بادشاہ نے اُن عورتوں) پوچھا
 عَنْ نَفْسِهِ قُلْنَ حَاشَ لِلّٰہِ مَا عَلِمْنَا عَلَیْہِہٖ
 مِنْ سُوْءٍ قَالَتْ اَمْرَاۤتُ الْعَزِیْزِ النَّ
 حَصَّصَ الْحَقَّ اَنَا رَاوَدْتُہٗ عَنْ
 نَفْسِہٖ وَ اِنَّہٗ لَمِنَ الصّٰدِقِیْنَ ۝
 ”تمہارا کیا قصہ تھا جب تم نے یوسف پر
 ڈورے ڈالے تھے؟ تمام عورتوں نے
 کہا: ”پاک ہے خدا۔ ہم نے تو یوسف
 میں کوئی بُرائی نہیں پائی۔“ عزیز مصر
 کی بیوی نے کہا: ”اب تو حقیقت ظاہر ہو ہی چکی ہے (اصل میں) میں نے
 یوسف پر ڈورے ڈالے تھے۔ اور وہ تو واقعا ہاں کل سچے لوگوں میں سے تھا۔“

مصر کی عورتوں اور لیخا کی گواہی
 حضرت یوسف کی صداقت

حضرت یوسف کا مطالبہ رکھا تو بادشاہ نے عورتوں کو بلایا اور حضرت یوسف کا واقعہ پوچھا۔
 (تفسیر تبیان)

اندازہ کیجیے کہ ان گواہیوں نے کس طرح آٹھ نو سال پہلے کے واقعات کو تازہ کر دیا ہوگا،
 اور کس طرح حضرت یوسف کی پاکیزگی کو وار کا سکہ عام رخاں پر بیٹھ گیا ہوگا۔ پھر جب سارے
 مسلمان وحکماء خواب کی تعبیر بتا سکے تھے اور اب حضرت یوسف نے بادشاہ کے خواب کی
 معقول تعبیر بتائی ہوگی تو حضرت یوسف کے علم اور دیانت کا سب نے کلمہ پڑھا ہوگا۔ پھر جب
 حضرت یوسف نے قید سے نکلنے سے اُس وقت تک کے لیے انکار کیا ہوگا جب تک اُن پر
 لگائی ہوئی تہمت صاف نہ ہو جائے، تو بادشاہ اور اُس کے مصاحب کس قدر حیران ہوئے ہوں!
 کہ یہ کتنا بلند حوصلہ انسان ہے کہ بے گناہ آٹھ دس سال قید خانے میں رہ کر بھی وہ قید سے
 چھوٹنے کے لئے بے تاب نہیں اور بادشاہ کے بلانے پر آنے سے انکار کر رہا ہے! بادشاہ

سے ملاقات کے لیے اپنی شرطیں لگا رہا ہے! اور پھر جب اُس شرط کے پورے ہونے پر حضرت یوسفؑ کا کردار نمایاں ہوا سو گا تو سارے ملک نے حضرت یوسفؑ کی کتنی تعریف کی ہوگی۔ اسی رعب داب اور بیماری بھر کم کردار کی وجہ سے حضرت یوسفؑ نے بادشاہ سے ملاقات پر خزانوں کی سپردگی کا مطالبہ بے دھڑک پیش کر دیا اور بادشاہ نے اُسے فوراً قبول کر لیا۔ گویا بادشاہ اور سارے دربار نے اُن کی ذہنی اور اخلاقی بلندی کو تسلیم کر لیا تھا اسی لیے اُن کا مطالبہ فوراً مان لیا گیا۔

اگر بات صرف خواب کی تعبیر بتانے کی ہوتی تو زیادہ سے زیادہ حضرت یوسفؑ کو کچھ انعام دے دیا جاتا۔ تمام خزانِ ارض اِن کے حوالے نہ کیے جاتے۔
..... (تفہیم القرآن)

✱ غرض عزیز مہر نے عورتوں کو دربار میں بلوایا اور پوچھا: کیا تم نے یوسفؑ کو اپنی طرف مائل پایا تھا؟
..... (مرثات)

اُن عورتوں کا واضح جواب آیت کے اندر موجود ہے کہ:
”قُلْنَ حَاشَ لِلّٰهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِنْ سُوءٍ“
یعنی: اُن ساری کی ساری عورتوں نے کہا: ”پاک ہے خدا۔ ہم نے تو یوسفؑ میں کوئی بُرائی نہیں پائی۔“

اِس گواہی کے علاوہ اِس قصہ کی جو اصل مجرم تھی یعنی زلیخا نے اپنے جرم کا اقرار بھی کیا اور حضرت یوسفؑ کی پاکیزگی بے گناہی اور صداقت کی گواہی بھی دی کہ:
”اَنَا رَاوَدْتُهُ عَنْ نَفْسِهِ وَرَأٰهُ لَيِّنَ الصَّدِيقِيْنَ“
یعنی: ”میں نے ہی اُس (یوسفؑ) پر دُور سے ڈالے تھے اور وہ تو واقعاً بالکل کمرے اور سچے لوگوں میں سے ہیں۔“ (القرآن، مرثات)

ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ (۵۲) (یہ سن کر یوسف نے کہا:) ”اس
 بِالْغُبِّ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي
 كَيْدَ الْخَائِنِينَ ۝ ۵۲ (بادشاہ مصر) یہ جان لے کہ میں نے

اُس کی پیٹھ پیچھے چھپ چھپا کر کوئی خیانت نہیں کی تھی۔ اور یہ حقیقت ہے
 کہ جو لوگ خیانت کرتے ہیں خدا اُن کی چالوں کو کامیاب نہیں کرتا۔

اس آیت میں حضرت یوسفؑ کا قول بیان
 کیا گیا ہے۔ * (تفسیر مانی ص ۱۳۹)

یہ جملہ کس کا ہے ۹

* بعض مفسرین جیسے ابن تیمیہ اور ابن کثیر نے یہ سمجھا کہ یہ جملہ حضرت یوسفؑ
 کا نہیں ہے بلکہ عزیز مصر کی بیوی (زلیخا) کا جملہ ہے کیونکہ اسی کے قول سے متصل ہے۔

لیکن تعجب ہے کہ ابن تیمیہ اور ابن کثیر جیسے دقیق رس آدمیوں کی نگاہ سے یہ بات
 چوک گئی کہ کلام کی شان خود ایک بہت بڑا قرینہ ہے جس کے ہوتے ہوئے کسی اور قرینے کی ضرورت
 ہی نہیں ہوتی۔ یہ فقرہ زلیخا کی شان سے بہت بلند ہے۔ یہاں شانِ کلام خود کہہ رہی ہے کہ
 اس جملے کے کہنے والے حضرت یوسفؑ ہی ہو سکتے ہیں؛ زلیخا نہیں ہو سکتی۔ اس جملے میں جو
 نیک نفسی، مالی، ظرفی، خدا ترسی اور فرد تنی بول رہی ہے، وہ خود بتا رہی ہے کہ یہ جملہ حضرت
 یوسفؑ ہی کی زبان سے نکل سکتا ہے، زلیخا کی زبان سے نہیں نکل سکتا۔
 * (تفہیم القرآن)

* لیکن اکثر مفسرین نے اس جملے کو زلیخا کا جملہ قرار دیا ہے۔ (جلالین، شاہ ولی اللہ شاہ رحمہ اللہ)

* بہر حال اگر یہ جملہ زلیخا کا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ میں نے جو اس وقت اپنے گناہ کا

اعتراف کیا ہے وہ اس لیے کیا ہے تاکہ یوسفؑ کو یہ معلوم ہو جائے کہ میں نے یوسفؑ کے پیچھے جھگڑنے کا کام لیا ہے۔
..... (تفسیر علی بن ابراہیم)

مگر بہت سے مفسرین کا یہی خیال ہے کہ جبکہ حضرت یوسفؑ کا قول ہے۔
..... (جلالین - شاہ ولی اللہ - شاہ رفیع الدین)

* اگر یہ جملہ حضرت یوسفؑ کا ہے تو اس کا مطلب یہ ہو گا کہ: میں نے جو بادشاہ سے اپنے کیس کی تحقیقات کرائی ہیں وہ اس لیے تاکہ عزیز مصر کو یہ بات معلوم ہو جائے کہ میں نے اُس کی بیوی کے ساتھ اُس کے پیٹھ پیچھے کوئی خیانت نہیں کی تھی۔ شیخ الطائف نے اسی تفسیر کو ترجیح دی ہے۔
..... (تفسیر تبیان)

* مگر اس تفسیر میں ایک بڑا غلطی ہے۔ اس لیے کہ عزیز مصر کو حضرت یوسفؑ اور زلیخا کے قصے کے فوراً بعد ہی معلوم ہو گیا تھا کہ یوسفؑ بے گناہ ہے۔ اور خطا زلیخا کی ہے۔ پھر حضرت یوسفؑ نے یہ کیوں فرمایا کہ عزیز مصر جان لے کہ میں نے اُس کے پیٹھ پیچھے اُس کی بیوی کے ساتھ کوئی خیانت نہیں کی۔

* اس لیے زیادہ قوی بات یہی ہے کہ یہ قول زلیخا کا ہو گا۔ تفسیر اہل بیتؑ سے اسی بات کی تائید ہوتی ہے۔ اس تفسیر کے مطابق اگلی آیت بھی حضرت یوسفؑ کا قول نہ ہو گا، بلکہ زلیخا ہی کا قول ہو گا جس میں وہ اپنے گناہ کا براہِ اعتراف کر رہی ہے کہ: "میں اپنے نفس کو بھی بُری نہیں کرتی ہو۔ بلاشبہ نفس بُرائی پر آمادہ کیا ہی کرتا ہے۔ مگر یہ کہ میرے پالنے والے مالک کا رحم و کرم شامل ہو۔ حقیقتاً میرا پالنے والا مالک بڑا معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔"
..... (فعل الخطاب)

★ لیکن عام مفسرین کے نزدیک یہ سارے کاسبارا قول حضرت یوسفؑ کا ہے۔ اور حضرت یوسفؑ کا مقصد یہ تھا کہ عزیز مصر کو میری بے گناہی کا علم تو پہلے سے تھا اب اور اُسے یقین آجائے کہ میں بے گناہ ہوں۔
..... (تمثات - بیضاوی)

★ ان مفسرین نے یہاں ”رب“ سے مراد عزیز مصر ہی کو لیا ہے۔ اور آخری الفاظ کہ: ”خدا خیانت کرنے والوں کی چال کو چلنے نہیں دیتا۔“ شاید اس لیے فرمائے کہ مصری تہذیب میں زنا کرنا بجائے خود کوئی بڑا جرم نہ تھا۔ لیکن ایک شادی شدہ عورت کا اپنے شوہر سے خیانت کرنا بڑا جرم تھا۔ (اس لیے خیانت کا حوالہ دیا۔)
..... (ماجری)

★ جناب رسول خدا ﷺ نے فرمایا: ”جو شخص اللہ اور یومِ آخرت کو دل سے ماننا ہے اُس پر لازم ہے کہ تہمت کے مواقع سے بچے۔“

★ ایک دفعہ حضور اکرمؐ اعتکاف میں تھے کہ آپؐ کی ایک زوجہ محترمہ آپؐ کے پاس تشریف لائیں۔ وہیں سے دُومحابی گزرے تو حضورؐ نے اپنی زوجہ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا ”یہ میری زوجہ ہیں“ یہ آپؐ نے اس لیے فرمایا تاکہ ان کو کوئی غلط خیال نہ گزرے۔

★ حضور اکرمؐ نے فرمایا: ”مجھے حضرت یوسفؑ کے صبر و رعب ہے کہ جب بادشاہ کا قاصد اُن کے پاس آیا اور عرض کی کہ بادشاہ آپ کو بلاتا ہے۔ تو آپؐ نے قید خانے سے نکلنے میں جلدی نہ کی، بلکہ فرمایا: ”پانے مالک کی طرف لوٹ جا۔“ (پہلے میرے اوپر جواز لازم ہے اُس کی بادشاہ تحقیق کرے۔)

دوسرے یہ کہ جب آپؐ سے خواب کی تعبیر کا سوال ہوا تو آپؐ نے اُس کو فوراً حل فرمایا۔
(یعنی، اُس کو اپنی پرانی سے شروط نہ فرمایا۔ اور یہ نہ فرمایا کہ مجھے پہلے میل سے نکالو تب بتاؤں گا۔)
(تفسیر تہماں)

نتائج اور پیغام

(۱) اس سے معلوم ہوا کہ امانت اور دیانت بہت بڑی نیکی ہے۔ (۲) آپ کے فرمانے کا مقصد یہ تھا کہ اگر (معاذ اللہ) میں خائن ہوتا تو میرا انجام بخیر نہ ہوتا۔ (۳) اس سے معلوم ہوا کہ خدا نیک لوگوں کو غم کے اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف لے جاتا ہے۔ (۴) معلوم ہوا کہ بہت بُری صفات میں سے ایک صفت خیانت بھی ہے۔ مال و دولت 'اولاد' 'صلاحتیں' 'عہد' یہ سب ہمارے پاس خدا کی عطا کی ہوئی امانتیں ہیں، اسی طرح ہمارے تمام اعضاء بھی خدا کی امانتیں ہیں، ان سب چیزوں کو خدا کی مرضی کے مطابق استعمال کرنا ضروری ہے، ورنہ خیانت ہوگی۔ (۵) دل خدا کی سب سے بڑی امانت ہے اس کو غیر اللہ کی طرف متوجہ ہونے سے محفوظ رکھنا ضروری ہے، ورنہ یہ سب بڑی خیانت ہوگی۔

..... (تفسیر روح البیان)

امام غزالی نے لکھا کہ: اکابرین کا قول ہے کہ 'حلال مال و دولت آنے میں کوئی حرج نہیں مگر اس کی جگہ جیب ہونی چاہیے' دل میں مال و دولت کی محبت کو نہ آنے دینا چاہیے۔ اس لئے کہ دل کو مرنے خدا کی یاد اور محبت کے لیے وقف کر دینا چاہیے۔ * (احیاء العلوم)

بارہاں پارہ ختم ہوا

الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَمَا كُنْتُ بِشَيْءٍ إِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ *

(دعا کے بغیر و بے امانت و نیک)

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْئَلُكَ بِحَقِّ مُحَمَّدٍ وَّ اٰلِ مُحَمَّدٍ عَلَیْكَ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَّ اٰلِ مُحَمَّدٍ
وَّ اجْعَلِ النُّوْرَ فِیْ بَصْرِیْ وَ الْبَصِيْرَةَ فِیْ دِیْنِیْ وَ الْیَقِيْنَ فِیْ قُلُوْبِیْ وَ الْاِخْلَاصَ فِیْ عَمَلِیْ وَ
السَّلَامَةَ فِیْ نَفْسِیْ وَ السَّعَةَ فِیْ رِزْقِیْ وَ الشُّكْرَ لَكَ اَبَدًا اَمَّا اَبْقِیْنِیْ * * *

پارہ ۱۳ وَمَا أُبَرِّئُ تَبْرَہ

وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ (۵۳) اور میں اپنے آپ کو بری نہیں
النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا کرتا ہوں۔ (کیونکہ) حقیقتاً نفس تو
مَا رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي عَفُوفٌ مُّرْحِيمٌ ۵۲
بُرائی پر بہت آمادہ کرنے والا ہے۔ سو اُس کے کہ جس پر میرے پالنے والے مالک نے رحم و کرم کیا ہو۔ بے شک میرا پالنے والا مالک بڑا ہی معاف کرنے والا اور بڑا رحم کرنے والا ہے۔

حضرت یوسفؑ کا یہ فرمانا کہ: "میرا مالک بڑا معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے"

انسان کی کوشش پر خدا کا رحم و کرم

اس کا مطلب یہ ہے کہ: جب انسان کا "نفسِ امارہ" توبہ کر کے "نفسِ نوامہ" یعنی بُرائی پر روک ٹوک کرنے والا نفس بن جاتا ہے، تو خدا اُس کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ پھر اُس کے بعد رفتہ رفتہ مہربانی فرما کر اُسے نفسِ مطمئن بنا دیتا ہے۔ جس کے بعد وہ خدا کی اطاعتِ اطمینان سے خوشی خوشی بلا تکلیف اور بغیر کسی دقت کے انجام دیتا ہے، کیونکہ اُس کی نیکیوں کی طرف رغبت بڑھ جاتی ہے اور بُرائیوں سے نفرت ہو جاتی ہے۔
(عثمانی)

* کیونکہ پچھلی آیت میں حضرت یوسفؑ نے اپنی بے گناہی ثابت فرمائی تھی، یہ بات کہ کفر نبیؐ خدا کو یہ خیال ضرور ہوا ہوگا کہ کہیں اس بات کے کہنے میں تکبر، غرور اور اثباتِ خودی کا شائبہ نہ پیدا

ہو گیا ہو! اس لیے فوراً فرمایا کہ ”گناہ سے بچ جانا فقط میرے نفس کا کارنامہ نہیں تھا۔ کیونکہ نفس تو خود بُرائی کی طرف کھینچتا ہے۔ یہ تو میرے مالک کا رحم و کرم تھا کہ اُس نے مجھے گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائی۔“
..... (تفسیر تبیان، فعل الخطاب)

غرض حضرت یوسفؑ نے یہ بات خدا کے سامنے انکساری کے سبب فرمائی تھی خلاصہ مطلب یہ تھا کہ: ”میرا دعوتِ گناہ سے بچنا۔“
ایں سعادت بہ زورِ بازو نیست
تا نہ بخشد خدائے بخشندہ

اسی لیے ہر مسلمان دن میں کم از کم دس مرتبہ خدا کی بارگاہ میں حاضر ہو کر یہ درخواست ضرور کرتا ہے کہ: ”إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ“ (اے خدا) ”ہیں میں صراطِ مستقیم دکھاتا رہا۔“
یا: ”ہیں سیدمے راستے پر قائم (یا ثابت قدم) رکھ۔“
..... (مؤلف)

حاصلِ مطلب

* غرض حضرت یوسفؑ کے فرمانے کا مطلب یہ ہے کہ نفسِ انسانی تو بُرائیوں کی طرف میلان رکھتا ہے، لیکن خدا جس کو چاہے اُسے نفسِ بشری کے ساتھ ایک نفسِ العبادی بھی دے دیتا ہے جس کا تعلق خدا سے ہر وقت جڑا رہتا ہے، اور پھر یہی ہر وقتی تعلق اُسے ہر گناہ سے روکے رکھتا ہے۔ اس لیے میری نصیحت بھی اللہ ہی کے فضل و کرم کا نتیجہ ہے۔
..... (جصاص)

حضرت یوسفؑ کی انکساری

حضراتِ انبیاء کرامؑ کی انکساری دیکھیے کہ اپنے حقے کی خوبی کو بھی اپنی طرف منسوب نہیں کرتے، بلکہ اس کو بھی فضلِ خداوندی قرار دیتے ہیں۔
..... (ماجدی)

خدا کی توفیق کے معنی

خدا کی شانِ مغفرت (معاف کرنے) کا تقاضا

یہ ہے کہ وہ نفسِ امارہ کو یہ توفیق عطا فرماتا ہے کہ وہ

اپنی غلطیوں کا احساس کرے اور اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو کر توبہ کرے اور اس طرح خدا کی (طرف سے) معافیوں کا مستحق بن جائے اور خدا کی شانِ رحیمی کا تقاضا یہ ہے کہ اپنی خاص

مہربانیوں کے سبب انبیاء، اولیاء اور کوشش کرنے والے مومنین کے نفسِ لوامہ کو نفسِ مطمئنہ بنا دیتا ہے۔ یعنی ایسا نفس بنا دیتا ہے جو خدا کی اطاعت پر مطمئن اور خوش ہوتا ہے اور گناہوں

کی طرف متوجہ ہی نہیں ہوتا۔ (تفسیر کبیر) *..... "مومن توفیق حکمِ الہی کا سب سے پابند"

حاصلِ مطلب

یہ کہ: (۱) حضرت یوسف علیہ السلام یہ فرما رہے ہیں کہ:

میری عصمت و طہارت، پاکیزگی، کردار میرے نفس کا ذاتی کمال

نہیں ہے۔ گناہوں سے میرا بچنا رحمت اور عنایتِ الہیہ کا اثر ہے۔

(۲) اس سے یہ معلوم ہوا کہ نفس دو قسموں کا ہوتا ہے:

(۱) نفسِ امارہ: جو ہمیں بُرائی کا حکم دیتا رہتا ہے۔ ایسا آدمی جب توبہ کرتا ہے تو اُس کو

معاف کیا جاتا ہے۔ اور وہ نفس جو توبہ کرتا ہے اُس کو نفسِ لوامہ کہتے ہیں

(۲) نفسِ لوامہ: یعنی (گناہوں پر) ملامت کرنے والا نفس۔ پھر وہ آخر میں نفسِ مطمئنہ

بن جاتا ہے۔ (یعنی اطاعتِ خدا پر مطمئن ہو کر بُرائیوں کو چھوڑ دیتا ہے) نفس کا ایسا ہو جانا خدا کی

مہربانی کے بغیر ممکن ہی نہیں ہوتا۔ پس امارہ کے لوامہ ہونے پر خدا کے عفو کا ظہور ہوتا ہے اور نفسِ مطمئنہ

ہونے پر خدا کی رحمت کا ظہور ہوتا ہے۔ *..... (تھانوی)

* حافظہ ابنِ تیمیہ اور ابنِ کثیر نے اس آیت کو زلیخا کا قول قرار دیا ہے لیکن اکثر مفسرین نے اس کو قبول نہیں کیا۔ *..... (عثمان)

وَقَالَ الْمَلِكُ اُتُونِي بِهِ (۵۴) اور بادشاہ (مصر) نے کہا: انھیں
 اَسْتَخْلَصُهُ لِنَفْسِي فَلَمَّا (یوسف کو قید خانے سے) میرے پاس
 كَلَّمَهُ قَالَ اِنَّكَ الْيَوْمَ (لاؤ تاکہ میں انھیں اپنا خاص مقرب
 لَدَيْنَا مَكِينٌ اَمِيْنٌ ۵۴ (درباری) بنالوں۔ اور جب بادشاہ
 نے یوسف سے بات چیت کی تو کہا: "حقیقتاً آپ ہمارے پاس بڑی قدر و منزلت
 رکھتے ہیں اور ہمیں آپ کی امانتداری پر پورا بھروسہ ہے۔"

حضرت یوسفؑ کی قدر و منزلت

بادشاہ مصر نے حضرت یوسفؑ کی وہ باتیں نہیں جو پہلی آیت

بیان ہوئی ہیں تو اُس کو حضرت یوسفؑ کی عظمت کا اندازہ ہو گیا۔ اسی لیے اُس نے کہا کہ
 یوسفؑ کو میرے پاس لاؤ۔ پھر جب حضرت یوسفؑ سے ملاقات کی اور اُن کی باتیں سُنیں
 تو اُس پر حضرت یوسفؑ کا فضل و کمال پوری طرح ظاہر ہو گیا۔ اِس پر بادشاہ نے کہا کہ آپ
 ہمارے نزدیک بڑے معتبر اور معزز ہیں۔ "پھر بادشاہ نے اپنے خواب کی تعبیر پوچھی اور
 جب اُسے قحط آنے کی خبر معلوم ہوئی تو اُس نے کہا: اتنے بڑے قحط سے بچنا بہت بھاری کام ہے
 یہ کام کس کے سپرد کیا جائے؟ حضرت یوسفؑ نے فرمایا: "ملکی خزانوں پر مجھ کو مقرر کر دیجیے۔"
 اِس پر بادشاہ نے پورے کے پورے اختیارات حضرت یوسفؑ کو دے دیے۔ پھر رفتہ رفتہ
 حضرت یوسفؑ ہی بادشاہ ہو گئے اور عزیز مصر برائے نام بادشاہ رہا۔
 (تفاسیر، تفسیر تبیان)

دوسری روایت یہ ہے کہ عزیز مصر اُسی زمانے میں مر گیا اور بعد میں حضرت یوسفؑ نے زلیخا
 سے نکاح بھی کر لیا۔ (درِ منثور)

قَالَ اجْعَلْنِي عَلَىٰ خَزَائِنِ (۵۵) (اس پر) یوسفؑ نے کہا: ”مجھے اس
الْأَرْضِ اِنِّي حَفِيفٌ عَلَيْهِمْ“ ۵۵ سرزمین کے خزانوں پر مقرر کر دیجیے۔ (کیونکہ)
حقیقتاً میں بڑا حفاظت کرنے والا اور (ان تمام معاملات کا) خوب علم رکھنے والا ہوں۔

حضرت یوسفؑ کا مقصد حضرت امام علی رضا علیہ السلام سے روایت ہے کہ:
”جناب رسول خداؐ نے فرمایا: ”حضرت یوسفؑ نے حکومت اس لیے طلب کی تھی کہ اللہ کے احکام
کو نافذ فرمائیں اور حق کو پھیلانیں۔“
..... (تفسیر میاشی)

حضرت یوسفؑ کا ترکِ اولیٰ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت
ہے کہ جناب رسول خداؐ نے فرمایا: ”خدا میرے بھائی یوسفؑ پر رحم کرے، اگر وہ یہ نہ کہنے کہ مجھے
خزانوں پر مقرر کیا جائے تو انہیں اُسی وقت حکومت سپرد کر دی جاتی۔ لیکن یہ کہنے کی وجہ سے دو سال
تاخیر سے وزارت ملی۔“
..... (تفسیر مجمع البیان)

* حضرت یوسفؑ کا یہ فرمانا کہ: ”میں حفاظت کرنے والا ہوں۔“ یعنی ”بے عمل خسر ج
کر کے برباد کرنے والا نہیں ہوں“ اور اُن کا یہ فرمانا: ”میں خوب جلسنے والا ہوں۔“ یعنی مال کو صحیح
جگہ اور صحیح طرح استعمال کرنا خوب جانتا ہوں۔
..... (فعل الغلاب)

نتائج (۱) فقہاء نے اس آیت سے یہ نتیجہ اخذ فرمایا کہ اگر مقصد لوگوں کو نافذ پہنچانا ہو
تو خود کو کسی عہدے یا منصب کے لیے پیش کرنا جائز ہے یہاں تک کہ اگر غیر مسلم نظامِ حکومت ہو
اور انسان عدل قائم کرنے کے لیے کسی عہدے کے لیے خود کو پیش کرے تو یہ بھی جائز ہے۔
..... (قرطبی۔ تھانوی۔ انوار البہت)

(۲) علماء اخلاق نے یہ نتیجہ نکالا کہ نادانیت کے سامنے حسب ضرورت اپنی نفیست اور کمال کو بیان کرنا بھی جائز ہے۔
..... (حقیق)

(۳) آیت سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ ملکی معاملات کا بندوبست کرنا اور لوگوں کی صلاح و فلاح کے لیے کام کرنا عبادت ہے۔ اور یہ ایسی عبادت ہے جو کمالِ نبوت کے منافی نہیں (بشرطیکہ اُس کا مقصد خدا کی رضا مندی کا حصول ہو، اور خلقِ خدا کو فائدہ پہنچانا ہو)
..... (اجدی)

۴۔ **ام کی فضیلت** | حضرت آدم ؑ مسجود ملا کہ اس لیے ہوئے کہ اُنھیں اَسما کا علم دیا گیا تھا۔ حضرت سلیمان ؑ اپنے بڑے ملک کے مالک بنے اس لیے کہ اُنھیں منطق الطیر یعنی (پرنندوں تک کی زبان کو سمجھنے) کا علم دیا گیا، حضرت یوسف ؑ کو مصر کی سلطنت اس لیے ملی کہ آپ کو خوابوں کی تعبیر، حقائق کو جاننے اور خزانے کے امور چلانے کا علم آتا تھا۔ معلوم ہوا کہ جلیع علوم کے استقر فضائل ہیں۔ اہم توحید اور خدا کی صفات اور خدا کی کتاب کا علم کتنا مفید ہوگا؟ اس علم سے نجات حقیقی اور دانیع اور قربِ الہی تک رسائی یقیناً ممکن ہوگی جو سب سے بڑی نعمت میں ہیں۔
..... (روح البیان)

۵۔ اس سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ انبیاء کرام ؑ دنیا کے معاملات کی بھی عقلِ کامل رکھتے ہیں۔
..... (مثان)

۶۔ حضور اکرم ؐ نے فرمایا: ”جو شخص از خود حکومت طلب کرتا ہے تو اُس کا بار اُسی کے کندھوں پر ڈال دیا جاتا ہے۔“ (یعنی اُسے غیبی امر و حاصل نہیں ہوتی) بشرطیکہ یہ طلب نفس پروری اور جاہ پسندی کے سبب ہو۔
..... (عثمان)

دوسری بڑی مثال | حضرت امام علی رضا علیہ السلام نے جب مامون کے مجبور کرنے پر

دلیعہدی قبول فرمائی اور لوگوں نے اعتراضات کیے تو آپ نے سورۃ یوسف کی اسی آیت کو پیش فرمایا اور فرمایا کہ بوقت ضرورت عدل و انصاف قائم کرنے کے لیے اور مظلوموں کو ظلم سے بچانے کے لیے واجب مال اور جان کے نقصان کا خطرہ ہو، تو حکومت قبول کی جاسکتی ہے۔

کیونکہ مومن نے دلیعہدی قبول کرنے یا قتل ہونے کا اختیار دیا تھا۔

* (تفسیر انوار البغف)

حضرت امام علی رضا علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ "نیک مقصد اور عدل و انصاف کی خاطر حکومت جوڑیں بھی مہربان قبول کرنا جائز ہے جیسا کہ حضرت یوسفؑ نے کیا"

* (تفسیر انوار البغف)

۷۔ اپنی فضیلت بیان کرنا

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے

روایت ہے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: "ضرورت کے وقت اپنی پاکیزگی، صفات اور فضیلت کا بیان کرنا جائز ہے۔ کیا تم نے حضرت یوسفؑ کا یہ قول نہیں سنا (جو آنفوں نے بادشاہ مصر سے کہا تھا کہ) "تم مجھے زمین کے خزانوں پر مقرر کر دو حقیقت یہ ہے کہ میں حفاظت کرنے والا بھی ہوں اور بہت علم رکھنے والا بھی۔"

اسی طرح حضرت ہودؑ نے اپنی قوم سے فرمایا تھا: "وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينٌ"

۶۸۔ ۷۰۔ پ

"اور میں تمہارا معتبر بھلائی چاہنے والا خیر خواہ ہوں"

حکومت جوڑ کا عہدہ * (تفسیر مافی منہ ۲۵۱ بحوالہ تفسیر میاشی)

* حکومت جوڑ سے بھی اگر اس لیے عہدہ قبول کیا جائے کہ حتی الامکان انصاف کروں گا،

خدا کے احکام نافذ کروں گا، لوگوں کے حقوق کی حفاظت کروں گا، قوم کی خدمت کروں گا

تو اس صورت میں عہدہ قبول کرنا جائز ہے۔ بشرطیکہ شکم پرستی اور بیش کرنا مقصود نہ ہو۔ اگر قومی

بقا پر ہی اس میں غم ہو تو حکومت میں حصہ لینا ضروری ہے مگر کسی مال میں نہ بیک تقاضوں کو بھلایا نہ جائے۔

* (تفسیر انوار البغف)

وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي (۵۶) غُرُزِ اسِ طَرَحِ هِمِ نِي يُوْسُفَ كُو
 الْاَرْضِ يَتَّبِعُوْا مِنْهَا حَيْثُ اُسْ زَمِيْنِ (مِصْر) پَر اَقْتَدَارِ كَا مَالِكِ بِنَا دِيَا۔
 يَشَاءُ نَنْصِيبُ بِرَحْمَتِنَا كِه وَه اُس ميں جہاں چاہتے رستے۔
 مَنْ تَشَاءُ وَلَا تَضِيعُ اَجْرُ (يعني مصر ميں ہر جگہ اُن کی حکومت تھی)
 الْحُسَيْنِ ۝ ۵۶ ہم اپنی رحمت جس کو چاہتے ہیں پہنچاؤ
 ہیں۔ اور ہم نیک لوگوں کا اجر ہرگز برباد نہیں کرتے۔

زمانہ قحط میں حضرت یوسفؑ کا طریقہ (حاکم کے فرائض)

حضرت یوسف علیہ السلام (مصر کے بادشاہ ہو جانے کے بعد) قحط کے زمانے
 میں پیٹ بھر کے کھانا نہ کھاتے تھے۔ آپ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ: ”میں ڈرتا ہوں کہ
 کہیں ایسا نہ ہو کہ میں پیٹ بھر کے کھانا کھا کر بھوکوں کی خبر گیری سے غافل ہو جاؤں۔“
 (تفسیر انوار البیضاء)

* اسی طرح جب حضرت مسلیٰ ابن ابی طالب کی خلافت کے زمانے میں کسی نے
 آپ کو حلوہ کھانے کے لیے پیش کیا تو آپ نے قبول نہ فرمایا۔ اور اس کو فقرا ہی میں
 تقسیم کر دیا۔ اور فرمایا: ”مجھے شرم آتی ہے کہ میں وہ چبہ کھاؤں جو میری رعایا کو عام طور
 پر میسر نہیں۔“

..... (مشقی الثمال، عمار الانور)

* ”حضرت یوسف علیہ السلام جہاں چاہتے اُترتے“ یعنی جو چاہتے تفرق کرتے
 کیونکہ فرعون مصر ریان بن ولید برائے نام بادشاہ رہ گیا تھا، حقیقتاً حضرت یوسفؑ ہی

بادشاہی کر رہے تھے۔

بعض مفسرین نے لکھا کہ فرعون مصر حضرت یوسف علیہ السلام کے ہاتھ پر سامان ہو کر اپنی حکومت سے دستبردار ہو گیا تھا۔

اور بعضوں نے لکھا کہ اسی زمانے میں عزیز مصر کا انتقال ہو گیا۔ اس لیے حضرت یوسفؑ اسی عہد پر فائز ہو گئے اور زلیخا سے اُن کی شادی ہو گئی مگر اکثر محدثین اس بات پر اکتفا نہیں کرتے۔
..... * (مثنیٰ)

شبابِ زلیخا

حضرت امام علی نقی علیہ السلام سے روایت ہے کہ جناب رسول خدا ﷺ نے فرمایا: ”جب عزیز مصر مر گیا اور حضرت یوسفؑ حاکم تھے، اور یہ قحط کا زمانہ تھا، تو زلیخا سخت نادار ہو گئی ایک دن مجبوراً حضرت یوسفؑ کے راستے میں بیٹھ گئی۔ جب حضرت یوسفؑ کو شان و شوکت کے ساتھ آتا دیکھا تو کہا: سُبْحَانَ مَنْ جَعَلَ الْمَلُوكَ بِالْمُعْصِيَةِ عَبِيدًا وَجَعَلَ الْعَبِيدَ بِالطَّاعَةِ مُلُوكًا۔ (پاک ہے وہ ذات جس نے بادشاہوں کو گناہوں کی سزا میں غلام بنا دیا اور غلاموں کو اپنی اطاعت کی وجہ سے بادشاہ بنا دیا۔)

حضرت یوسفؑ نے زلیخا سے دریافت کیا: کیا تجھے میری ضرورت ہے؟ وہ بولی: ”اس بات کو کہنے دیجئے۔“ جب آپؑ نے دوبارہ پوچھا تو کہا: ”ہاں مجھے آپؑ کی ضرورت ہے۔“ حضرت یوسفؑ نے اپنے محل بھیجا دیا۔ پھر اُس نے حضرتؑ کو بتایا کہ میری طرح شاید ہی کوئی گرفتار مصیبت ہوا ہو گا۔ اول تو یہ کہ میں آپؑ کی محبت میں گرفتار ہوئی۔ دوسرے مصر میں مجھ سے زیادہ کوئی خوبصورت دھن نہیں مگر میرا شوہر نامزد تھا۔“ حضرت یوسفؑ نے پوچھا: تیرے دل میں کوئی خواہش ہے؟ اُس نے کہا: ”ہاں، خدا سے دعا کری کہ میری جوانی پلٹا دے۔“ حضرت یوسفؑ نے دعا فرمائی: ”تو زلیخا کی جوانی پلٹی۔“ حضرت یوسفؑ نے اُس سے شادی کی جس سے آپؑ کے دو فرزند ابراہیم اور ملیشا ہوئے۔

..... * (تفسیر مجمع البیان بحوالہ تفسیر علی ابن ابراہیم)

وَلَا جُزَا الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ (۵۴) اور آخرت کا اجر تو ان لوگوں کے
 اٰمَنُوْا وَكَانُوْا يَتَّقُوْنَ ۝ ۰۰ لیے کہیں زیادہ بہتر ہے جو ایمان رکھتے
 ہیں اور فرائضِ الٰہیہ کو ادا کرنے کے ساتھ ساتھ بُرائیوں سے بھی
 بچتے رہتے ہیں۔

آخرت کے انعام کی عظمت

مطلب یہ ہے کہ: مومنین متقین کے لیے

آخرت میں جو انعام ہے وہ دنیا کی ہر دولت اور ہر نعمت سے کہیں زیادہ بڑھ چڑھ
 کر ہے۔ دنیا کی کوئی نعمت، کوئی اقتدار نیک لوگوں کے ادنیٰ سے صلے کا بھی مقابلہ
 نہیں کر سکتا۔ (جامدی)

بھلائی کا راستہ اختیار کرنے والے
 کے لیے اللہ تعالیٰ کا انعام

مطلب یہ ہے کہ: جو شخص بھلائی
 کا راستہ اختیار کرتا ہے خداوندِ عالم
 اُس کو دنیا میں بھی میٹھا پھل دیتا ہے

خواہ وہ حکومت، ثروت، دولت، عزت کی شکل میں ہو، یا اولادِ صالح، حیاتِ طیبہ اور غنائے
 قلبی کی شکل میں ہو۔ اب رہا آخرت کا اجر، تو وہ دنیا کی تمام نعمتوں سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔
 * (عثمانی)

حضورِ اکرمؐ سے مماثلت

شاہ ولی اللہؒ کے نزدیک یہ جواب ہوا یہودیوں کے سوال کا

کہ اولادِ ابراہیمؑ اس طرح شام سے مصر آئی۔ اور حضرت یوسفؑ کے بھائیوں نے چاہا کہ حضرت یوسفؑ
 ذلیل ہوں، مگر اللہ نے اُن کو عزت دی۔ اور یہی ہوا حضورِ اکرمؐ کے ساتھ۔
 (شاہ ولی اللہؒ)

وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا (۵۸) اور جب یوسفؑ کے بھائی (مصر)
 عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ آئے اور یوسفؑ کے پاس (دربار میں)
 مُنْكَرُونَ ۵۸ داخل ہوئے تو یوسفؑ نے انہیں پہچان
 لیا، مگر وہ لوگ یوسفؑ کو نہیں پہچان رہے تھے۔ (نہ پہچان سکے)

حضرت یوسفؑ کے بھائی اُن کو
 نہ — پہچان سکے

حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت
 ہے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم

نے فرمایا: ”حضرت یوسفؑ کے بھائیوں نے انہیں شانہ شانہ شوکت اور ہیبت کی
 وجہ سے نہ پہچانا۔“ (تفسیر صافی ص ۱۵ بحوالہ تفسیر عیاشی)

* حضرت یوسفؑ کے بھائی اس لیے حضرت یوسفؑ کو نہ پہچان سکے کہ اُن کو یہ گمان
 ہی نہیں ہو سکتا تھا کہ یوسفؑ مصر کے بادشاہ بن جاتیں گے۔

پھر یہ کہ حضرت یوسفؑ شاہی لباس میں تھے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ خدا نے یہ بندوبست
 خود کیا ہو کہ وہ لوگ حضرت یوسفؑ کو نہ پہچان سکیں۔
 (تفسیر تبیان)

حضرت یوسفؑ کی خدمات

جب حضرت یوسفؑ مصر پر حکمران ہوئے تو سات سال
 تک ملک کو خوب آباد کیا اور اناج خوب جمع کیا۔ پھر سات سال تک سستے داموں غلہ بیچا۔
 سب لوگوں کو برابر دیا۔ اس طرح خلقت خدا کو قحط سے بچایا اور ملک کے خزانے کو مال سے بھر دیا۔
 اسی لیے اُن کے بھائی اناج خریدنے مصر اُن کے پاس آئے۔

(موضع القرآن) *

وَلَمَّا جَاهَنَّا هُمْ بِجَحَازِهِمْ (۵۹) پھر جب یوسف نے اُن کا سامان
 قَالَ اَسْئُوْنِي بِاَيِّ لَكُم مِّنْ سفر روانگی کے لیے تیار کروایا تو کہا:
 اَبِيْكُمْ ؕ اَلَا تَكْرُوْنَ اَنِّیْ ؕ اپنے سوتیلے بھائی کو بھی میرا پاس
 اَوْ فِي الْكَيْلِ وَاَنَا خَيْرُ لِّتے آنا۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ میں (ہر
 الْمُنْزِلِيْنَ ۵۹ شخص کو) پورا پورا ناپ کر دیتا ہوں

اور بہترین طریقے سے جہان نوازی بھی کرتا ہوں۔

حضرت یوسفؑ کا راشنگ کا طریقہ

حضرت یوسفؑ کا طریقہ یہ تھا کہ ہر

شخص کے ہاتھ میں ایک اونٹ غلہ فروخت فرماتے تھے۔ اسی لیے حضرت یوسفؑ کے بھائیوں
 نے کہا تھا کہ ہمارا ایک اور بھائی بھی ہے جو ہمارے ساتھ نہیں آیا۔ اُس کے حصے کا غلہ بھی دیدیکھے۔
 حضرت یوسفؑ نے فرمایا کہ یہ قانون کے خلاف ہے، اگر اُس کو حصہ لینا ہے تو خود آئے پھر اُس کے
 حصے کا غلہ بھی دلوادیا، مگر ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ اب کے آنا تو اپنے ساتھ اُس بھائی کو بھی ضرور لیکر
 آنا، تاکہ اُس کو بھی پورا حصہ دیا جائے۔ اگر آئندہ اُس کو ساتھ نہ لاؤ گے تو اِس کا مطلب یہ ہوگا
 کہ تم نے مجھے دھوکا دیا۔ پھر میں تم کو کچھ بھی نہ دوں گا۔“

☆ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے کہ جناب رسول خداؐ نے فرمایا کہ: ”حضرت یوسفؑ نے
 اپنے بھائیوں کو کہا کہ مجھے خبر ملی ہے کہ باپ کی طرف تمہارے دو بھائی ہیں؟ انہوں نے کہا کہ: ”اُن دونوں میں
 بڑے کو تو بیٹھا کھا گیا اور چھوٹا ہمارے والد کے پاس ہے۔ ہمارا والد اُسے بہت زیادہ مانوس ہیں۔“ حضرت یوسفؑ نے
 فرمایا: ”میری خواہش یہ ہے کہ اب کی مرتبہ جب تم غلہ لینے کے لیے آؤ گے تو اپنے اُس بھائی کو ساتھ لیتے آنا۔“
 * (تفسیر مان ماہ ہوالہ تفسیر عیاشی)

فَإِنْ لَّمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا (۶۰) أَبْ أَفَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ
كَيْلَ لَكُمْ عِنْدِي وَلَا تَقْرُبُونِ ۝۶۱ پاس تمہارے لیے تو نے کے لیے کچھ نہ ہوگا۔
اور تم میرے قریب بھی نہ پھٹکنا۔

قَالُوا سَنُرَاوِدُّ عَنْهُ أَبَاؤُهُ (۶۱) اُنھوں نے کہا: ہم کوشش کریں گے کہ
ہمارے والد صاحب اُسے بھیجے پر راضی ہو
جائیں۔ اور ہم ایسا ضرور کریں گے۔

وَقَالَ لِفَتَاتِهِ اجْعَلُوا بِضَاعَتَهُمْ (۶۲) پھر یوسفؑ نے اپنے جوانوں سے
فِي رِحَالِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَهَا کہا کہ: ان لوگوں کی پونجی (جوانوں نے
اِذَا انْقَلَبُوا إِلَىٰ اٰهْلِهِمْ لَعَلَّهُمْ
يُوجِعُونَ ۝۶۳ غلہ کے بدلہ دی ہے) انہی کے سامان میں
(پچھکے سے) رکھ دو۔ ممکن ہے یہ اُسے اُس
وقت پہچانیں جب وہ اپنے گھر لوٹیں اور (اس احسان مند کسی) شاید پھر واپس آئیں۔

بھائی کی محبت
حضرت یوسفؑ کا حکم یہ تھا کہ اُن کی پونجی (جو وہ غلہ خریدنے کے
لیے لائے تھے) اُن کے غلہ ہی میں رکھ دو، تاکہ وہ دوبارہ آئیں، ممکن ہے کہ غلہ خریدنے کی قیمت
نہ ہونے کی وجہ سے دوبارہ نہ آسکیں۔ اس لیے قیمت واپس کر دو۔ تاکہ کسی طرح بھی ہو وہ دوبارہ
ضرور آئیں اور اپنے ساتھ بن یامین (برادر خورد) کو بھی لے آئیں۔ (بن یامین حضرت یوسفؑ کے بھائی تھے)
* بعضوں نے لکھا کہ بھائیوں سے غلہ کی قیمت وصول کرنا شاید اپنی شان

کے خلاف سمجھا، اس لیے رقم واپس کر دی۔ (مثنیٰ)
(حضرت یوسفؑ نے نبی خدا سے جو کچھ اُنھوں نے کیا وہ سب علمت کی بنا پر صریح کیا۔)

فَلَمَّا رَجَعُوا إِلَىٰ أَبِيهِمْ قَالُوا (۶۲) جب وہ اپنے باپ کے پاس واپس گئے
 يَا أَبَانَا مُنِّعَ مِنَّا الْكَيْلَ فَأَرْسِلْ تو کہا: بابا! آئندہ ہم کو غلہ ناپ کر دیے
 مَعَنَا أَخَانَا نَكْتَلُ وَإِنَّا لَهُ جانے سے انکار کر دیا گیا ہے۔ اس لیے ہمارے
 لَحْفَظُونَ ۰ ۶۳ ساتھ ہمارے بھائی کو بھیجیے، تاکہ ہم غلہ نپوا
 کرے آئیں اور یقیناً ہم اُس کی حفاظت کریں گے۔

* بروایت ابو بصیر حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول ہے کہ حضرت یعقوب کو سال میں دو دفعہ مصر سے غلہ منگوانے کی ضرورت ہوتی تھی۔ پس جب پہلی دفعہ قافلے کے ساتھ اپنے بیٹوں کو بھیجا تو حضرت یوسف نے اُن کو فوراً پہچان لیا۔ اور باقی تمام قافلوں سے پہلے اُن کو غلہ دے کر فارغ کیا اور نہایت خوش اخلاق سے پیش آئے جتنی کہ اُن کا اپنا سامان (قیمت وغیرہ) بھی واپس کر دیا۔ پس حضرت یوسف کے بھائی غلہ لے کر مصر سے روانہ ہوئے اور بعافیت اپنے وطن کنعان پہنچے۔ وہیں لہجہ میں شرماتے ہوئے باپ کو سلام کیا تو انھوں نے دریافت فرمایا: اے میرے فرزندو! کیوں دھیمی آواز سے سلام کر رہے ہو اور تم میں شمعوں کی آواز نہیں ہے وہ کہاں گیا؟ کہنے لگے اے پدر نامدار! ہم ایک بہت بڑے شہنشاہ کی جانب سے آئے ہیں کہ حکمت و علم، خشوع و فروتنی اور ہیبت و وقار میں کوئی اُس کا ہم پلہ ہم نے نہیں دیکھا۔ اگر آپ کے ساتھ کسی کو تشبیہ دی جا سکتی تو وہ بلا کم و کاست آپ کی نظیر ہے۔ اور بایں ہم ہمارا خاندان تو مصائب و آلام کا نشانہ بن چکا ہے۔ بادشاہ موصوف کو ہمارے اوپر اعتماد نہیں اور وہ ہماری بیان کردہ مرگزشت باور نہیں کرتا۔ آپ ازراہِ کم ایک خط لکھ کر بن یامین کو ہمارے ہمراہ بھیجیں جس میں اپنی مصیبت کی روداد بڑھاپے کی حالت اور بینائی کے کھوجانے کا سبب درج فرمائیں اور اگر آپ ایسا نہ کریں گے تو بادشاہ ہم سے بایں کٹ کر لے گا۔ اور دوبارہ ہمارے ساتھ لین دین نہ کرے گا۔ * ... (تفسیر الزاوا النعمت)

قَالَ هَلْ اَمْنَكُمْ عَلَيْهِ اِلَّا (۶۴) باپ نے کہا: ”کیا میں اُس کے
 کَمَّا اَمْنَتْكُمْ عَلٰی اَخِيْهِ بارے میں تم پر اُسی طرح بھروسہ
 مِنْ قَبْلُ“ قَالَ لَّهِ خَيْرٌ حَفِظًا کروں جس طرح کہ اِس سے پہلے اُس
 وَهُوَ اَرْحَمُ الرَّحِمِيْنَ ۱۲۰ کے بھائی (یوسفؑ) کے بارے میں کرچکا
 ہوں؟ بس اللہ ہی سب سے بہتر حفاظت کرنے والا ہے اور وہی سب
 رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔

اللہ بہترین محافظ ہے

جناب رسولِ خدا ص نے فرمایا: ”جب حضرت

یعقوبؑ نے یہ فرمایا کہ ”بس اللہ تمہارا بہترین محافظ ہے“ تو اِس پر خدا نے ارشاد
 فرمایا: ”جب تم نے مجھ پر بھروسہ کیا ہے تو میں تمہارے دونوں چہیتے بیٹوں کو تمہارے
 پاس لوٹا دوں گا۔“
 *..... (تفسیر مانی ص ۲۵۱ بحوالہ تفسیر مجمع البیان)

* کیونکہ حضرت یوسفؑ کے بھائیوں نے بڑے زور دے کر کہا تھا کہ ہم اپنے بھائی
 کی حفاظت کریں گے۔ (اِنَّا لَهُ لَحٰفِظُوْنَ) اِس کے جواب میں کہا گیا کہ تم بھلا کیا
 حفاظت کرو گے، تم نے اِس سے پہلے یوسفؑ کی کون سی حفاظت کی تھی؟ اُس ذمہ داری
 کو کب پورا کیا تھا جو اِس بھائی کی حفاظت کی ذمہ داری لے رہے ہو؟ اصل حفاظت
 کرنے والا تو بس خدا ہے تم کیا حفاظت کرو گے؟
 *..... (تفسیر تمیان)

وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوا (۶۵) پھر جب انھوں نے اپنا سامان کھولا
 بِضَاعَتَهُمْ رَدَّتْ إِلَيْهِمْ تو (اُس میں) اپنی پونجی کو پایا کہ وہ بھی
 قَالُوا يَا بَانَانَا نَبِغِي هَذِهِ انھیں واپس کر دی گئی ہے تو وہ پکار
 بِضَاعَتُنَا رَدَّتْ إِلَيْنَا وَنَمِيرُ اُسے: بابا! ہمیں بھلا اور کیا چاہیے؟
 أَهْلَنَا وَنَحْفَظُ أَخَانَا وَنَزْدَادُ ہماری تو پونجی تک ہیں واپس کر دی گئی
 كَيْلَ بَعِيرٍ ذَلِكَ كَيْلٌ يَسِيرٌ ۱۰ ہے، اور اب تو ہم اپنے گھر والوں کے
 لیے پھر (جا کر) غلہ لائیں گے، اور اپنے بھائی کی حفاظت بھی کریں گے، اور
 (اس طرح) ایک اونٹ (غلہ) زیادہ لائیں گے۔ یہ تو بہت تھوڑا سا غلہ ہے جو ہمیں

بڑی آسانی سے ناپ کر ملا ہے۔

* حضرت یوسفؑ کے بھائیوں کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ یہ غلہ جو آب کی باریم لائے ہیں
 یہ کب تک چلے گا؟ تقوڑے ہی دنوں بعد اور غلے کی ضرورت پھر پڑے گی
 (کشاف) ...

* "آسانی والا غلہ" یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ تو بڑی آسانی سے مل جانے والا غلہ ہے اگر
 بن یامین ہمارا چھوٹا بھائی ہمارے ساتھ ہوتا تو ایک اونٹ غلہ اور مل جاتا یہ سودا تو بڑے مزے
 کا ہے۔ اس لیے آپ ہیں بن یامین کو ساتھ لے جانے کی اجازت دے دیجیے۔

اس سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ فی آدمی ایک اونٹ بھر غلہ مل رہا تھا۔ (ماجری)
 * دوسرا مطلب ذَلِكَ كَيْلٌ يَسِيرٌ "یہ آسان بھرتی ہے" اس کے معنی یہ بھی ہو سکتے
 ہیں کہ یہ جو غلہ ہم لائے ہیں بہت کم ہے، زمانہ قحط میں کیسے پورا ہو گا؟ اس لیے فردری ہے کہ
 جس طرح ممکن ہو ہم دوبارہ جائیں اور مزید غلہ لائیں۔ (مثالی)

قَالَ لَنْ أُرْسِلَهُ مَعَكُمْ (۶۱) اُن کے باپ نے کہا ”میں تو اُس کو
 حَتَّى تَوْتُوْنَ مَوْثِقًا مِّنْ اللّٰهِ لَتَأْتُنَّنِي بِهِ اِلَّا اَنْ
 يُحَاطَ بِكُمْ فَلَمَّا اَتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ
 قَالَ اللّٰهُ عَلٰی مَا نَقُولُ وَكِيلٌ ۝۶۲

جاؤ۔ جب اُنھوں نے اُن سے پکا عہد و پیمان کر لیا تو اُنھوں نے کہا: ”(دیکھو)
 اللہ ہماری ان باتوں پر گواہ ہے۔“

ظاہری اسباب پختہ رکھنے کی اہمیت تفاسیر میں ہے کہ حضرت یوسفؑ کے

بھائیوں نے حضرت محمد مصطفیٰ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کی قسم کھائی اور عہد کیا کہ بن یامین کو ہم
 بخیریت لائیں گے۔ تب کہیں حضرت یعقوبؑ نے بن یامین کو لے جانے کی اجازت دی۔

* (مجمع البیان، تبیان، کشاف، روح البیان)

* حضرت یعقوبؑ نے پہلے ظاہری اسباب پختہ فرمائے۔ پھر اللہ پر بھروسہ رکھا۔ یہی خدا کا حکم ہے۔
 * (شاہ ولی اللہ)

* حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک صحابی عرب مسجد میں ملنے حاضر

ہوا۔ آپ نے اُس سے دریافت فرمایا کہ تم نے اپنے اونٹ کو کیا کیا؟

اُس نے عرض کی: ”مسجد کے باہر خدا پر توکل کر کے چھوڑ آیا ہوں۔“

آپؐ نے فرمایا: ”یہ توکل نہیں ہے۔ پہلے اونٹ کے ہیرے سے مضبوط باندھو

پھر خدا پر بھروسہ کرو۔“ (سیرت النبیؐ)

وَقَالَ يَبْنِي لَا تَدْخُلُوا مِنِّي (۶۴) پھر انھوں نے کہا: اے میرے بیٹو! بابِ واحدٍ وَاَدْخُلُوا مِنِّي تم سب ایک ہی دروازے سے (شہرِ مصر میں) داخل نہ ہونا، بلکہ مختلف دروازوں سے جانا۔ خیر میں تم کو اللہ کی طرف سے (آئی ہوئی) کسی بلا سے تو بچا نہیں سکتا (کیونکہ) حکم تو خدا کے سوا کسی کا بھی نہیں چلتا، میں نے بھی

أَبْوَابٍ مُّتَفَرِّقَةٍ وَمَا أُغْنِي عَنْكُم مِّنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ ۚ إِنَّ الْحُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ ۝

اُسی پر بھروسہ کر رکھا ہے۔ اور تمام بھروسہ کرنے والوں کو اُسی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔

نظرِ بد ایک حقیقت ہے

جناب رسولِ خداؐ نے فرمایا: "إِنَّ الْعَيْنَ حَقٌّ" یعنی: "نظرِ بد کا اثر ہونا یقیناً برحق ہے۔" نظرِ بد پہاڑ کی چوٹی کو بھی گرا دیتی ہے۔ جناب رسالتِ مآبؐ نے حضرت امام حسنؑ اور حضرت امام حسینؑ کو نظرِ بد کے اثر سے محفوظ رہنے کے لیے یہ تعویذ لکھ کر عنایت فرمایا تھا:

"أَعِذُّ بِكُمَا بِكَلِمَاتِ اللَّهِ الثَّامَةِ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَّةٍ وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لَّامَةٍ" یعنی: "میں اللہ کے نکل کلمات سے تم دونوں کے لیے ہر بد معاش شیطان اور نظرِ بد سے پناہ طلب کرتا ہوں۔"

* حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنے بیٹوں کو یہی تعویذ دیا تھا۔

حضرت جبریلؑ رسولِ خدا کے لیے ایک تعویذ لائے تھے جس میں لکھا تھا:

”بسم اللہ ارقیک من کل عین حاسد اللہ یشفیٰ“ (روح البیان)

نظرِ بد کا فلسفہ | علامہ طبریؒ نے لکھا کہ خدا نعمتوں کو سلب فرماتا ہے تاکہ انسان تکبر سے بچتا رہے، آخرت کو نہ بھول جاتے۔ پھر ایک نعمت سلب کرنے کے بعد دوسری عطا فرماتا ہے تاکہ انسان خدا کی رحمت سے مایوس نہ ہو جائے۔ پس اس طرح خوف اور اُمید کے درمیان زندگی رہے۔ لوگوں کی نگاہ میں جو چیز بہت بڑی ہو جاتی ہے، خدا اُس کو پست فرماتا رہتا ہے کیونکہ خدا نے ہر چیز کی بلندی کی ایک حد معین کر دی ہے جس کے آگے وہ نہیں بڑھ سکتی۔ اسی لیے کہا دیتا کہ ”ہر کمال را زوال“ (تفسیر مجمع البیان) *.....

حضرت یوشعؑ کے سب بھائی بہت خوبصورت بہت شاندار ڈیل ڈول کے مالک تھے۔ اسی لیے مائے ملک مصر میں مشہور ہو گیا تھا کہ بادشاہ اُن کے ساتھ خاص سلوک کرتا ہے اور انھیں بادشاہ کا قریب حاصل ہے۔ اسی لیے حضرت یعقوبؑ کو یہ خیال ہوا کہ کہیں اُن کو نظرِ بد نہ لگ جائے۔ *..... (تفسیر صافی ص ۲۵۱)

”حکم تو بس اللہ ہی کا چلتا ہے“ | حضرت یعقوبؑ کا یہ فرمانا کہ: ”حکم تو بس اللہ ہی کا چلتا ہے“ اس کا مطلب یہ تھا کہ اگر خدا ہی تمہیں کوئی تکلیف پہنچانا چاہے گا تو میری بتائی ہوئی کوئی تدبیر و ترکیب کوئی فائدہ نہ دے گی، پھر تو تمہارا الگ الگ دروازوں سے داخل ہوا بھی خدا کی بھیجی ہوئی مصیبت کو نہ ٹال سکے گا۔ کیونکہ تدبیرِ تقدیر کو نہیں ٹال سکتی۔ (تفسیر صافی ص ۱۵۱) *.....

۵۔ تدبیرِ کُند بندہ، تقدیرِ زُند خُندہ
یعنی: انسان تدبیر کرتا ہے، اور تقدیر اُس پر قہقہہ اڑاتی ہے۔

۵۔ چوں قضا آید حکیم ابلہ شود

یعنی: (جب خدا کی بھیجی ہوئی مصیبت آتی ہے تو عقلند آدمی بھی احمق ہوتا ہے)۔
مگر اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں کہ انسان کوشش ہی نہ کرے۔ اگر کوشش کرنا بند کر دے گا تو اس کی یہی سستی مصیبتوں کے آنے کا سبب بن جائے گی۔ البتہ جو مصیبتیں تقدیر میں لکھی ہوتی ہیں وہ تدبیروں سے نہیں ٹلتیں۔ البتہ دعائیں، صدقات، خیرات اور نیک اعمال دوسروں کے ساتھ بھلائی کرنا، خدا پر اعتماد کرنا، تقدیروں کو بھی ٹال دیا کرتا ہے۔ بقول انبیا

۵۔ ملامی میں نہ کام آتی ہیں تدبیریں نہ تقدیریں
(یقین سے مراد خدا پر ایمان ہے)
جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ: "الدُّعَاءُ يُرَدُّ الْقَضَاءُ"
یعنی: "دُعَاءِ تقدیر کو ٹال دیتی ہے" "صدقات کے ذریعے روزی کو طلب کرو" (الحدیث)
"الصَّدَقَةُ تُرَدُّ الْبَلَاءُ" "صدقہ مصیبت و ابتلاء کو ٹال دیتا ہے" (الحدیث)
"عَجِّلُوا بِالْصَّدَقَةِ قَبْلَ الْبَلَاءِ" (صدقہ دینے میں جلدی کرو مصیبت
وارد ہونے سے پہلے) (الحدیث)

اس لیے انسانی کوششیں جاری رہنی چاہئیں کیونکہ ہمیں ہی حکم دیا گیا ہے
حضرت یعقوب اسی طرز عمل کی تعلیم دے رہے ہیں کہ نقصانات سے بچنے کی امکانی
کوششیں جاری رکھو مگر بھروسہ اپنی کوششوں پر نہ کرو، بلکہ خدا پر بھروسہ رکھو۔ وَمَنْ
يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ "اور جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے پس وہ اُس کے لیے کافی
ہو جاتا ہے۔) ۵۔ مومن تو فقط حکیم الہی کا ہے پابند

تقدیر کے پابند نباتات و جمادات (انبیاء)

دوسرے مطالب

حضرت یعقوبؑ کا فرمانا کہ ”تم سب ایک دروازے سے نہ جانا“

تاکہ کہیں تم لوگوں کو دیکھنے والوں کی نظر نہ لگ جائے۔

لیکن بعض جدید مفسرین نے اس کی تاویل یہ کی ہے کہ: کہیں تمہارا ذلیل ڈول دیکھ کر مال و دولت دیکھ کر لوگ تمہارے پیچھے نہ لگ جائیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ شرعاً نظر برد کا اثر ثابت ہے۔ اس لیے پہلا خیال صحیح ہے، اور دوسرا غلط۔ اکثر مفسرین نظر برد کے اثر ہی کو معتبر سمجھتے ہیں۔

* (فتح الرحمن، تفسیر بیان، فعل الخطاب)

* حضرت یعقوبؑ کے فرمانے کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ: اے بیٹو! اب مصر کے لوگ تمہیں جان پہچان گئے ہیں، اُن کو معلوم ہے کہ عزیزِ مصر تم پر مہربان ہے اس لیے اب تم سب شہر کے ایک دروازے سے داخل مت ہونا، کیونکہ تم ٹھہرے پر ویسی تمہاری وجاہت، عزت اور شان و شوکت مصر والوں کو کھٹکے گی، اُن میں حسد کے جذبات پیدا ہو جائیں گے۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا، تاکہ لوگوں کی نگاہ تم پر نہ جمے اور اس طرح تم حسد اور نفرت سے بچ جاؤ۔ * . . . (تفہیم)

نتیجہ (۱) مفسرین نے نتیجہ نکالا کہ عقل سے کام لے کر تدبیر کرنا توکل کے منافی نہیں ہوتا جبکہ انسان کا اعتماد صرف اللہ پر ہو۔ اور مؤثر حقیقی خدای کو سمجھنا ہو۔
* (ماجدی)

(۲) بعض مفسرین نے نتیجہ نکالا کہ: نظر برد کا ہونا صحیح ہے کیونکہ جناب رسول اللہؐ نے ارشاد فرمایا: ”نظر برد کا ہونا درست ہے اور بُری نظر پیار کی چوٹی تک کو گرا دیتی ہے!“
* (مجمع البیان)

* مومن اس لیے بھی تدبیر کرتا ہے کہ خدا نے اُس کو ایسا کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس طرح وہ تدبیر کر کے اجر و ثواب کا مستحق بھی ہو جاتا ہے۔ * (ماجدی)

وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ (۶۸) اور جب وہ لوگ (شہر مصر میں اسی طرح)
 أَبُوهُمْ مِمَّا كَانَ يُعْنِي عَنْهُمْ داخل ہوئے جس طرح اُن کے باپ نے
 مِّنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا حَاجَةً فِي نَفْسِ يَعْقُوبَ قَضَاهَا وَ
 إِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِّمَا عَلَّمْنَاهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ۝ ۶۸ جسے اُنھوں نے پورا کر لیا، اور یقیناً وہ مسلم
 رکھنے والے تھے اُس چیز کا کہ جن کا علم ہم نے اُنھیں عطا کیا تھا۔ مگر اکثر لوگ اس
 حقیقت کو نہیں جانتے۔

تدبیر کی اہمیت اور قضا و قدر الہی حضرت یعقوب جانتے تھے کہ یہ الگ الگ

دروازوں سے داخل ہونا ایک کمزور بچاؤ کی تدبیر ہے ورنہ ہو گا وہی جو منظورِ خدا ہو گا۔ (فصل الغلاب)
 * خدا کا یہ فرمان کہ حضرت یعقوب بڑے عالم تھے "یعنی ہم نے اُن کو علم دیا تھا۔ اسی علم کی وجہ
 وہ اپنی تدبیر کو موثر حقیقی نہیں سمجھتے تھے۔ اُنھوں نے نقصان سے بچنے کی تدبیر اس لیے فرمائی کہ ایسی تدبیر
 کرنا جائز بھی ہے اور قابلِ تعریف بھی ہے۔ لیکن اکثر لوگ اس کا علم نہیں رکھتے یعنی جہالت کی وجہ
 اپنی تدبیروں کو موثر حقیقی سمجھتے ہیں۔ + ... (مناوی)

* سوال : حضرت یعقوب نے اپنے بیٹوں کو پہلی دفعہ جانے پر تو حیدر بچنے کی کوئی ترکیب کیوں بتائی
 دوسری مرتبہ کیوں بتائی؟ جواب یہ ہے کہ پہلی مرتبہ جب اُن کے بیٹے مصر گئے تھے تو کوئی اُنھیں جانتا ہی نہ
 تھا، لیکن جب دوسری مرتبہ جا رہے تھے تو مصر کے لوگ اُن کو پہچان گئے تھے حضرت یوسفؑ کی نظر خاص کی وجہ سے۔
 * (درج البیان)

وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ (۶۹) اور جب وہ لوگ یوسف کے پاس
 آوی اِلَيْهِ اَخَاهُ قَالَ اِنِّیْ ۝ (اُنکے دربار میں) داخل ہوئے تو یوسف
 اَنَا اَخُوكَ فَلَا تَبْتَسِ بِمَا ۝ نے اپنے (سگے) بھائی کو اپنے پاس بلایا
 كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝ اور اُس سے کہا: میں تمہارا (سگے) بھائی
 ہوں۔ اب تم پریشان یا غمگین نہ ہونا اُن تمام حرکتوں کے جو یہ لوگ کرتے رہے ہیں۔

بھائی سے ملاقات

جب سارے بھائی بن یامین کو ساتھ لیکر حضرت یوسف کے پاس
 تو بن یامین جو حضرت یوسف کا سگے بھائی تھا اپنے سوتیلے بھائیوں سے الگ تھلگ رہتا تھا۔ نہ
 اُن کے ساتھ کھانا پیتا تھا اور نہ اُٹھتا بیٹھتا تھا اور نہ اُن سے کلام کرتا تھا۔ (کیونکہ وہ اُن کو اپنے بھائی
 حضرت یوسف کا قاتل سمجھتا تھا۔)

جب وہ سب مصر پہنچے تو حضرت یوسف نے اپنے سگے بھائی بن یامین کو پہچان لیا۔ کیونکہ وہ
 اپنے تمام بھائیوں سے الگ دور جا کر بیٹھا۔ حضرت یوسف نے اُس سے پوچھا کہ تم اپنے بھائیوں کے ساتھ
 کیوں نہ بیٹھے؟ بن یامین نے کہا کہ: یہ لوگ ایسے ہیں کہ میرے بھائی (یوسف) کو میرے باپ کے جُدا
 کر کے لے گئے تھے اور میرے واپس نہ لائے اور کہہ دیا کہ اُسے بھڑپا لگایا پس اُسی وقت سے میں
 نے یہ عہد کر لیا کہ جب تک میں زندہ رہوں گا اُن سے الگ تھلگ رہوں گا۔

حضرت یوسف نے پوچھا: کیا تم نے شادی کی ہے؟ اُس نے کہا: ہاں۔ پوچھا کتنے بیٹے ہیں؟
 اُس نے کہا: تین بیٹے ہیں۔ پوچھا: اُن کے نام کیا کیا ہیں؟ کہا: ایک کا نام بھڑپا۔ دوسرے کا نام کُرتہ۔
 تیسرے کا نام خون ہے۔ پوچھا: تم نے یہ نام کیوں رکھے ہیں؟ کہا: اپنے بھائی یوسف کی محبت کی وجہ سے تاکہ جب اپنے

کسی بیٹے کو پکاروں تو مجھے میرے بھائی یوسف کی مصیبت یاد آجائے۔

اس پر حضرت یوسف نے حکم دیا: "سب درباری باہر چلے جائیں" (صرف بن یامین کو روک لیا)۔ جب سب درباری باہر چلے گئے تو حضرت یوسف نے بن یامین سے کہا: اِنِّیْ اَنَا اَخُوكَ " (میں ہی تیرا بھائی یوسف ہوں) "میں چاہتا ہوں کہ تم میرے پاس رہو"۔ بن یامین نے کہا کہ: میرے بھائی مجھے یہاں نہیں چھوڑیں گے، کیونکہ میرے والد نے ان سے سخت عہد لیا ہوا ہے۔

حضرت یوسف نے کہا: "میں ایک ترکیب کروں گا، تم انکار نہ کرنا" اور میری یہ باتیں اُن کو نہ بتانا۔ (تفسیر صافی ص ۱۵۰ بحوالہ تفسیر قمی)

نتائج (۱) معلوم ہوا کسی غریب کی داستان کو یاد رکھنا اور اُس کی یادگار قائم کرنا، سچی محبت کی علامت ہے اور پسندیدہ ہے۔ (جیسے بن یامین نے اپنے مظلوم بھائی حضرت یوسف کی یاد تازہ رکھنے کے لیے اپنے بیٹوں کے نام "بھیریا، کُریہ، خُون" رکھ لیے تھے تاکہ بھائی کی یاد باقی رہے۔)

(۲) جائز ترکیب اور باسعادت اور با مقصد جھوٹ بولنا جو کسی شر و فساد کا باعث نہ ہو بلکہ خیر پر منتج ہو جائز ہے۔

(۳) کسی معصیت کے پیش نظر حقائق کو چھپانا بھی جائز ہے۔ (مترقن)

"لَمَّا دَخَلُوا" جب حضرت یوسف کے پاس پہنچے اور انہوں نے ہر وہ ماری بھائیوں کو الگ الگ کھانا پیش کیا تو بن یامین کو اپنے ساتھ بٹالیا کہ اگر ان میں سے تیرا ماری بھائی کوئی نہیں ہے تو چلو میں تیرا بھائی ہوں اور ایسے انداز سے فرمایا کہ وہ اس فقرہ کو حقیقی تسلیم کر محمول نہ کر سکے بلکہ دعویٰ برادری کو دعویٰ پر محمول کر کے اور رازناش اور

..... (فتنہ افکار بیعت)

فَلَمَّا جَعَلْنَاهُمْ رِجَالًا لِّبَنِي إِسْرَءِيلَ (۴۰) پھر جب اُن کا سامان تیار کر آیا تو
 جَعَلَ السَّقَايَةَ فِي رِجْلِ أَخِيهِ پانی پیے کا اپنا پیالہ اپنے (سگے بھائی
 ثُمَّ آذَنَ مُوْذِنٌ مِّنْ أَيْتِهَا الْعِزُّ (بن یامین) کے سامان میں رکھ دیا۔ پھر
 إِنَّكُمْ لَبَاسِقُونَ ۝ ۰ ایک پکارنے والے نے پکار کر کہا: اے
 قافلہ والو! یقیناً تم لوگ چور ہو۔“

چور کہنے کی اصل وجہ

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ جناب

رسول خداؐ نے فرمایا: ”تو حضرت یوسفؑ کے بھائیوں نے چوری کی تھی اور نہ حضرت یوسفؑ نے غلط
 کہا تھا۔ حضرت یوسفؑ کا مطلب یہ تھا کہ تم لوگوں نے یوسفؑ کو اُن کے باپ سے چُرایا۔“
 *..... (تفسیر صافی ص ۳۵۲ بحوالہ تفسیر فی)

* شاہی کٹورا ضرور جواہرات سے جڑا ہوا قیمتی ہوگا۔ (جلالین)

* حضرت یوسفؑ کی طرف سے یہ اعلان کہ ”اے قافلہ والو! ضرور تم چور ہو“ اس آیت کے فقہاء
 نے نتیجہ نکالا کہ ظن غالب کی بناء پر اگر کسی کو چور یا مجرم کہہ دیا جائے تو اس پر کذب کا اطلاق نہیں ہوتا۔
 (محقق)

* حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے کہ

”جناب رسول خداؐ نے فرمایا کہ: ”خداوندِ عالم

دو چیزوں کو محبوب رکھتا ہے اور دو چیزوں کو ناپسند کرتا ہے۔ اِن دو باتوں کو پسند کرتا ہے کہ:

(۱) میدانِ جہاد میں انسان جرأت اور ناز کے ساتھ چلے (۲) صوفی صوفی کرانے کیلئے جھوٹ بولے یا اصلاح کی خاطر
 ایسا کرے جن کو ناپسند کرتا ہے وہ (۱) جھوٹ بولنا اور (۲) راستوں پر فخر و ناز کے ساتھ چلنا۔ ہے و تفسیر ابن

قَالُوا وَاقْبَلُوا عَلَيْهِم مَّا (۱)، (اُنھوں نے شاہی نوکروں کی طرف توجہ ہو کر) پوچھا:
ذَاتُ فَقْدٍ وَنَ ۝ " (آخر) تمہاری کیا چیز کھو گئی؟ (ہے)؟

قَالُوا نَفَقْدُ صُوعِ الْمَلِكِ وَ (۲)، اُنھوں نے کہا: بادشاہ کے پیئے کا
لَمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَ
أَنَابَهِ زَعِيمٌ ۝ " لاکر دے گا اُس کو ایک اونٹ کے بار کے
برابر اناج انعام میں دیا جائیگا اور میں
(خود اُس کے) دینے کا ذمہ دار ہوں۔

قَالُوا تَاللّٰهِ لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَّا (۳)، اُنھوں نے کہا: خدا کی قسم تم
جِئْتُمْ لِنُفْسِكَ فِي الْأَرْضِ وَ
مَّا كُنَّا سَرِقِينَ ۝ " خوب جانتے ہو کہ ہم اس ملک میں
خرابی کرنے نہیں آتے، اور ہم لوگ
چور نہیں ہیں۔"

(آیت ۲) "صُوعِ" یا "صَاعِ" ایک ایسا برتن تھا جس سے پیا
بھی جاتا تھا اور ناپا بھی جاتا تھا۔ یہ لفظ مذکر و مؤنث دونوں طرح استعمال ہوتا ہے۔
* ۔۔۔۔ (امام رافعی۔ لغات القرآن نعمانی جلد ۴ ص ۱۸۸)

(آیت ۳) حضرت یوسفؑ کے بھائیوں کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ مصر میں ہمارا چال چلن
معلوم کیا جاسکتا ہے، ہم نے یہاں کوئی جرم نہیں کیا، نہ ہم یہاں شرارتوں کے لیے آئے ہیں۔ اور
نہ ہم چوروں کے خاندان سے ہیں۔ (مثنائی)

قَالُوا فَمَا جَزَاؤُهُ إِنْ كُنْتُمْ كَاذِبِينَ ۝ ۴۳ (سرکاری نوکروں نے کہا: اگر تم جھوٹے کذب بین ۴۳، نکلے تو چور کی کیا سزا ہوگی؟)

قَالُوا جَزَاؤُهُ مَنْ وَجَدَ فِي (۴۵) اُنھوں نے کہا: سزا اُس کی یہ ہے رَحْلِهِ فَهُوَ جَزَاؤُهُ كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ ۝ ۴۵ (جس کے سامان میں وہ (پسیالہ) مل جائے وہی آدمی اُس کا معاوضہ ہوگا۔ ہم تو اسی طرح مجرموں کو سزا دیتے ہیں۔)

(آیت ۴۳) منافقین نے کہا کہ تم فضول بحثیں کر رہے ہو، اگر چوری کا مال تمہارے پاس سے (سامان میں سے) نکل آیا تو پھر تم کیا کرو گے۔ ؟
(مثنیٰ) -----

شریعتِ ابراہیمی میں چور کی سزا

” شریعتِ ابراہیمی میں چور کی سزا وہی آدمی معاوضہ ہے ” یعنی چوری کرنے والے کو غلام بنا کر اپنے پاس روک لیا جاتا۔
(فعل الخطاب) -----

* یاد رہے کہ حضرت یوسفؑ کے بھائی بہر حال نبیؑ زادے، خاندانِ ابراہیمی سے تھے۔ اِس لیے اُنھوں نے وہی قانون بیان کیا جو شریعتِ ابراہیمی کا قانون تھا۔
(تفہیم)

* برادرانِ یوسفؑ نے بلا تکلف اپنے دین کے مطابق چور کی سزا اِس کے بتادی کہ انھیں پورا یقین تھا کہ ہم چور نہیں ہیں۔ اس طرح وہ اپنی ہی بتائی ہوئی سزا کے مطابق خود بچس گئے۔
(مثنیٰ) -----

فَبَدَأَ بِأَوْعِيَّتِهِمْ قَبْلَ (۷) تب یوسف نے اپنے (گے)
وَعَاءَ أَخِيهِ ثُمَّ اسْتَخْرِجَهَا
مِنْ وَعَاءَ أَخِيهِ كَذَلِكَ
كِنَا يُوسُفَ مَا كَانَ لِيَآخُذَ
أَخَاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ إِلَّا
أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ نَزِغَ دَرَجَتٍ
مَنْ نَشَاءُ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي
عِلْمٍ عَلِيمٌ ۝

بھائی کے برتن سے پہلے اُن لوگوں کے
برتنوں سے تلاشی کی ابتداء کی پھر اُس
(پیالہ) کو اپنے (گے) بھائی کے برتن
سے نکال لیا۔ اس طرح ہم نے یوسفؑ
کے لیے ترکیب کی۔ (کیونکہ) وہ اپنے
بھائی کو بادشاہ کے قانون کے مطابق نہیں
لے سکتے تھے۔ سو اس کے کہ اللہ ہی یہ
چاہے۔ (غرض) ہم جس کے درجے چاہتے

ہیں بلند کر دیتے ہیں۔ اور ہر علم والے سے بڑھ کر ایک اور علم والا ہوا کرتا ہے۔

مخلوق بہر حال خدا کی محتاج ہے خدا کا آخر میں فرمانا: "تمام علم والوں سے

بڑھ کر ایک علم والا ہے" یعنی، اگرچہ حضرت یوسفؑ بڑے عالم اور عاقل تھے مگر پھر بھی
ہمارے اتنا تدبیر کے محتاج تھے کیونکہ خدا کے علم کے سوا کسی کا علم ذاتی اور ہر چیز پر محیط نہیں
ہر شخص کا علم خدا کا عطا کیا ہوا ہے اور محدود ہے۔ ہاں اللہ کا علم ذاتی بھی ہے اور غیر محدود بھی۔
اسی لیے مخلوق اپنے علم و تدبیر میں خدا کی تعلیم اور امداد کی محتاج ہے۔ (تھاوی)

* حضرت یوسفؑ کے بھائیوں کی زبان سے شریعتِ ابراہیمیؑ کا قانون نکلا کہ جس کے
پاس مال نکلے ایک سال کے لیے اُس کو غلام بنالو۔ ورنہ مگر حکومت کا قانون یہ نہ تھا۔ (مثنیٰ)

★ حضرت یوسفؑ کے بھائیوں کے جواب دینے کا مقصد یہ تھا کہ ہماری شریعت اسرائیل میں چور کی سزا یہی ہے کہ صاحب مال چور کو اپنا غلام بنا سکتا ہے۔ (تفسیر کبیر)

★ یہاں دین سے مراد قانون ہے جو اُس ملک میں رائج تھا۔ (تفسیر صافی ص ۲۵۲)

★ مصر کے بادشاہ کے قانون کے مطابق چور کو جسمانی سزا دی جاتی تھی یا چوری کا مال وصول کیا جاتا تھا۔ مگر خدا نے خود حضرت یوسفؑ کے بھائیوں کی زبانی یہ کہلوا دیا کہ چور کو ہمارے ہاں غلام بنالیا جاتا ہے۔ اس طرح خدا نے خود یہ بندوبست کر دیا کہ حضرت یوسفؑ اپنے بھائی کو اپنے پاس روک لیں، ورنہ مصر کے قانون کے مطابق وہ روک نہ سکتے تھے۔ (تفسیر مہلبین)

★ فرض اس جواب سے ثابت ہو گیا کہ حضرت یوسفؑ نے جو منصوبہ بنایا تھا وہ خدا کی ہدایت خاص کا نتیجہ تھا۔ (تفسیر بیان)

نتیجہ: ملاحظہ فرمائیں کہ خدا اپنے چہیتے بندوں کی خاطر کس کس طرح تدبیریں فرماتا ہے۔ سبحان اللہ (مؤلف)

سوال: رہا یہ سوال کہ حضرت یوسفؑ کے پورے واقعے میں خدا کی وہ کنسی تدبیر اور تائید تھی جس کا یہاں ذکر کیا گیا ہے؟ کیا کہ تو خود حضرت یوسفؑ نے بھائیوں کے سامان میں رکھوایا تھا یہ سرکاری ملازمین نے اُن کو چوری کے الزام میں روکا تھا۔ اس لیے یہ سب تو سرکاری اہلکاروں کا کام تھا۔؟

خدا کی تائید یہ ہوئی کہ ملازمین نے خلاف معمول چور کی سزا خود حضرت یوسفؑ کے بھائیوں ہی سے پوچھ لی۔ ورنہ سرکاری ملازمین کبھی طرہوں سے سزا پوچھا نہیں کرتے۔ اب جو انھوں نے سزا پوچھ لی تو حضرت یوسفؑ کے بھائیوں نے شریعت ابراہیمی کے مطابق سزا بتائی۔ اس سے تین کام از خود ہو گئے۔ ایک تو حضرت یوسفؑ کو شریعت ابراہیمی پر عمل کرنے کا موقع مل گیا، دوسرے وہ اپنے سگے

بیانی کو حوالات میبخنے کے بجائے خود اپنے ساتھ رکھ سکے۔ اور سراسر سب بڑا فائدہ یہ ہوا کہ حضرت یوسفؑ کا کم سے کم اپنے ذاتی معاملات میں معرکے قانون کے بجائے حضرت ابراہیمؑ کے لائے ہوئے خدائی قانون پر عمل کرنا ثابت ہو گیا۔ اسی سے اکابر مفسرین نے ثابت کیا ہے کہ حضرت یوسفؑ نے اختیارات اسلامی شریعت کو نافذ کرنے کے لیے حاصل کیے تھے۔ یہی خدا کی وہ تائید تھی جو حضرت یوسفؑ کو حاصل تھی۔ (تفسیر القرآن) * حضرت امام علی رضاع نے بھی یہی فرمایا تھا۔ (موقف)

نتیجہ محققین نے نتیجہ نکالا کہ (۱) جس طرح نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جہاد دین کے اجزاء ہیں، بالکل اسی طرح وہ قانون بھی عین دین ہے جس پر سوسائٹی اور ملک کا انتظام چلایا جاتا ہے لہذا خدا کا یہ فرمان کہ: "إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ" (اللہ کے نزدیک قانون صرف اسلام کا قابل قبول ہے) اس قسم کی تمام آیات میں دین سے مراد صرف نماز، روزہ ہی نہیں ہے، بلکہ اسلام کا اجتماعی نظام بھی مراد ہے، دوسرے کسی نظام کی پیروی خدا کے ہاں ہرگز قبول نہیں۔ (تقسیم)

(۲) اسلامی قوانین کا نفاذ بتدریج ہوتا ہے۔ اب رہا یہ سوال کہ حضرت یوسفؑ بادشاہ مصر کا قانون نافذ کر رہے تھے یا اسلام کا قانون؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت یوسفؑ خدا کا قانون نافذ کر رہے تھے، مگر عموماً قانون ایک دن میں بدلا نہیں جاسکتا نظام تمدن و نظام معیشت نظام سیاست، نظام عدالت کو بدلتے بدلتے کئی سال لگ سکتے ہیں۔ اسی لیے اس درمیانی مدت تک سابقہ قوانین پر عمل کرنا ہوتا ہے۔ اسی طرح جناب رسول خداؐ کے زمانے میں بھی ابتدائی سالوں میں، چند سال تک شراب نوشی، سود خوری اور جاہلیت کے قوانین کے مطابق میراث بٹی رہی، نکاح و طلاق ہوتے رہے۔ اسی طرح حضرت یوسفؑ کے ابتدائی آٹھ سال کے دور حکومت میں معری بادشاہت کے

بھی کچھ قوانین چلتے رہے اور اسلامی قوانین کا نفاذ بھی ہوتا چلا گیا۔ غرض علی مجبور یوں کی وجہ سے احکام اسلامی کے اجرا میں تدریج سے کام لینا پڑتا ہے۔ البتہ ذاتی معاملات میں حضرت یوسفؑ نے اسلامی قوانین پر ہی عمل فرمایا۔ جس طرح حضور اکرمؐ نے خود اُس دود میں بھی جب مسلمان شراب پیتے تھے، سود کھاتے تھے، نہ شراب پی اور نہ سود کھایا۔ (تفسیر القرآن)

مصری قانون پر حضرت یوسفؑ کا عمل

مصری قانون کے لحاظ سے حضرت یوسفؑ کے لیے یہ ممکن نہ تھا کہ وہ اپنے گے بھائی بن یامین کو اپنے پاس روک لیں۔ (تفسیر کبیر بقول الفعاک)

اور حضرت یوسفؑ کے بھائی اگرچہ باہر سے آئے تھے مگر مصر میں وہ مصری قانون ہی کے پابند تھے آج بھی بین الاقوامی قانون یہی ہے۔ مگر حضرت یوسفؑ کو فوری نبوت سے یہ معلوم تھا کہ کچھ عرصے کے بعد نظام حکومت اُنہی کے ہاتھ میں آنے والا ہے اس لیے اُس وقت وہ عارضی طور پر مصری قانون سے تعرض نہ فرماتے تھے۔ یہ بھی ایک قسم کا تفتیش ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اسلامی قوانین کو تدریجاً نافذ کیا جاسکتا ہے بشرطیکہ فوری نافذ کرنا ممکن نہ ہو، یا فوری نفاذ سے بد امنی یا بد نظمی پیدا ہونے کا خطرہ ہو۔ (مؤقت)

اسباق و تعلیمات | آیت کے آخری الفاظ سے یہ سبق ملتا ہے کہ کسی کو اپنے علم پر اُکڑنے کا حق نہیں۔ جہاں سب کا علم فہم ہو جاتا ہے وہاں سے عالم الغیب ہستی کا علم ہر چیز پر محیط ہے۔ اُسی اللہ نے اپنے علم سے مصری حکومت کے عہدے داروں کے دل میں یہ ڈال دیا کہ وہ حضرت یوسفؑ کے بھائیوں سے یہ پوچھ لیں کہ اسرائیلیوں میں چور کی کیا سزا ہے؟ اس طرح اللہ اپنے علم اور قدرت سے جن کا مرتبہ چاہتا ہے بلند فرماتا ہے۔ (ماجدی)

قَالُوا إِنْ يَسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ (۷) اُن بھائیوں نے کہا: اگر اس نے
 اَخْلَه مِنْ قَبْلُ فَاَسْرَهَا چوری کی ہے تو اس سے پہلے اس کے
 يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُبْدِهَا بھائی نے بھی چوری کی تھی۔ یوسفؑ نے
 لَهُمْ قَالَ اَنْتُمْ شَرُّ مَكَانٍ اَو اللہ اَعْلَمُ بِمَا تَصِفُونَ ۝ اُن کی اس بات کو دل میں چھپا کر رکھا
 اور حقیقت اُن پر نہ کھولی۔ پس اتنا کہا

کہ: ”بڑے ہی بُرے ہو تم لوگ منزلت کے لحاظ سے۔ اور جو الزام تم لگا رہے
 اُس کی حقیقت خدا خوب جانتا ہے۔“

حضرت یوسفؑ پر ایک جھوٹا الزام

حضرت یوسفؑ کے بھائیوں کا یہ کہنا کہ:
 ”اس کے ایک بھائی نے بھی اس سے پہلے چوری کی تھی“ منتر بننے لگا کہ: ”حضرت یوسفؑ
 نے سونے کی ایک مورتی اپنی نانی کے پاس سے چھپالی تھی تاکہ وہ بُت پرستی نہ کر سکیں۔“
 * (فتح الرحمن، جلاہین، تفسیر کبیر، بقول سعید بن جبیر)

* شیخ موسیٰؒ نے لکھا: ”حضرت یوسفؑ دسترخوان سے کچھ کھانا فقیروں کے لیے بچا کر رکھ لینے لگا۔
 (جس کو حضرت یوسفؑ کے بھائیوں نے چوری کہا) * (تفسیر بیان)

* اسی لیے حضرت یوسفؑ نے اپنے بھائیوں کی یہ باتیں سن کر دل میں فرمایا کہ: ”تم لوگ منزلت
 کے لحاظ سے بدترین لوگ ہو۔“ (جلاہین - شاہ ولی اللہ)

* غرض حضرت یوسفؑ کو اپنے بھائیوں کی اس بدتمیزی اور الزام تراشی پر غصہ تو آیا مگر اپنے
 اُس کو ظاہر نہ فرمایا اور اپنے عمل کی تشریح نہ فرمائی۔ پس اتنا فرمایا کہ: تم جو چوری کا الزام لگا رہے ہو اور

کی حقیقت خدا کو خوب معلوم ہے۔ اور یہ بات بھی انھوں نے اپنے دل میں کہی۔ اور یہ بھی دل میں کہا کہ چور تو تم ہو کہ تم نے اپنے باپ سے اُن کے محبوب ترین بیٹے کو چُر لیا تھا۔
* (تفسیر کبیر بقول ابن عباس)

* کچھ تفاسیر میں حضرت یوسفؑ کی چوری کے سلسلے میں یہ لکھا ہے کہ: ”حضرت یوسفؑ کو اُن کی بیوی نے پالا تھا اور اُن کو حضرت یوسفؑ سے محبت ہو گئی تھی۔ جب وہ بڑے ہوئے اور حضرت یعقوبؑ نے حضرت یوسفؑ کو اپنی بہن سے واپس لینا چاہا تو انھوں نے حضرت اسماعیلؑ کا متبرک کمر بند کو حضرت یوسفؑ کی کمر میں چُپکے سے باندھ دیا۔ اور حضرت یعقوبؑ کے پاس بھیج دیا۔ پھر وہ کچھ دیر بعد حضرت یعقوبؑ کے پاس آئیں اور فرمایا: ”حضرت اسماعیلؑ کا کمر بند چوری ہو گیا ہے۔ پھر حضرت یوسفؑ کی کمر سے کھول کر نکال لیا۔ اِس طرح حضرت یوسفؑ کو پھر اُن کی بیوی کے حوالے کر دیا گیا۔
* (تفسیر انوار مبین، مرشد تھانوی)

* حضرت یوسفؑ کا اپنے بھائیوں سے چوری کے الزام پر یہ فرمانا کہ: ”اِس بات میں تم اور میں زیادہ بُرے ہو۔“ اِس کا مطلب یہ تھا کہ: ہم سے تو حقیقتاً کوئی چوری واقع نہیں ہوتی، لیکن تم لوگوں نے تو اتنا بُرا کام کیا کہ مالی کے بجائے تم نے باپ سے اُس کا بیٹا ہی غائب کر دیا۔ یعنی مجھ کو باپ سے چُرا لیا۔ اور جو کچھ تم میرے بارے میں بیان کر رہے ہو اُس کی حقیقت خدا خوب جانتا ہے۔ (کہ میں چور نہ تھا)
* (تھانوی)

* ”مجاہدؒ نے کہا کہ: ”عزیزِ مفسر! مسلمان ہو گیا تھا۔“ * ... (دُرِّ مختور)

* لیکن پھر سوال یہ ہے کہ وہ خدا کے قانون کے بجائے اپنا قانون کیوں چلاتا تھا؟
اِس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ وہ عام رعایا سے مغلوب تھا اِس لیے خدا کا قانون جاری

نہ کر سکتا تھا۔
* ... (تھانوی)

قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ إِنَّ لَهُ (۷۸) اُن کے بھائیوں نے کہا: اے عزیز
 أَبَا شَيْخًا كَبِيرًا فَخُذْ أَحَدَنَا مصر! (بادشاہ مصر) یقین مانے کہ اس کا
 مَكَانَهُ إِنَّا نَرَاكَ مِنْ باپ ایک بہت ہی بوڑھا شخص ہے،
 الْمُحْسِنِينَ ۝ ۸ آپ اس کی جگہ ہم میں سے کسی ایک کو

رکھ لیجئے۔ ہم تو آپ کو بڑا ہی نیک اور احسان کرنے والا انسان دیکھتے ہیں۔

قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ أَنْ نَأْخُذَ (۷۹) یوسفؑ نے کہا: اللہ کی پناہ۔
 إِلَّا مَنْ وَجَدْنَا مَتَاعَنَا عِنْدَهُ دوسرے کسی شخص کو ہم کیسے رکھ سکتے
 إِنَّا إِذَا الظَّالِمُونَ ۝ ۹ ہیں؟ جس کے پاس ہم نے اپنا مال

پایا ہے اُس کو چھوڑ کر کسی دوسرے کو اگر ہم رکھ لیں تو اُس صورت میں تو ہم
 ظالم قرار پائیں گے۔

(آیت ۷۸) محققین نے نتیجہ نکالا کہ ”عزیز مصر“ کا خطاب مصر کے ہی
 بادشاہوں کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ نیز لفظ بڑے بڑے لوگوں کے لیے بھی استعمال
 ہوتا تھا۔ جیسے ہمارے ہاں سرکار ”عالی جناب“، ”عالی مرتبت“ جیسے الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔
 *..... (ماجری)

* ”فرعون“ بھی مصر کے بادشاہوں کا لقب تھا۔ ورنہ حضرت موسیٰؑ کے زمانے کے فرعون کا نام
 ”ولید“ تھا۔

(آیت ۷۹) حضرت یوسفؑ کا یہ فرمانا کہ: تب یقیناً ہم ظالم ہوں گے۔ اس کا مطلب

یہ ہے کہ اگر میں کسی دوسرے آدمی کو چور کی جگہ پکڑ کر رکھوں تو یہ ظلم ہوگا۔
اور دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب خدا نے ہمیں صرف بن یا مین کے روکنے
کی اجازت دی ہے تو اُس کے بجائے کسی اور کو ردِ کنا ظلم ہوگا۔ (تفسیر صافی ص ۲۵۲)

حضرت یوسفؑ کی احتیاط اور _____ تو یہ

حضرت یوسفؑ نے یوں فسہ مایا کہ:

”جس کے پاس ہم نے اپنی چیز پائی“

آپ نے یہ نہ فرمایا کہ: ”جس نے ہماری چیز چسائی“۔ اس لیے کہ اگر یوں فرماتے تو غلط اور
جھوٹ ہوتا۔ (عبدالین)

اسی کو اصلاح میں ”تورہ“ کہتے ہیں۔ یعنی ”حقیقت پر پردہ ڈالنا“ یا امرِ واقعہ کو
چھپانا۔ جب کسی مظلوم کو ظالم سے بچانے یا کسی ظلم کو دفع کرنے کی کوئی اور صورت اس کے
سوا نہ ہو کہ کچھ خلافِ واقعہ بات کہی جائے یا کوئی خلافِ حقیقت حیلہ کیا جائے تو ایسی
صورت میں ایک پرہیزگار آدمی صریح جھوٹ بولنے کے بجائے ایسی بات کہنے یا ایسی تدبیر
کرنے کی کوشش کریگا کہ جس سے حقیقت کو چھپا کر اور بدلِ کڑ ظالم کو دفع کیا جاسکے۔ ایسا
کرنا شرع و اخلاق میں جائز ہے، بشرطیکہ محض کام نکالنے کے لیے ایسا نہ کیا جائے
بلکہ مقصد کسی بڑی بُرائی کو دور کرنا ہو۔

..... (تفہیم)

بقول سعدی: دروغِ مصلحت آئینہ بہ زراستی فتنہ انگیز

یعنی: ایسا جھوٹ جو مصلحت یا مصلحتی کے لیے بولا جائے، ایسے سچ سے بہتر ہے جو فتنے کا سبب ہو۔
(سعدی)

فَلَمَّا اسْتَيْسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا (۸۰) توجب وہ لوگ یوسفؑ کے ماؤں
 قَالِ كَيْبُرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ أَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُمْ مَوْثِقًا
 مِّنَ اللَّهِ وَمِنْ قَبْلُ مَا فَرَّطْتُمْ فِي يُوسُفَ فَلَنُ بَرِّحَ الْأَرْضَ
 حَتَّىٰ يَأْذَنَ لِيَ ابْنِ أَوْيَحُكُمُ اللَّهُ لِي ۖ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ ۝ ۸۱
 تھا اور اس سے پہلے یوسفؑ کے معاملہ

میں بھی تم زیادتی کر چکے ہو، لہذا میں تو اس سرزمین سے ہٹوں گا ہی نہیں
 جب تک کہ میرے والد مجھے اجازت نہ دے دیں، یا پھر اللہ میرے لیے
 اپنا کوئی فیصلہ فرما دے، کہ وہ تو سب سے اچھا فیصلہ کرنے والا ہے۔

”کَیْبُرُهُمْ“ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ جناب رسول خداؐ نے فرمایا:
 ”حضرت یوسفؑ کے سب سے بڑے بھائی کا نام ”یہودا“ تھا۔
 *..... (تفسیر مافی ص ۲۵۲ بولہ تفسیر مباحثی)

اُس کا دوسرا نام ”لاوی“ بھی تھا۔ *..... (تفسیر قمی)

لاوی یا یہودا کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ واضح رہے کہ بندہ تو یہاں سے
 ملنے والا نہیں ہے، سو اس کے کہنے یا تو میرے والد ماجد مجھے آنے کا حکم دیں یا خدا مجھے
 یہاں موت دے دے، یا پھر میں کسی تدبیر سے بن یامین کو چھڑا دوں (اُس کے بغیر اپنے والد کو نہ زندہ رکھا
 *..... (عثمان)

اٰرْجِعُوْا اِلٰى اٰبِيْكُمْ فَقُولُوْا يَا اٰبَاۤنَا (۸۱) تم اپنے باپ کے پاس واپس جاؤ
 اِنَّ اِبْنَكَ سَرَقٌ ۚ وَمَا شَهِدْنَا اِلَّا بِمَا عَلِمْنَا وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ
 حَفِيْظِيْنَ ۝ ۱۱ اور اُن سے کہو: بابا جان! حقیقتاً
 آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے۔ ہم
 نے اُسے چوری کرتے ہوئے تو نہیں دیکھا

مگر جو کچھ ہمیں معلوم ہوا ہے ہم وہی بیان
 کر رہے ہیں۔ اور غیب کی بات کا تو ہمیں علم نہیں ہے
 وَسَّئِلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا (۸۲) آپ (اگر) اُس بستی کے لوگوں
 فِيْهَا وَالْعِيْرَ الَّتِي اَقْبَلْنَا
 فِيْهَا ۚ وَاِنَّا لَصٰدِقُوْنَ ۝ ۱۲ سے (خود) پوچھ لیجئے جس میں ہم
 تھے۔ اور اُس قافلے والوں سے بھی
 پوچھ لیجئے جس کے ساتھ ہم آئے ہیں کہ حقیقتاً ہم بالکل سچے ہیں۔

یہودا کے کہنے کا مطلب (آیت ۸۱) بڑے بھائی یہودا کے کہنے کا مطلب یہ بھی

تھا کہ مجھے تو تم لوگ مصر میں ہی چھوڑ دو اور تم جا کر والد صاحب کو بتادو کہ آپ کے
 چھوٹے بیٹے بن یامین نے چوری کی ہے اور بادشاہ نے اُسے اپنے پاس روک لیا ہے۔

* حضرت شاہ صاحب نے اس کا مطلب یوں لکھا کہ: "جا کر باپ سے یہ کہو کہ ہم نے
 ضرور قول دیا تھا، مگر ہمیں کیا خبر تھی کہ بن یامین چوری کر کے پکڑا جائے گا۔ ہم نے اپنے دین
 کے مطابق چور کی سزا بتائی تھی۔ یہ معلوم نہ تھا کہ خود ہمارا اپنا بھائی ہی چور نکلے گا۔
 * (شاہ ولی اللہ)

قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ (۱۲) یعقوب نے کہا: "(ایسا نہیں ہے)"

أَمْراً فَصَبْرٌ جَمِيلٌ عَسَىٰ بَلْکے تم نے تو خود اپنے آپ یہ ایک بات

اِنَّهُ اَنْ يَّاتِيَنِي بِهِمْ جَمِيعًا بنالی ہے۔ تو بہر حال میں صبر کرتا ہوں

اِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ۱۳ اور اچھی طرح سے صبر کروں گا، ممکن ہے

کہ عنقریب خدا ان سب کو میرے پاس لے آئے۔ یقیناً وہ سب کچھ جانتا ہے،

اور اُس کے سب کام حکمت پر مبنی بالکل ٹھیک ٹھیک گہری مصالحتوں

مطابق ہوتے ہیں۔

ایک اعتراض کا جواب رہا یہ سوال کہ حضرت یعقوب نے یہ کیوں فرمایا کہ: یہ بات

تم نے اپنے دل سے بنالی ہے؟ حالانکہ انھوں نے تو یہ بات دل سے نہ بنائی تھی؟ جواب یہ ہے کہ حضرت

یعقوب کا ارشاد مطابق واقعہ ہے کیونکہ بن یامین نے واقعاً چوری نہ کی تھی۔ یہ چوری والا واقعہ تو حضرت یوسف

نے خود اپنے دل سے بنایا تھا۔ "نکم" (تم نے) سے مراد حضرت یوسف اور بن یامین ہیں جن دونوں نے یہ پروگرام

بنایا تھا اور وہ دونوں بھی تو حضرت یعقوب کے بیٹے ہی تھے۔ * (تھاوی)

* "صبر جمیل" کا مطلب ایسا صبر جس میں شکوہ شکایت نہ ہو۔ * (ماجدی)

رونا صبر کے منافی نہیں حالانکہ حضرت یعقوب دن رات فراقِ یوسف میں روتے

تھے یہاں تک چشمِ بھارت جاتی رہی، مگر کیونکہ کسی سے اُس کی شکایت نہ کرتے تھے۔ اس لیے خدا نے

اُن کے صبر کو صبرِ جمیل فرمایا۔ مفسرین نے نتیجہ نکالا کہ رونا اور غمزدہ ہونا عینِ فطرت ہے اور صبر

یا شریعت کے منافی نہیں۔ (تغییر الزوال) * خاص کر امام حسینؑ کے غم میں رونا تو رسولِ خداؐ اور آلِ رسولؑ

سے محبت کا نتیجہ ہے اس لیے بہترین عبادت ہے اور ذریعہٴ نجات، بلکہ عینِ شریعت اور حکمِ الہی کے مطابق ہے۔ (مرتضیٰ)

وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا سَفِي (۸۴) پھر یعقوب نے اُن کی طرف سے منہ
 عَلٰی يُوسُفَ وَابْصُرَتْ عَيْنُهُ پھر ایسا اور کہا: ”ہائے افسوس یوسف
 مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ ۰ ۸۴ پر: ”اُن کی دونوں آنکھیں رنج و غم سے
 (روتے روتے) سفید ہو گئیں اور وہ خاموشی سے غم کو پیسے چلے جا رہے تھے۔
 قَالُوا اتَّاللَّهِ تَفْتُوْا اِنَّكُمْ كُرُ (۸۵) (آعزکار) اُن بیٹوں نے کہا: ”خدا کی تم
 يُوسُفَ حَتَّى تَكُوْنَ حَرَضًا آپ تو برابر یوسف ہی کو یاد کیسے جا
 اَوْ تَكُوْنَ مِنَ الْهٰلِكِيْنَ ۰ ۸۵ رہیں گے۔ یہاں تک کہ آپ سخت
 بیمار پڑ جائیں گے۔ یا پھر ہلاک ہی ہو جائیں گے۔“

لے جنکے رتبے ہیں سوا اُن کو سوا مشکل ہے | نیاز غم کھا کر حضرت یعقوب
 کا پُرانا زخم ہل رہا ہو گیا۔ اس لیے بے اختیار پکار اُٹھے: ”يَا سَفِي عَلٰی يُوسُفَ“
 ”ہائے افسوس یوسف پر۔“

حضور اکرم ﷺ نے فرمایا ہے: ”نَحْنُ مَعَاشِرَ الْاَنْبِيَاءِ اَشَدُّ بَلَاءً ثُمَّ
 الْاَمْثَلُ فَالْاَمْثَلُ“ یعنی: ”ہم انبیاء کا خدا کی طرف سے سخت امتحان ہوتا ہے پھر
 اُن کا ہوتا ہے جو انبیاء جیسے لوگ ہوتے ہیں۔“ مثلاً: حضرت یعقوب کے دل میں حضرت
 یوسف کی محبت بے پناہ ڈال دی گئی۔ (۲) پھر دردناک طریقے سے اُن کو باپ سے جدا کیا
 گیا۔ اس پر وہ کسی کے سامنے حرف شکایت نہ لائے، نہ انتقام لیا، نہ غصہ کیا۔ بس دل کا
 غبار آنکھوں کی راہ سے ٹپکتا رہا، چشم گریاں اور سینہ بریاں برسوں لیے رہے مگر فراتر اُلی

کی ادائیگی میں ذرہ برابر فرق نہ آیا۔ دل پکڑ کر رہ جاتے مگر صبر کرتے۔
(مثنوی) *

★ حضرت یعقوب کا بن یامین کے بجائے حضرت یوسفؑ کو یاد کرنا بتاتا ہے کہ
اتنا طویل عرصہ گزر جانے کے بعد بھی حضرت یوسفؑ کا غم تازہ تھا۔
(تفسیر مانی ص ۲۵۳) *

★ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ حضرت یعقوبؑ کا غم اور ان کی
محبت حضرت یوسفؑ سے کتنی تھی؟ آپؑ نے فرمایا: ”حضرت یعقوبؑ کا غم ان شتر عورتوں
(کے غم) کی برابر تھا جو اپنی مردہ اولاد کو روٹیں۔“
(تفسیر میاشی) *

میت پر رونے کا جواز | جنگ اُحد میں جب حضور اکرمؐ مدینہ تشریف لائے
تو ہر گھر سے نوحے اور رونے کی آوازیں آرہی تھیں۔ آپؐ نے فرمایا: ”کاش (بیکچھا) حمزہؓ
پر رونے والا بھی کوئی ہوتا۔“ یسؑ کو صحابہ کرامؓ نے اپنی عورتوں کو حکم دیا کہ پہلے حضرت حمزہؓ کا
ماتم کرو، پھر اپنے عزیزوں پر رونا۔ (تاریخ طبری) *

★ حضور اکرمؐ نے فرمایا: ”حضرت یعقوبؑ کو کلمہ استرجاع (اِنَّا لِلّٰہِ وَاِنَّا اِلَیْہِ رَاجِعُوْنَ)
نہیں عطا کیا گیا تھا۔ اسی لیے جب حضرت یعقوبؑ پر مصیبت پڑی تو انھوں نے اِنَّا لِلّٰہِ وَاِنَّا
اِلَیْہِ رَاجِعُوْنَ کے بجائے ”یَا سَفٰی عَلٰی یُوسُفَ“ یعنی: ہائے انسو یوسفؑ پر“ کہا:
”یَا سَفٰی“ انتہائی رنج اور حسرت کے وقت کہتے ہیں۔ اس میں اللہ مقصورہ یا تے شکم کا بدلہ ہے۔
★ ہمارے رسول اکرمؐ بھی اپنے فرزند ابراہیمؑ کی وفات پر آنسوؤں کے ساتھ روتے حالانکہ وہ ابھی شیرخوار
تھے۔ جبکہ حضرت یوسفؑ جوان تھے۔ (ماجری)

نتیجہ | طبعی محبت حق کی محبت سنانی نہیں۔ یہ دونوں محبتیں ایک ساتھ جمع ہو سکتی ہیں
(مرشد ثنائی) *

قَالَ إِنَّمَا أَشْكُوا بَثِّي وَ (۸۶) يعقوب نے کہا: ”میں تو اپنے
حُزْنِي إِلَى اللَّهِ وَأَعْلَمُ مِنْ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ۝“ رنج و غم اور بیکاری کی شکایت صرف
اللہ سے کرتا ہوں۔ اور اللہ کی طرف سے
وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔

رنج و غم کی شکایت اللہ ہی
سے کرنی چاہئے

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے
روایت ہے کہ جناب رسول خدا نے فرمایا:

”ایک مرتبہ حضرت یعقوب اپنے کسی کام سے بادشاہ کے پاس گئے تو بادشاہ نے مرعوب
ہو کر دریافت کیا کہ کیا آپ ابراہیم ہیں؟ فرمایا: ”نہیں“ پوچھا: کیا آپ اسحاق ہیں؟
فرمایا: ”نہیں“ پوچھا: پھر کون ہیں؟ فرمایا: ”میں یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم ہوں۔“
بادشاہ نے تعجب سے پوچھا کہ آپ جو ان ہیں مگر بڑے آپ کے آثار کیوں ظاہر ہیں؟
اس پر بس اتنا فرمایا کہ: ”بیٹے کے فراق کی وجہ سے ایسا ہے۔“ واپس گھر پہنچے ہی تھے
جبریل آئے اور فرمایا: ”خدا نے آپ کو سلام فرمایا ہے اور فرمایا ہے کہ تم نے میرے بندوں
کے سامنے میرا شکوہ کیا۔“ حضرت یعقوب نے وہیں سجدے میں سر رکھ کر عاجزی اور گریہ و زاری
کے ساتھ معافی مانگی۔ جبریل نے خوشخبری سنائی کہ: ”خدا نے معاف کیا۔ آئندہ میری شکایت میری
مخلوق کے سامنے نہ کیجیے۔“ اس کے بعد حضرت یعقوب ہی فرمایا کرتے تھے کہ: ”إِنَّمَا أَشْكُوا
بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ۝“ میں اپنے غم کی شکایت اللہ
سے کرتا ہوں۔ اور خدا کی طرف سے وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔“
..... (تفسیر برہان)

يٰٓبَنِيَّ اذْكُبُوا فَتَحَسِّسُوا مِنْ (۱۴) اے میرے بیٹو! جاؤ یوسفؑ
 يُوْسُفَ وَاٰخِيهِ وَلَا تَايَسُوا اور اُس کے سگے بھائی کی کچھ خبر تو
 مِنْ رَوْحِ اللّٰهِ اِنَّهُ لَا يَأْتِيَنَّ مِنْ رَوْحِ اللّٰهِ اِلَّا الْقَوْمُ
 الْكَافِرُونَ ۝ ۱۵ صرف خدا کے منکر ہی مایوس ہوا کرتے ہیں۔

خدا کی رحمت سے مایوس ہونا
 گناہانِ کبیرہ میں سے ہے

حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے
 کہ جناب رسول خدا نے فرمایا: مومن خوں
 اور اُمید کے درمیان زندگی گزارتا ہے۔ " اس لیے محض مذاب کا خون ہی خوں: یا کفر کی نشانی
 ہے اور محض اُمیدِ نبات رکھنا بھی ایمان سے دوری کی علامت ہے (اور ایک قسم کا تکبر اور غفلت ہے)
 مومن وہ ہے جو خدا کے عذاب سے ڈرنے والا بھی ہو اور اُس کی رحمت بخشش کا اُمیدوار بھی ہو۔
 اُس کے خوف اور اُمید کو اگر وزن کیا جائے تو دونوں کا وزن برابر ہو۔ (تفسیر جامعہ ابیان)
 نتیجہ اور تعلیم | تاویلاتِ نجیہ میں ہے کہ اس آیت سے معلوم ہوا کہ ہر مسلمان پر یہ واجب

ہے کہ خدا کی رحمت پر عبور کر کے کبھی خدا کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ کیونکہ اللہ نے مومنین کے دلوں
 کو اپنی تجلیات کا مرکز بنایا ہے اور اپنے ماننے اور چاہنے والوں سے وعدہ فرمایا ہے کہ:
 مَنْ مَلَئَنِي وَجَدَ نِيْ وَمَنْ وَجَدَنِيْ خَدَمَنِيْ وَمَنْ خَدَمَنِيْ دُكِّرْنِيْ وَكُنْتُ دُكْرُوْنِيْ
 دُكْرُوْنُهُ بِرَحْمَتِيْ (جو مجھے تلاش کرتا ہے بالآخر مجھے پالیتا ہے اور جو مجھے پالیتا ہے وہ میری خدمت کرتا ہے
 اور جو میری خدمت کرتا ہے وہ میرا ذکر کرتا ہے اور جو میرا ذکر کرتا ہے میں بھی اُسے اپنی رحمت سے یاد کرتا ہوں۔)
 (روح البیان تاویلاتِ نجیہ)

فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ قَالُوا يَا أَيُّهَا (۸۸) پھر جب وہ لوگ (دربار یوسفؑ)
 الْعَزِيزُ مَسْنَا وَأَهْلُنَا الضَّرُّ (میں) داخل ہوئے تو کہنے لگے "اے
 وَجُنَّا بِبِضَاعَةٍ مُّزْجَاةٍ عزیز مصر! ہم اور ہمارے تمام گھروں
 فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ بڑی سخت مصیبت میں گرفتار ہیں۔
 عَلَيْنَا" إِنَّ اللَّهَ يَجْزِي ہم تھوڑی سی پونجی لائے ہیں، تو آپ
 الْمُتَصَدِّقِينَ ۵ ۸۸ ہمیں بھر بھر کہ غلہ عنایت فرمادیں۔ اور

ہم پر احسان بھی کریں۔ یقیناً اللہ احسان کرنے والوں کو بہت ہی اچھا بدلہ دیتا ہے۔

اولادِ انبیاء پر صدقہ حرام ہے

حضرت یوسفؑ کے بھائیوں کا حضرت یوسفؑ کے
 دربار میں یہ کہنا کہ "تَصَدَّقْ عَلَيْنَا" یعنی ہم پر صدقہ اور احسان فرمائیں۔ یعنی ہمیں صدقہ،
 خیرات، بخشش عطا فرمائیں۔ مدد کے معنی یہ ہیں کہ کم اور ناقص پونجی یا پورے ناپ کا غلہ عطا
 فرمائیں۔ کیونکہ بعض مفسرین کے نزدیک یہاں صدقہ خیرات مراد ہی نہیں، بلکہ صرف احسان کرنا مراد
 کیونکہ اکثر علماء کا خیال یہ ہے کہ انبیاء کی اولاد پر صدقہ خیرات لینا حرام ہوتا ہے، کیونکہ صدقہ
 خیرات ہاتھوں کا میل کچیل ہے۔ اس لیے یہاں صدقہ مراد نہیں ہو سکتا، احسان اور فیاضیت مراد ہے۔
 یعنی ہمارے حق سے زیادہ عطا فرمائیں۔

..... (تفسیر صافی ص ۲۵۳، لغات القرآن لغائی جلد ۲ ص ۱۳)

غرض یہ اعتراف ہی غلط ہے کہ نبیؐ کے بیٹوں نے صدقہ کیوں مانگا جبکہ اولادِ انبیاء پر صدقہ حرام ہے۔
 صدقہ لینے والے نبیؐ کے بیٹے تھے خود اُن کو بھی یہ علم ہو گا کہ صدقہ ہم پر حرام ہے۔ وہ ہم سے بہتر جانتے تھے۔

قَالَ هَلْ عَلِمْتُمْ مَا فَعَلْتُمْ (۸۹) یوسف نے کہا: ”کچھ تمہیں یہ بھی
 یُوسُفَ وَ أَخِيهِ اِذْ اَنْتُمْ خبر ہے کہ تم نے یوسف اور اُس کے
 جِہْلُوْنَ ۵۰ ۱۹ (گے) بھائی کے ساتھ کیا (سلوک)
 کیا تھا؟ جبکہ تم جہالت میں مبتلا تھے“

گناہ کرتے وقت ہر شخص جاہل ہو جاتا ہے

حضرت یوسفؑ نے اپنے بھائیوں کو جاہل نادان اس لیے کہا کہ بقول حق تعالیٰ
 جعفر صادق علیہ السلام کے: ”جب کوئی انسان کوئی بھی گناہ کرتا ہے تو اُس وقت عالم ہونے
 کے باوجود جاہل ہو جاتا ہے۔ کیونکہ وہ اُس وقت یہ بات پوری طرح نہیں جانتا ہوتا کہ خدا
 کی نافرمانی کر کے وہ اپنے آپ کو کتنے عظیم خطرے اور مصیبت میں ڈال رہا ہے۔“
 * (تفسیر مانی ص ۲۵۳ بحوالہ تفسیر مجمع البیان)

غصے کے وقت انسان مجنون ہو جاتا ہے | امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالبؑ نے فرمایا:

” غصہ ایک قسم کی دیوانگی ہے کیونکہ غصہ کرنے والا بعد میں پشیمان ضرور ہوتا ہے اور اگر
 پشیمان نہیں ہوتا تو اُس کی دیوانگی پختہ و مستحکم ہے۔“ (شیخ البلاذری ص ۴۴)

حضرت یوسفؑ کی عظمت و کردار | حضرت یوسفؑ کی عظمت و کردار کی یہ انتہا ہے کہ اتنی

سنت تکالیف اٹھا کر بھی بھائیوں سے شکایت نہ کی۔ پھر سوال بھی کیا تو اتنی نرمی کے ساتھ جس میں ان کے
 جرم سے زیادہ معذرت کا پہلو نمایاں ہے۔ * (عثمان)

قَالُوا عَرِّفْنَاكَ يُوْسُفُ (۹۰) وہ چونک کر بولے: "ہائیں! کیا
 قَالَ اَنَا يُوْسُفُ وَهَذَا اَخِي قَالَ مَنَ اللّٰهُ عَلَيْنَا اِنَّكَ مَن
 يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَاِنَّ اللّٰهَ لَا يُضِيعُ اَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ۝ ۹۱

سچ مچ تم یوسف ہو؟ یوسف نے کہا: "ہاں" میں ہی یوسف ہوں اور یہ میرا (سگا) بھائی ہے حقیقتاً اللہ نے ہم پر احسان کیا ہے حقیقت

یہ ہے کہ جو کوئی بھی تقویٰ اختیار کرتے ہوئے صبر بھی کرتا ہے تو یقیناً اللہ نیک کام کرنے والوں کے اجر و ثواب کو کبھی برباد نہیں کیا کرتا۔

قَالُوا تَاللّٰهِ لَقَدْ اَشْرَكَ اللّٰهُ (۹۱) اُن لوگوں نے کہا: "خدا کی قسم! عَلَيْنَا وَاِنْ كُنَّا لَخٰطِیْیْنَ ۝ ۹۲ تم کو اللہ نے ہم پر فضیلت بخشی ہے اور واقعی ہم لوگ بڑے خطا کار تھے۔"

خدا والوں کی فضیلت کا اعتراف گناہوں کی معافی کا سبب ہوتا ہے

حضرت امام محمد باقرؑ سے روایت ہے کہ جناب رسول خداؐ نے فرمایا: حضرت یوسفؑ کے بھائیوں کے کہنے کا مطلب تھا کہ آج آپ ہمیں ذلیل بھی نہ کیجیے اور نہ کوئی سزا دیجیے، بلکہ ہمیں معاف کر دیجیے۔ (کیونکہ اللہ نے آپ کو ہم پر فضیلت بخشی ہے) نتیجہ معلوم ہوا کہ جن کو خدا نے علم و عمل کی بنا پر فضیلت عطا فرمائی ہے ان کی فضیلت کو مان لینا گناہوں کی بخشش کا سبب ہوتا ہے۔ کیونکہ ایسا اعتراف خدا کی بہترین اطاعت ہے اور اچھائی برائیوں کو ختم کر دینا اسی طرح حضرت احمدؑ و آلِ محمدؑ کے فضائل و کمالات کا اعتراف گناہوں کی معافی کا سبب ہونا ضروری امر ہے کیونکہ حضورؐ نے فرمایا: بد علی کی محبت گناہوں کو اس طرح کھا جاتی ہے جیسے آگ خشک لکڑی کو کھا جاتی ہے۔

قَالَ لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ (۹۲) (یہ اعتراف سنتے ہی) یوسفؑ نے کہا:
 الْيَوْمَ يُغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ ۝۹۱
 ”بس اب آج (سے) تم پر کوئی الزام
 نہیں ہے، اللہ تمہیں معاف کرے۔
 وہ تو تمام رحم کرنے والوں سے کہیں بڑھ چڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔

حضرت یوسفؑ کے فرمانے کا مقصد یہ تھا کہ میں نے
 تمہارا قصور معاف کر دیا۔ میرا دل تمہاری طرف ہے

حضور اکرمؐ کی وسعتِ قلب
 اور عفو و درگزر

صاف ہو گیا۔“ یہی آیت رسول اکرمؐ نے فتح مکہ کے وقت اپنے خون کے پیاسوں کے سامنے
 پڑھی تھی۔ جبکہ حضرت یوسفؑ نے یہ جملہ اپنے بھائیوں سے کہا تھا۔ اس طرح حضور اکرمؐ نے کہیں
 زیادہ رحم اور فراموشی کا مظہار فرمایا۔
 *۔۔۔۔۔ (ماہی)

مسائلِ سلوک | شاہ کرمانی کا قول ہے کہ: ”جو شخص مخلوق کو خدا کی نظر سے دیکھے گا
 وہ اُن کو معاف کر دے گا اور اُن کی مخالفت کی پرواہ بھی نہ کرے گا، لیکن جو شخص اُن کو اپنی
 نظر سے دیکھے گا، وہ اپنی ساری عمر بحثِ مباحثہ ہی میں ضائع کر دے گا۔

کیونکہ حضرت یوسفؑ کو خدا کی قضا و قدر کا علم تھا اسی لیے اُنہوں نے اپنے بھائیوں کا
 عذر قبول فرمایا اور اُن کو معاف کر دیا۔ *۔۔۔۔۔ (تھاوی)

چنانچہ حضرت امام زین العابدینؑ کو جب ایک شخص نے ناسزا لفظ کہے تو آپ اُس کے گھر پہنچے۔ وہ شرمسار
 ہوا۔ آپ فرمایا: میں اس لیے حاضر ہوا ہوں کہ جن الفاظ سے تو نے مجھے خطاب کیا تھا اگر واقعی میں اُن کا سنی ہوں تو اپنے
 لیے اللہ سے معافی مانگتا ہوں، اور اگر تجھے غلط فہمی ہوئی تھی تو میرے لیے اللہ سے عیش کا طلبگار ہوں۔ اس شخص سے تائید و توثیق ہوا۔
 *۔۔۔۔۔ (تفسیر انوار البغی)

اِذْ هَبُوا بَقِيصَتِي هٰذَا (۹۳) ”لے جاؤ میرے اس کُرتے کو اور
فَالْقُوَّةُ عَلَىٰ وَجْهِ ابْنِي يَاسَاقِطِ ۱۳
بَصِيرًا ۱۳ وَاتَّوَفَّنِي بِأَهْلِكُمْ
اَجْمَعِينَ ۱۳
میرے باپ کے چہرے پر ڈال دو۔
اُن کی آنکھیں روشن ہو جائیں گی پھر
میرے پاس اپنے تمام گھروالوں کو لیکر
آجاؤ۔“

نسبت کی اہمیت

کیونکہ حضرت یوسفؑ کو اپنے بھائیوں سے یہ معلوم ہو گیا تھا
کہ حضرت یعقوبؑ کی بینائی روتے روتے ختم ہو چکی ہے اس لیے اپنی قمیص دے کر فرمایا کہ
اس کو اُن کی آنکھوں سے لگا دینا۔ آنکھیں روشن ہو جائیں گی۔
* (عثمانی)

* ہر مرض کی دوا ہوتی ہے۔ یہ حضرت یوسفؑ کی کرامت تھی۔ اور کرامت نہ بھی کہیں تو
مشاہدات سے ثابت ہے کہ غیر معمولی خوشی سے بینائی واپس آجاتی ہے۔
(شاہ ولی اللہ)

حضرت یوسفؑ اور امام مہدیؑ میں مشابہت * حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام

سے روایت ہے کہ ”امام مہدیؑ کو حضرت یوسفؑ کے واقعات سے مشابہت حاصل ہوگی۔
۱۱: حضرت یوسفؑ اور امام مہدیؑ دونوں اولادِ انبیاء سے ہیں (۲) حضرت یوسفؑ کے بھائی حضرت یوسفؑ
کو نہ پہچان سکے (اسی طرح مومنین اپنے درمیان امام مہدیؑ کو نہ پہچان سکیں گے) (۳) حضرت یوسفؑ
نے خدا کے حکم پر ظاہری اسباب مرنے کے وقت استعمال کیے جب خدا نے چاہا۔ اگر شروع ہی سے
ظاہری اسباب استعمال کرتے تو مصیبتیں نہ برداشت کرتے۔ اسی طرح امام مہدیؑ بھی خدا کی مرضی کے
مقت ایک طویل عرصے غیبت کے پردے میں رہیں گے (اور ظاہری اسباب کو خدا کی اجازت کے بغیر استعمال نہ کریں گے)
* (تفسیر برہان بروایت علی بن ابراہیم)

وَلَمَّا فَصَلَ الْعَيُّوْنَ قَالَ (۹۳) پھر جب یہ قافلہ (مصر) روانہ
 اَبُوهُمْ اِنِّیْ لَاجِدٌ رِّیْحٍ ہوا تو اُن کے باپ نے (اپنے شہر کنعان
 یُوْسُفَ کُوْلَا اَنْ تَقْنَدُوْکُمْ ۝۹۰ میں) کہا: ”میں تو واقعاً یوسف کی
 خوشبو محسوس کر رہا ہوں کہیں تم مجھے بہکا ہوا نہ سمجھ لینا۔

نبی کی ذکاوتِ شامہ

حضرت یعقوبؑ کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ میں یہ بات

کہتے ہوئے جھجکتا ہوں، کیونکہ یہ بات تمہاری سمجھ میں نہ آئے گی، پھر تم ہی کہو گے کہ: ”بڑھا ہو کر
 سٹھیا گیا ہے، یہ یوسفؑ کی محبت کے پرانے خیالات ہیں جو یوسفؑ کی خوشبو بن کر تمہارے
 دماغ میں آتے رہتے ہیں۔“ (عثمانی) *....

* حضرت یعقوبؑ کے اس جملے سے اندازہ ہوتا ہے کہ انبیاءِ کرامؑ اگرچہ بشر ہوتے ہیں مگر
 اُن کی صلاحیتیں غیر معمولی ہوتی ہیں۔ اِدھر حضرت یوسفؑ کی قیصر نے کر قافلہ مصر سے چلے آئے اور
 سیکڑوں میل دور حضرت یعقوبؑ، حضرت یوسفؑ کے کُرتے کی مہک سونگھ لیتے ہیں۔ مگر انبیاءِ کرامؑ
 اپنی ان غیر معمولی صلاحیتوں کو صرف اُس وقت استعمال فرماتے ہیں جب خدا ایسا چاہتا ہے۔
 کیونکہ اس سے پہلے حضرت یوسفؑ برسوں مصر میں موجود رہے مگر کبھی حضرت یعقوبؑ کو انکی خوشبو
 نہ آئی۔ (معلوم ہوا، اللہ کے خاص بندے صرف اللہ کی اجازت ہی سے اپنی غیر معمولی معجزانہ
 صلاحیتوں کو استعمال فرماتے ہیں۔) *.... (تفسیر القرآن، مولانا مودودی)

بائبل میں انبیاء کا مقام

اِدھر تو قرآن ہے کہ انبیاءِ کرامؑ کی شانِ بائبل فرار ہے اور

دوسری طرف بائبل کا بیان بھی ملاحظہ فرمائیں کہ: ”جب بیٹوں نے اگر حضرت یعقوب کو حضرت یوسف کے بادشاہ ہونے کی خبر دی کہ ”یوسف اب تک جیتا ہے اور وہی سارے ملک مصر کا حاکم ہے“ تو یعقوب کا دل دھک سے رو گیا کیونکہ اُس نے اُن کا یقین نہ کیا مگر جب اُن کے باپ یعقوب نے وہ گاڑیاں دیکھ لیں جو یوسف نے اُن کے لانے کے لیے بھیجی تھیں تب اُس کی جان میں اُن کی“
* (پیشکش ۳۵: ۲۶-۲۷)

نتیجہ

کتنی عجیب بات ہے کہ مصر سے کنعان کی تئو میل کے فاصلے پر ہے، مگر ادھر قافلہ مصر سے کنعان کی طرف چلا، ادھر حضرت یوسف کی قمیص جو آنکھوں نے اپنے والد کی آنکھوں پر ڈالنے کے لیے دی تھی، اُس کی خوشبو حضرت یعقوب نے محسوس کر لی۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ انبیاء کرام کی خصوصی صلاحیتیں صرف اُس وقت کام کرتی ہیں جب خدا چاہتا ہے۔ یا یہ لوگ صرف اُسی وقت اُن اعلیٰ صلاحیتوں کو استعمال کرتے ہیں جب خدا کی مرضی ہوتی ہے۔ مگر کیونکہ یہ صلاحیتیں بہر حال غیر معمولی ہوتی ہیں اس لیے اُن کو معجزہ یا کرامت بھی کہا جاسکتا ہے۔ حضرت یوسف کے قصے میں اعجازی رنگ کافی پایا جاتا ہے۔
* (ماجدی)

* مرشد تھانوی نے لکھا کہ: ”کیونکہ اب حضرت یوسف اور اُن کے والد کی ملاقات کا وقت آگیا تھا اس لیے حضرت یوسف کی قمیص کی خوشبو اتنی دور سے حضرت یعقوب نے سونگھ لی۔ مگر جب حضرت یوسف کنعان شہر کے بالکل باہر کنویں میں پڑے تھے، اُس وقت حضرت یعقوب، حضرت یوسف کی خوشبو نہ سونگھ سکے۔ یہی حال ہے اولیاء کرام کے مکاشفات کا۔“ (تھانوی)

* حضرت یعقوب نے خوشخبری دینے والے سے پوچھا کہ یوسف کس حال میں تھے؟ اُس نے جواب دیا کہ وہ مصر کے بادشاہ ہیں۔ آپ نے فرمایا: ”بادشاہی کو میں کیا کروں گا؟ مجھے یہ بتا کہ کون سا دین پر ہے؟ اُس نے کہا: وہ دین اسلام پر ہے۔“ حضرت یعقوب نے فرمایا: ”اب اُن پر خدا کی نعمت مکمل ہو گئی۔“
* (روح المعانی)

قَالُوا إِنَّا لِلّٰهِ إِنَّا لَنَرِيْكَ فِىْ ضَلٰلٍ اَعْمٰی (۹۵) گھروالوں نے کہا: خدا کی قسم آپ تو ابھی
الْقَدِیْمِ ۝ ۱۵ تک اپنے اُسی پرانے خط میں پڑے ہو ہیں۔

فَلَمَّا اَنَّ جَاءَ الْبَشِيْرَ اَلْقَاهُ عَلٰی (۹۶) پھر جب خوشخبری دینے والا آیا تو اُس
وَجْهِهِ فَاَزْتَدَّ بَصِيْرًاۙ قَالَ نے یوسفؑ کا کرتہ یعقوبؑ کے چہرے
اَلَمْ اَقُلْ لَّكُمْ اِنِّیْۤ اَعْلَمُ پر ڈال دیا تو یعقوبؑ کی بینائی پلٹ
مِنَ اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ۝ ۱۶ آئی۔ اُنھوں نے کہا: ”میں نے تم سے نہ کہا تھا
کہ میں اللہ کی طرف سے وہ کچھ جانتا ہوں جو
تم نہیں جانتے ہو۔“

قَالُوا يَا بَانَا اَسْتَغْفِرُ لَنَا (۹۷) وہ سب کے سب بولے: ”بابا جان!
ذُنُوْبَنَا اِنَّا كُنَّا خٰطِیْیْنَ ۝ ۱۷ آپ ہمارے گناہوں کی معافی کے لیے
دُعا فرمائیں۔ واقعی ہم خطا کار تھے۔“

(آیت ۹۵) یہاں معلوم ہوتا ہے کہ صرف بیٹے ہی نہیں بلکہ سارے گھروالے حضرت یعقوبؑ گستاخیاں
کرتے تھے کیونکہ اُن کے بیٹے تو اُس وقت مصر میں تھے۔ یہ دوسرے گھروالے ہی تھے جو اُن پر طعن کر رہے تھے۔
(آیت ۹۶) اِس آیت میں خوشخبری دینے والا سے مراد یہود ابن یعقوبؑ ہے۔ * (معاذ اللہ!) یہاں ابھی تک
(آیت ۹۷) حضرت یعقوبؑ اپنے بیٹوں کی درخواست پر بیس سال سے بھی زیادہ عرصہ تک ہر شب جمعہ اپنی
اولاد کی معافی اور بخشش کی دُعا مانگتے رہے۔ یہ بھی لکھا ہے کہ آپ کھڑے ہوتے تھے اور سارے بیٹے صف باندھ کر
آپ کے پیچھے کھڑے ہوتے، آپ دُعا فرماتے اور وہ سب بیٹے آمین کہتے تھے بیس سال کے بعد خدا نے یہ توبہ قبول فرمائی۔
* (تفسیر مجھے البیان)

قَالَ سَوْفَ أَسْتَخْفِیْ لَکُمْ (۹۸) یعقوب نے کہا: میں غنقریب
رَبِّیْ اِنَّهُ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِیْمُ ۝ اپنے پالنے والے مالک سے تمہارے لیے گناہوں
کی معافی مانگوں گا۔ حقیقتاً وہ بڑا معاف
کرنے والا اور پسند سسل رحم کرنے والا ہے۔

فَلَمَّا دَخَلُوا عَلٰی یُوسُفَ (۹۹) پھر جب یہ لوگ یوسف کے
اَوْی اِلَیْهِ اَبُوْیْہِ وَقَالَ پاس (دربار میں) داخل ہوتے تو
ادْخُلُوا مِصْرَ اِنْ شَاءَ اللّٰہُ یوسف نے ماں باپ کو اپنے پاس
اَمْنِیْنَ ۝ جگہ دی اور (اپنے تمام گھروالوں کا

استقبال کرتے ہوئے) کہا: ”(شہر) مصر میں داخل ہو جاؤ۔ اللہ نے چاہا
تو (دیں) امن و اطمینان سے رہو گے۔“

(آیت ۹۸) آیت کے الفاظ سے انرازد ہوتا ہے کہ جب حضرت یعقوب کے بیٹے
کنعان میں اپنے والد کے پاس آئے تب انھوں نے اپنے والد سے یہ بات کہی ہوگی۔
..... - (تفسیر تبیان)

* حضرت یعقوب نے فرمایا: ”قبولِ دُعا کی گھڑی آنے دو اُس وقت خدا سے دُعا
کروں گا۔ کہتے ہیں شب جمعہ یا ہفتہ کے وقت کا انتظار تھا۔ (مشافہ)
والدین کے حقوق کی اہمیت

(آیت ۹۹) روایت میں ہے کہ جب حضرت یوسف اپنے گھروالوں کے استقبال کے لیے
قریب پہنچے تو سواری سے اترنے کا ارادہ کیا، لیکن شاہانہ آن بان برقرار رکھتے ہوئے نہ اُترے۔
جبکہ حضرت یعقوب اپنی سواری سے اُتر پڑے، اور سلام الی ابتداء بھی حضرت یعقوب نے فرمائی۔

باپ بیٹا گلے ملے۔ ابھی حضرت یوسفؑ الگ نہیں ہوئے تھے کہ جبریلؑ نے اگر حضرت یوسفؑ سے فرمایا: ”تمہارے صدیق والد تو اپنی سواری سے اتر کر پیدل ہوئے اور تم اُن کی عزت کی خاطر پیدل نہ ہوئے؟ اپنا ہاتھ باہر نہ نکالو۔ جب انھوں نے اپنا ہاتھ باہر نکالا تو ہتھیلی سے ایک نور چمکا آسمان کی طرف چلا گیا۔ حضرت یوسفؑ نے پوچھا: ”یہ نور کیسا تھا؟“ فرمایا: ”یہ نور نبوت تھا جو تم سے لے لیا گیا۔ اب تمہاری نسل میں قیامت تک کوئی نبی نہ ہوگا۔ کیونکہ تم باپ کی تعظیم کے لیے سواری سے نہ اترے۔“

مروی ہے کہ یہ نور لاوی کی پشت میں چلا گیا، جس نے حضرت یوسفؑ کو قتل سے بچایا تھا۔ اسی لیے بنی اسرائیل کے تمام انبیاء لاوی کی اولاد سے ہیں۔

حضرت یوسفؑ کے پیدل نہ ہونے کی وجہ یہ تھی کہ انھوں نے یہ سوچا کہ باپ مجھے شاہی گردِ فرّ میں دیکھیں گے تو بہت خوش ہوں گے

بہر حال حضرت یوسفؑ کا یہ عمل تکبر کی وجہ سے تو ہرگز: تھا (کیونکہ نبی خدا میں تکبر نہیں ہوتا) اس لیے کارِ حرام نہ تھا۔ البتہ اُن کے مرتبے کے مناسب نہ تھا، اس لیے یہ عمل اُن کا ترکِ اولیٰ تھا۔
... (تفسیر صافی، تفسیر برہان، تفسیر مجمع البیان، تفسیر انوار العتبات، جمل الشرائع)

☆ اصل بات یہ تھی کہ حضرت یوسفؑ اپنے گھر والوں کے استقبال کے لیے شہرِ مصر سے باہر تشریف لائے تھے۔ پہلے ایک خیمے میں اپنے گھر والوں سے ملے۔ وہیں انھوں نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ: ”مصر میں داخل ہو جائیے اور یہاں انتشار اللہ العلیان اور امن سے رہیں گے۔“ (فصل الخطاب، سورۃ النور)

سوال اور نتیجہ: اس موقع پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نبی اسرائیل (اولاد یعقوب)

جب مصر میں داخل ہوئے تو ان کی تعداد صرف ۶۸ تھی۔ لیکن جب پانچ سو سال کے بعد مصر سے نکلے تو لاکھوں کی تعداد میں تھے؟ بائبل میں اُن کی بعد ۵۵۰، ۶۰۳ (چھ لاکھ تین ہزار پانچ سو پچاس) لکھی ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ عورتیں اور بچے لاکر کم سے کم بیس لاکھ ہوں گے۔ سوال یہ ہے کہ پانچ سو سال میں اتنی زیادہ تعداد کیسے ہو گئی؟

اس سے متفقین نے قیون لاکھ حضرت یوسف اور اُن کی اولاد نے مصر میں اسلام کی تبلیغ کی تھی، اس لیے بعض مسلمان مصریوں کے طور طریقے بھی بنی اسرائیل جیسے ہو گئے۔ مصریوں نے اُن سب کو اجنبی اور اسرائیلی ٹھہرایا۔ جس طرح ہندوستان جب تقسیم ہوا تو ایران و عرب آتے ہوئے مسلمانوں کی نسلیں اور ہندوؤں کے مسلمان ہو جانے والوں کی نسلیں سب کے سب مسلمان یا مسلمان کہلائے اور انگریزوں اور ہندوؤں نے سب کے ساتھ یکساں سلوک کیا۔

اس بات کی تائید بائبل کے بیانات سے بھی ہوتی ہے۔ شال کے طور پر بائبل میں ہے کہ: "بنی اسرائیل کے ساتھ ایک مہاجرا گروہ بھی گیا۔" (بائبل ۱۲: ۳۸)۔

پھر ایک اور جگہ ارشاد ہوا:

"جو ملی جلی لوگوں میں تھی وہ طرح طرح کی جڑیں کرنے لگی۔" (بائبل گنتی ۱۱: ۴)

مساواتِ اسلامی
نیز تورات میں حضرت موسیٰ کے احکامات میں ہے: "تمہارے لیے اور اُس پرہیزی کے لیے جو تم میں رہتا ہے نسل در نسل سدا ایک ہی آئین ہے۔ خداوند کے آگے پرہیزی بھی ایسے ہی ہیں جیسے تم ہو۔" (گنتی ۱۵: ۱۵ - ۱۶)

"جو شخص بیباک ہو کر گناہ کرے خواہ وہ دیسی ہو یا پرہیزی وہ خداوند کی امانت کرتا ہے۔" (گنتی ۱۵: ۲۰)

"خواہ بھائی بھائی کا معاملہ ہو یا پرہیزی کا، تم اُن کا فیصلہ انصاف کے ساتھ کرنا۔" (استغفار ۱: ۱۶)

وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ (۱۰۰) پھر انھوں نے اپنے والدین کو تخت
 وَخَرُّوْا لَهُ سُجَّدًا وَقَالَ (شاہی) پیر او نچا بٹھایا۔ اور (اُس وقت)
 يٰ اَبَتِ هٰذَا تَاوِيلُ رُءْيَايَ وہ سب کے سب یوسف کے آگے
 مِنْ قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّي حَقًّا وَقَدْ أَحْسَنَ بِيْ اِذْ (بے اختیار تعظیماً) سجد میں جھک گئے۔
 اَخْرَجَنِيْ مِنَ السِّجْنِ وَجَاءَ اِيْكُمْ مِنَ الْبَدْوِ مِنْ بَعْدِ اَنْ تَزْعَغَ الشَّيْطٰنُ بَيْنِيْ وَ
 بَيْنَ اِخْوَتِيْ اِنَّ رَبِّيْ لَطِيْفٌ لِّمَا يَشَاءُ اِنَّهٗ هُوَ الْعَلِيْمُ اَلْحٰكِيْمُ ۝ ۱۰۰
 اس پر یوسف نے کہا: بابا جان! یہ مطلب (تعبیر) ہے میرے اُس خواب کا جو میں نے پہلے دیکھا تھا، میرے پالنے والے مالک نے اُسے حقیقت بنا دیا (یا) بچ کر دکھایا۔ یہ اُس کا احسان ہے کہ اُس نے مجھے قید خانے (کی مصیبت) سے نکالا، پھر آپ لوگوں کو صحرا سے یہاں لا کر مجھ سے ملا یا۔

اس کے باوجود کہ شیطان میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان پھوٹ ڈال چکا تھا حقیقت یہ ہے کہ میرے پالنے والا مالک جس پر چاہتا ہے مہربانی فرماتا ہے۔ بلاشبہ وہ سب کچھ جاننے والا اور گہری مصلحتوں کے مطابق دانائی کے ساتھ بالکل ٹھیک کام کرنے والا ہے۔

حضرت یعقوبؑ اور اُن کی اولاد کا سجدہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے

روایت ہے کہ: "حضرت یعقوبؑ اور اُن کے بیٹوں نے مصائب کے ختم ہونے پر خدا کے لیے سجدہ شکر ادا کیا۔ (مجموع البیان)

حضرت امام علی نقی علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ: حضرت یعقوبؑ اور اُن کے بیٹوں نے نبیؐ اور اولادِ نبیؐ ہونے کے باوجود حضرت یوسفؑ کو کیوں سجدہ کیا؟

حضرت امام علی نقی علیہ السلام نے فرمایا: ”اُنھوں نے حضرت یوسفؑ کو سجدہ نہیں کیا تھا، اُنھوں نے سجدہ تو خدا کے لیے کیا تھا، مگر حضرت یوسفؑ کو تعظیم دینے کے لیے، اور خدا کی اطاعت ظاہر کرنے کے لیے۔ میں طرح فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا تھا۔ فرشتوں کا اصل مقصد خدا کی اطاعت کرنا تھا، اور حضرت آدم علیہ السلام کی تعظیم کرنا تھا۔ اسی طرح حضرت یعقوبؑ اور اُن کے بیٹوں نے پریشانی دور ہونے (اور حضرت یوسفؑ کے ملنے پر خوشی میں) شکرِ خدا بجالانے کے لیے سجدہ کیا۔ (بیز حضرت یوسفؑ کی عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے اُن کو قبلہ بنایا مگر سجدہ خدا ہی کے لیے تھا۔ صرت سمتِ سجدہ حضرت یوسفؑ تھے جس طرح ہم سجدہ خدا کے لیے کرتے ہیں مگر سمتِ کعبہ کی ہوتی ہے۔ اور فرشتوں کی سمت بھی حضرت آدمؑ تھے۔)

----- (تفسیر مانی ص ۲۵۶ بحوالہ تفسیر فی)

☆ مگر اس سجدے کے بارے میں شاہ عبدالقادر صاحب نے لکھا: ”پہلے وقت میں سجدہ و تعظیم (جائزہ خاص طرح) فرشتوں نے حضرت آدمؑ کو (سجدہ) کیا تھا۔“

----- (موضع القرآن)

نتیجہ اس سے متحققین نے نتیجہ نکالا کہ سجدہ غیر خدا کے سامنے کرنا ذاتاً شرک نہیں بلکہ اس لیے کہ اگر شرک ہوتا تو کسی دور میں بھی جائز نہ ہوتا۔ اب کسی کو سجدہ کرنا ممنوع ضرور ہے لیکن شرک نہیں۔ اب یہ ایک شرعی حکم ہے، جو اس کی مخالفت کرے گا وہ گنہگار ضرور ہوگا، مگر شرک نہ ہوگا بشرطیکہ وہ تعظیماً سجدہ کرے۔ اگر عبادۃً سجدہ کرے گا تو ضرور شرک ہوگا۔

----- (فصل الخطاب)

☆ تفسیر جلالین نے لکھا کہ: سجدہ سے یہاں مراد صرت جُعلنا اور آدابِ بجالانا ہے۔“

----- (تفسیر جلالین)

تعبیری پر عمیق بحث

لیکن بغا ہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اکثر مفسرین نے یہاں جس سجدے کا ذکر ہوا ہے 'اُس کو موجب اسلامی اصطلاح کے معنی میں سمجھ لیا ہے۔ یعنی 'اُمتر زمین پر رکھ کر پیشانی زمین پر رکھنا۔ حالانکہ عربی میں سجدہ محض جھکے کو بھی کہتے ہیں۔ ممکن ہے کہ یہ لفظ صرف جھکنے اور آداب بجالانے کے لیے آیا ہو۔ اسی جھکاؤ کو عربی میں سجدہ اور انگریزی میں "Bow" کہتے ہیں۔ بائبل میں اس کی بکثرت مثالیں ملتی ہیں۔ قدیم زمانے میں جھک کر آداب بجالانا تہذیب میں شامل تھا۔

حضرت ابراہیمؑ کے بارے میں لکھا ہے کہ: جب انھوں نے اپنے خیمے کی طرف تین آدمیوں کو آنے دیکھا تو وہ اُن کے استقبال کے لیے دوڑے اور زمین تک جھکے۔

* اس موقع پر عربی بائبل میں ہے: "مسجد الی الارض"
(تکوین ۱۸-۲)

* جبکہ انگریزی بائبل میں ہے: "Bowed himself towards the ground."
(تکوین ۱۸-۲، تکوین ۲۲: ۷)

* اس سے ثابت ہوا کہ عربی میں سجدہ کا لفظ جھکنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔

* یہ کہنا کہ پھل شریعتوں میں غیر اللہ کو سجدہ کرنا جائز تھا، غلط ہے۔ جس طرح اسلامی نماز میں سجدہ کیا جاتا ہے یہ کبھی غیر اللہ کے لیے جائز نہ تھا۔ خود بائبل میں ہے کہ جب بابل کے بادشاہ نے ہمان کو اپنا امیر الامراء بنایا اور حکم دیا کہ سب لوگ اُس کو سجدہ تعظیمیں بجالائیں، تو مردک نے جو بنی اسرائیل کے اولیاء میں سے تھے یہ حکم ماننے سے انکار کر دیا۔ (استر ۱: ۲-۱۰)

* خدا کے لطیف ہونے کا مطلب یہ ہے کہ خدا مخفی طور پر جیسے ہم نہیں سمجھ سکتے ہر امر کی تدبیر فرماتا ہے۔ اس سورۃ کے سارے واقعات خدا کے لطیف ہونے کی تفسیر ہیں۔
(تفسیر کبر).....*

رَبِّ قَدْ آتَيْتَنِي مِنَ الْمَلِكِ (۱۰۱) اے میرے پلے والے مالک! تو نے مجھے
 وَعَلَّمْتَنِي مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ ایک طرح کی حکومت بخشی ہے اور مجھے
 فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنْتَ خوابوں اور حقیقتوں کی تہ تک پہنچنے
 وَلِيَّ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ کا علم بھی سکھایا ہے اے آسمانوں اور
 تَوْفَنِي مُسْلِمًا وَّ الْحَقِّيْ زَمِين کے پیدا کرنے والے! تو ہی دُنیا
 بِالصَّالِحِينَ ۝ اور آخرت میں میرا سر پرست ہے۔ مجھے
 دُنیا سے (حقیقی) مسلمان (یعنی خدا کا اطاعت کرنے والا) اُٹھانا اور مجھے
 (آخرت میں) نیک کام کرنے والوں کے ساتھ ملا دینا۔

چند سوالات کے جواب

حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ:

”حضرت یعقوب مصر پہنچ کر کتنے دن زندہ رہے؟“ حضرت امام نے فرمایا: ”دو سال۔“ پوچھا گیا:
 ”اُس وقت حجتِ خدا کون تھے؟“ فرمایا: حضرت یعقوب حجتِ خدا تھے۔ جب حضرت یعقوب
 کا انتقال ہو گیا تو حضرت یوسف نے اُن کا تابوت ملکِ شام بھجوا دیا۔ وہ بیت المقدس میں دفن ہوئے
 اُن کی وفات کے بعد حضرت یوسف خدا کی حجت مقرر ہوئے۔“

کسی نے پوچھا: کیا حضرت یوسف نبی تھے؟ حضرت امام نے فرمایا: کیا تم نے خدا کا یہ
 قول نہیں سنا کہ: ”یقیناً یوسف پہلے ہی تمہارے پاس کھلی ہوئی نشانیاں اور احکامات لیکر آچکے ہیں“
 (یعنی وہ نبی تھے) (تفسیر مان مہ ۲۵۶ بحوالہ تفسیر مجمع البیان)

حضرت یوسف کا خدا کے احسانات پر شکر ادا کرنا
 حضرت یوسف کی زبان سے نکلے ہوئے

یہ جملے جو آیت نمبر ۱۰۰، ۱۰۱ میں بیان کیے گئے ہیں احساسِ شکر گزاری کی منہ بولتی تصویر ہیں۔
 صحرا میں رہنے والا ایک بچہ جس کو اُس کے بھائی قتل کرنا چاہتے ہوں، ترقی کرتے کرتے مصر جیسے
 عظیم مہذب ملک کا مالک بن جائے اور پھر اُس کے قاتل بھائی اُسی کے سامنے (قحط کے زمانے
 میں) نڈھال حاصل کرنے کی درخواست پیش کریں، تو ایسے موقع پر دنیا پرست لوگ فخر جتانے اور
 انتقام لینے کی فکر کرتے ہیں۔ طعن و تشنیع کے تیر چلتے ہیں، مگر ایک سچا خدا پرست شریف انسان
 دوسرے طرزِ عمل کا اظہار کرتا ہے۔ وہ فخر، رُکبر اور طعن کسے کے بجائے خدا کا شکر بجا لاتا ہے اور خدا
 کے احسانات کو یاد کر کے اپنے قاتلوں اور اپنے اوپر ظلم کرنے والوں پر احسان کرتا ہے۔ اُن کے کسی قسم کا
 کوئی انتقام نہیں لیتا، بلکہ ذرا سی شرمندگی کے اظہار پر پوری طرح معاف کر دیتا ہے۔ اُن سے شکایت
 تک نہیں کرتا۔ یہ تک نہیں کہتا کہ تم نے مجھ پر ظلم کیا تھا۔ اُس وقت بھی وہ یہ کہتا ہے کہ شیطان نے میرے
 اور میرے بھائیوں کے درمیان دشمنی ڈال دی تھی۔ ”یعنی بُرائی کے بُرے پہلو کو نظر انداز کر کے اچھے
 پہلو کو پیش کرتا ہے کہ خدا نے مجھے بلند مرتبے پر پہنچانے کے لیے یہ تدبیر فرمائی کہ مجھے استعمانات اور
 مشکلات سے گزرنا پڑا۔ پھر وہ خدا کے آگے جُحک جاتا ہے، خدا کا شکر ادا کرتا ہے، اور کہتا ہے کہ
 ”مالک! یہ سب تیری عطا ہے کہ تو نے مجھے اعلیٰ صلاحیتیں بخشیں، میری ترقی کے راستے ہموار
 کیے، مجھے قید خانے سے نکالا، مجھے بادشاہ بنایا۔ اب میں جیب تک زینہ رہوں گا، تیری علامی پر
 ثابت قدم رہوں گا، اور جب میں دنیا سے جانے لگوں تو مالک! مجھے ”پے نیک بندوں کے ساتھ دینا۔“
 *..... (ماجدی)

نکتے

(۱) حضرت یوسفؑ کا یہ فرمانا کہ: ”اے خدا! تو نے مجھے خوابوں کی تعبیر کا کچھ علم
 بھی دیا۔“ مرنے تبصیفیہ ہونے سے یہ نتیجہ نکالا کہ بڑے سے بڑے انسان کا علم بہر حال محدود رہتا
 *..... (تفسیر کبیر)

(۲) حضرت یوسفؑ کی دُعا کی زور یہ ہے کہ: ”خدا یا! جس طرح تو نے میری دنیا کے سارے کام بنادے“

اسی طرح میری آفرت کے بھی سارے کام بنادے اور اس طرح مجھے اپنی قدرت و رحمت اور کرامت کی جلوہ سازیاں دکھا دے، اور اُس کی معراج (Climax) اس طرح ہو کہ جب میری موت آئے تو دینِ اسلام پر آئے۔“
(تفسیر کبیر بقول ابن عباسؓ)

نتیجہ

(۱) انسان کو دنیا کی کامیابیوں کے ملنے پر آفرت کی سرفرازیوں کے لیے دُعا کرنی چاہیے۔ (۲) حضرت یوسفؑ کی اس دُعا سے کہ: ”مجھے فرمانبرداری کے عالم میں خود دے۔“ یہ نتیجہ نکالا گیا ہے کہ: ”انبیاءِ کرام باوجود مصنت و طہارت کے، خوفِ خدا

بھی رکھتے ہیں۔ اور اپنی کمالِ معرفت کی وجہ سے خدا سے ملاقات کا شوق بھی رکھتے ہیں۔“
(مخاضی) (مؤلف)

(۳) انامِ رازی نے لکھا کہ جب انسان دنیا کی زندگی کو اچھی طرح سمجھ اور بُرت لیتا ہے تو پھر دنیا کی لذتیں لا حاصل دکھائی دینے لگتی ہیں۔ پھر اُس کی دُمائیں اور آرزوئیں حضرت یوسفؑ کی یہی دُعا بن جاتی ہیں۔ اور یہی کمالِ انسانی کی ایک انتہا ہے۔ *.... (تفسیر کبیر)

(۴) حضرت یوسفؑ کا یہ دُعا فرمانا کہ: ”مجھے صالحین سے ملا دے۔“ تو صالحین کا مفہوم اضافی ہے۔ اس کا معیار ہر ایک کے درجے اور مرتبے کے اعتبار سے ہوتا ہے۔ حضرت یوسفؑ جس مرتبہ صالحین کی تمنا کر رہے ہیں وہ حضرت اسماعیلؑ، حضرت یعقوبؑ، حضرت ابراہیمؑ (اور حضرات محمد و آلِ محمدؑ) کے مرتبے کے صالحین ہیں۔ *.... (ماجدی)

(۵) حضرت یوسفؑ کا فرمانا کہ: ”مجھے فرمانِ برداری کی موت دے۔“ (تَوَفَّنِي مُسْلِمًا) یعنی حضرت یوسفؑ نے اسلام پر خاتمے کی دُعا مانگی، اس سے معلوم ہوا کہ نعمت کی تکمیل اچھے خاتمے پر ہے اور اس سے نتیجہ بھی نکلا کہ حضرت یوسفؑ نے موت کی تمنا کی۔ اور خدا کی اطاعت کے عالم میں شوکِ درخشاں کی (روح البیان) *....

اسی لیے حضور اکرمؐ نے فرمایا: "موت مومن کے لیے تحفہ ہے" اس لیے کہ دنیا مومن کے لیے قیاد ہے۔ کیونکہ مومن دنیا میں دکھ درد میں مبتلا رہتا ہے۔ خاص کر شیطان کے بہر کمانے کی وجہ سے۔ اور موت کے ذریعہ وہ تمام تکالیف سے نجات پا کر دائمی راحت کو پالیتا ہے۔ (روح البیان)

(۶) حضرت یوسفؑ کی یہ دُعا کہ: "تَوَفَّنِي مُسْلِمًا" (مجھے اسلام پر موت دینا) اس سلسلے میں حضرت عبداللہ ابن عباسؓ نے فرمایا کہ: "کسی نبی نے جلدی مرنے کی دُعا نہیں کی سوائے حضرت یوسفؑ کے کیونکہ خدا نے جب سارے خاندان کو ملا دیا اور ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو گئیں اور دنیا کی لذتوں سے لطف اندوز ہو چکے تو خیال آیا کہ یہ سب کچھ فانی ہے، اس لیے خدا سے دائمی نعمتوں کے ملنے کی دُعا کی۔ موت کی تمنا ظاہر کی، اور فرمایا: "خدا یا اچھے اسلام پر تا بعد ازیں والی موت عطا فرما۔ پھر مجھے نیک لوگوں کے ساتھ ملا دے یعنی جنت کے رہنے والے انبیاء اور صالحین کی صحبتیں عطا فرما۔" (تفسیر مجمع البیان)

مسائل سلوک

(۱) حضرت یوسفؑ کی اس دُعا سے معلوم ہوا کہ خدا کی اطاعت کی حالت میں مرنا بڑی عظمت رکھتا ہے۔ (۲) باوجود عصمت و نبوت کے حضرت یوسفؑ یہ دُعا فرماتے ہیں تو ہم گنہگاروں کو کس قدر اس دُعا پر اصرار کرنا چاہیے۔ (۳) خدا سے ملاقات کے لیے موت کی تمنا کرنا خدا کی محبت کے غلبے کا اثر ہے۔ * (تحریری)

سوال ۱: سوال یہ ہے کہ حضرت یوسفؑ نے صالحین کے ساتھ شامل ہونے کی دُعا کیوں فرمائی جبکہ وہ نبی تھے؟
جواب یہ ہے (۱) والحدیث کہ: ایسے بہت بزرگ آدمی ہیں جو تمام راتیں جاگ رہے ہیں کیونکہ اخطائے شہید مرتیق نبیؐ امام سب پر بولا جاتا ہے۔ (۲) حضرات انبیاء کس نفسی کلام لیتے ہیں۔ (۳) تاکر اُمت کو دُعا مانگنے کا سلیقہ آجائے۔ * (روح البیان) (تفسیر صوفیانہ) صوفیاء حضرات نے فرمایا کہ: "تَوَفَّنِي مُسْلِمًا" اشارہ ہے فنا فی اللہ کی طرف اور الحق تعالیٰ بالصالحین سے مراد مجھے بقا عطا فرما۔ کیونکہ تیری بقا ازل سے ہے۔

ذٰلِكَ مِنْ اَنْبَاءِ الْغَيْبِ (۱۰۲) یہ غیب کی چھپی ہوئی خبریں ہیں جو
 تُوحِيهِ اِلَيْكَ ۚ وَكَانَتْ اَیہم آپ پر وحی کر رہے ہیں (کیونکہ)
 لَكَ يَوْمَ اِذْ اَجْمَعُوْا اَمْرَهُمْ آپ تو ان کے پاس موجود نہ تھے جب
 وَهُمْ يَمْكُرُوْنَ ۝ ۱۰۲ یوسف کے بھائیوں نے آپس میں اتفاق
 کر کے یہ (سب کچھ) کیا تھا اور جب لوگ
 خفیہ تدبیر کر رہے تھے۔

وَمَا اَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ (۱۰۳) اور آپ چاہے کتنا ہی چاہیں
 بِمُؤْمِنِيْنَ ۝ ۱۰۳ ان میں کے اکثر لوگ (حق کو) ماننے
 والے نہیں۔

(آیت ۱۰۲) یاد رہے کہ یہ اعلیٰ معاہم تورات یا کسی پرانی آسمانی کتابوں میں مذکور نہیں ہے۔ (موضع القرآن)
 * مطلب یہ ہے کہ حضرت یوسفؑ کا قصہ جو بیان ہوا یہ غیب کی خبروں میں سے ہے کیونکہ وحی کے بغیر آپ
 اس واقعہ کی تمام تفصیلات نہیں جان سکتے تھے، کیونکہ اُس وقت آپ وہاں پر موجود ہی نہ تھے۔ اس لیے
 یہ قصہ سنا نا دلیل ہے آپ کی نبوت کی اور صاحب وحی ہونے کی۔ مگر باوجود تمام عقل و نقل دلائل کے بہت
 سے لوگ حق بات کو نہیں مانا کرتے۔ * (تعمانوی)

یہ سورۃ دلیل ہے نبوت حضورؐ پر | یہودیوں نے حضورؐ کا اچانک امتحان اس طرح لیا تھا کہ انھوں
 نے ایک مغل میں یہ مطالبہ کر دیا کہ اگر آپ نبی ہیں تو یہ بتائیں کہ بنی اسرائیل (اولاد یعقوب) کتنا گمراہ گمراہ
 آئی؟ اس سوال کے جواب میں حضورؐ نے سورۃ یوسفؑ کی تلاوت فرمائی اور اس طرح ثابت فرمادیا کہ میرا معلم
 صرف خدا ہے لیکن یہودیوں کی کٹختی و لاف زنیوں کو وہ پھر بھی ایمان نہ لاتے۔
 (تفسیر)

وَمَا تَسْأَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ (۱۰۴) حالانکہ آپ اس خدمت پر اِن
 اِنْ هُوَ اِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِيْنَ ؕ ۱۰۳ کوئی معاوضہ بھی نہیں مانگتے۔ یہ
 (قرآن) تو بس نصیحت (یعنی بھلائی چاہتا) ہے تمام جہانوں کے لیے۔

انبیاء کرام ذاتی فائدے
 حاصل نہیں کرتے

آیت کا پیغام یہ ہے کہ: ”اے کافرو! ذرا غور
 تو کرو کہ تم لوگ کس قدر حق دشمنی پر اتر آئے ہو
 کہ اگر پیغمبرؐ نے اپنے ذاتی فائدے کے لیے
 تم سے کچھ طلب کیا ہوتا تو تم یہ کہہ سکتے تھے کہ ہم ایک مطلبی آدمی کی بات کیوں مانیں؟
 مگر تم دیکھ رہے ہو کہ یہ شخص کتنا مخلص اور بے غرض انسان ہے، تمہاری بھلائی
 چاہتا ہے، اپنا کوئی فائدہ نہیں چاہتا۔ پھر آخر تم کیوں ہٹ دھرمی سے اس کا انکار
 کر رہے ہو۔؟ کھلے دل سے اس کی بات سنو اور دل لگتی باتوں کو دل سے مانو۔
 (تفہیم)

انبیاء کا کام صرف پیغام
 پہنچا دینا ہوتا ہے

خدا، حضور اکرمؐ کو دلاسا بھی دے رہا ہے
 کہ اگرچہ آپ کی صداقت پر واضح دلائل
 موجود ہیں، پھر بھی یہ لوگ حق بات کو نہیں
 مانتے تو نہ مانیں، آپ کا کیا نقصان ہے؟ کچھ تبلیغ کی تنخواہ تو آپ اُس سے لیتے
 نہیں جو وہ بند کر دیں گے۔ رہی بات نصیحت کرنے کی، سو وہ آپ نے کر دی۔ (فقہ ختم)
 (عثمانی)

سے بلل و سلم ہی پاس اپنے ’نہ ملک مال‘ ہم سے خلاف ہو کے کرے گا زمانہ کیا؟

وَكَايِّنَ مِنْ آيَةٍ فِي السَّمٰوٰتِ (۱۰۵) آسمانوں اور زمین میں کتنی کچھ
وَالْاَرْضِ يَمْزُوْنَ عَلَيْهَا وَنَاشِیَاں ہیں جن پر سے یہ لوگ گزرتے
هُمْ عَنْهَا مُعْرِضُوْنَ ۱۰۵ ہی رہتے ہیں اور اُن پر ذرا بھی توجہ
نہیں کرتے۔

اللہ کی نشانیوں پر غور و فکر
کرنا بہترین عبادت ہے

مطلب یہ ہے کہ جس طرح یہ منکرین حق آیا قرآن
مُن کر بھی آپ پر ایمان نہیں لاتے، اُسی طرح
آیاتِ نکوینہ کو دیکھ کر بھی توحید کا سبق نہیں
سیکھتے۔ یہ اس لیے کہ اُن کا استدلال کیسا بے سرسری ہوتا ہے۔ آیاتِ الہی پر کچھ غور و فکر کرتے
تو کچھ فائدہ ہوتا۔ جب دھیان ہی نہیں دیتے تو ایمان کہاں سے ہوگا؟
* ... (مثنوی)

* مقصد یہ ہے کہ یہ کافر منکرین حق خدا کی نشانیوں کی طرف توجہ کرتے ہیں اور نہ اُن کے سبق ہی
حاصل کرتے ہیں۔ اور نشانیوں کے مراد توحید اور قدرتِ خدا کی طرف دلالت کرنے والے واقعات و حوادث بھی ہیں۔
* آیت کا مقصد یہ ہے کہ زمین و آسمان کی ہر چیز صرف ایک چیز ہی نہیں ہے، بلکہ کسی کی
"نشانی" بھی ہے جو اپنے خالق و مالک پالنے والے کی طرف اشارہ کر رہی ہے۔ جو لوگ کائنات کی چیزوں
کو صرف ایک چیز سمجھ کر دیکھتے ہیں وہ جانوروں کا سا دیکھنا دیکھتے ہیں۔ درخت کو درخت، دریا کو
دریا، پھول کو پھول تو جانور بھی دیکھتا ہے اور اپنے معرفت میں بھی لاتا ہے۔ مگر جس مقصد کے لیے انسان
کو سوچنا سمجھنا دل و دماغ دیا گیا ہے، وہ صرف اس لیے نہیں دیا گیا کہ وہ کائنات کے مظاہر کو صرف دیکھے
اور اُن سے صرف مادی فائدے حاصل کرے، بلکہ عقل پر ہوش دینے کا اصل مقصد یہ ہے کہ وہ اُن نشانیوں کو دیکھ کر
اُن کی حقیقت کا سراغ لگائے۔ مگر اکثر انسان اپنی عقل کو اس مقصد کیلئے استعمال ہی نہیں کرتے۔ * ... (تہنم)

وَكَايُومِنْ أَكْثَرِهِمْ بِاللهِ (۱۰۶) اور اُن میں زیادہ تر لوگ اللہ پر
ایمان نہیں لاتے مگر اس طرح کہ اُس کے
ساتھ دوسرے خداؤں کو بھی شریک ٹھہراتے ہیں۔

اطاعت میں شرک

حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے کہ:
جناب رسول خدا ص نے فرمایا: ”یہاں شرک سے مراد اطاعت میں شرک کرنا ہے عبادت
میں شرک کرنا مراد نہیں۔ کیونکہ جب کوئی گناہ کرتا ہے تو گویا اُس نے شیطان کی اطاعت کی۔
اس طرح گناہ کرنے سے وہ شیطان کو خدا کی اطاعت میں شریک قرار دیتے ہیں، حالانکہ عبادت
میں شیطان کو خدا کا شریک قرار نہیں دیتے۔ عبادت تو وہ صرف خدا ہی کی کرتے ہیں، لیکن گناہ
کر کے اطاعت میں شیطان کو خدا کا شریک قرار دیتے ہیں۔“
(تفسیر صافی ص ۲۵۴ بحوالہ تفسیر قمی و تفسیر عاشی)

خدا کے اختیارات میں شرک کرنا

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ: ”یہ آیت ایسے لوگوں کے بارے
میں اُتری ہے جو یہ کہتے ہیں کہ فلاں شخص نہ ہوتا تو میں مرجاتا۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ ایسا کہنے والا
خدا کے اختیارات میں کس کو شریک قرار دے رہا ہے؟ کیونکہ رزق دینا یا بلاؤں کو دفع کرنا تو
خاص خدا کا کام ہے۔“

اس پر کسی نے عرض کیا کہ ”اگر کوئی شخص یوں کہے کہ فلاں شخص کے باعث اگر خدا مجھ پر احسان
نہ کرتا تو میں ہلاک ہو جاتا۔“؟

حضرت امام ع نے فرمایا: ”ہاں اس طرح کہنے میں کوئی حرج نہیں۔“
* - - - (تفسیر عاشی)

* "یعنی مغصے سے سب یہی کہتے ہیں کہ خالق، مالک سب کا وہی (خدا) ہے (لیکن وقت

پڑے پر) اوروں کو پکڑتے ہیں۔" * (موضح القرآن، شاہ عبدالقادر صاحب)

* "اُن میں سے اکثر اللہ پر اس طرح ایمان لاتے ہیں کہ یہ تو اقرار کرتے ہیں کہ خلق کرنے والا اور

روزی دینے والا خدا ہے مگر اس کے ساتھ ساتھ بت پرستی کر کے شرک بھی کرتے ہیں۔" (تفسیر جلالین)

اکثر لوگ شرک کرتے ہیں

اکثر لوگ جس گمراہی میں مبتلا رہیں وہ خدا کے وجود سے انکار

نہیں کرتے بلکہ شرک کی گمراہی میں مبتلا رہتے ہیں۔ یعنی وہ یہ نہیں کہتے کہ خدا نہیں ہے، بلکہ وہ دوسروں

کو بھی کسی نہ کسی طرح خدا کی ذات، صفات، اختیارات اور حقوق میں شریک سمجھتے ہیں۔ یہ غلط فہمی

ہرگز پیدا نہ ہوئی اگر وہ لوگ زمین اور آسمانوں کی تخلیقات کو عقل و فہم کے ساتھ دیکھتے جو ہر آن خدا کی

(قدرت، عزت اور یکتائی کا پتہ دے رہے ہیں۔) (تفہیم)

* مگر ایسے اقرار کو خدا ایمان نہیں مانتا۔ شاید اس کا مطلب یہ ہو کہ جب زیادہ تر لوگ

ایمان لے آئیں گے۔ یعنی مسلمان ہونے کا دعویٰ کریں گے، تب بھی وہ دل میں شرک ہی ہوں گے

یعنی منافق ہوں گے، حقیقی مومن نہ ہوں گے۔

یا اس کا دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اعتقادی طور پر خدا کا اقرار کرتے ہیں مگر اس

اقرار کے عملی تقاضوں کو پورا نہیں کرتے۔ اس طرح کہ خدا کے احکام کی خلاف ورزیاں کرتے

ہیں۔ دوسرے توقعات باندھتے ہیں، دوسروں کے سامنے سر جھکاتے ہیں، دوسروں کی اطاعت کرتے

ہیں۔ اس طرح عملاً شرک ہیں اور اعتقاداً مسلمان ہیں۔

* (تفسیر علی ابن ابراہیم، فصل الخطاب)

بتوں سے تجھ کو اُمیدی خدا سے نو میدی : مجھے بتا تو سہی اور کافری کیا ہے ؟

---- (اقبال)

أَفَآمِنُوا أَنْ تَأْتِيَهُمْ غَاشِيَةٌ (۱۰۷) کیا وہ اس خطر کے مطمئن
مِنْ عَذَابِ اللَّهِ أَوْ تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ۱۰۷

اور بخوف ہو گئے ہیں کہ اُن پر کوئی
چھا جانے والا اللہ کا عذاب چانک
آجائے یا پھر بخبری کے عالم میں قیامت
کی گھڑی اچانک اُن پر ٹوٹ پڑے۔ ۱۰۷

قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو (۱۰۸) آپ اُن سے صاف صاف فرمادیں
إِلَى اللَّهِ فَتَعَلَىٰ بَيْتُوهٖ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي ۖ سُبْحَنَ اللَّهِ
وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكِبِينَ ۱۰۸ کہ یہ ہے میرا راستہ کہ میں اللہ کی طرف
بُلاتا ہوں پوری پوری طرح سمجھ بوجھ کر۔
میں بھی اور وہ شخص بھی جو میرے پیچھے

چلے اور اللہ کی ذات ہر بُرائی یا عیب سے پاک ہے۔ اور میں مشرکوں
میں سے نہیں ہوں۔

بصیرت اور بصارت ۱۰ بصیرت ایک ایسی قوتِ قلبی اور عقل کا نام ہے جس کے
سبب انسان چیزوں کی باطنی حقیقت کو دیکھ لیتا ہے، جس طرح بصارت یعنی آنکھ ظاہری
چیزوں کی شکل و صورت، ہیئت اور رنگ کو دیکھتی ہے، اسی طرح بصیرت چیزوں کی باطنی حقیقت
کو دیکھ اور سمجھ سکتی ہے۔ حکماء اور فلاسفہ اس کو قوتِ عاقلہ یا قوتِ قدسیہ کہتے ہیں۔ اسی بصیرت
کی وجہ سے بنفیس حضرت سلیمانؑ پر اور جادوگر حضرت موسیٰؑ پر ایمان لائے تھے۔

انسانوں کے قلوب دراصل فطرتاً اسی بصیرت کی طرف مائل ہیں لیکن خواہشاتِ نفسانی

کے جسکے بصیرت تاریک ہو جاتی ہے۔

۴۔ دل بینا بھی کر خدا سے طلب آنکھ کا نور دل کا نور نہیں

اور اتباعِ رسول کے معنی یہ ہیں کہ رسول کے اقوال افعال اور احوال کی پیروی کی جائے (روح المعانی) *۔۔۔۔۔

اسلام میں عقل و بصیرت
اور جدید علوم کی اہمیت

رسول کا فرمانا: ”عَلَىٰ بَصِيرَةٍ“ یعنی رسول م
فرما رہے ہیں کہ میں عقلی دلائل پر قائم ہوں۔

اس سے ثابت ہوا کہ دینِ اسلام اندھی تقلید کا نام نہیں بلکہ اسلام عقلی طور پر ثابت شدہ
مطلق حقیقت کا نام ہے۔ اس لیے علمِ کلام اور علمِ اصول سے کام لینا جائز ہے۔ (تفسیر کبیر امام رازی) *۔۔۔۔۔

* اسی بنیاد پر علمِ سائنس اور جدید فلسفہ سے کام لینا بھی جائز ہے۔ یہ تمام علوم انسان کے
تجربات کا نتیجہ ہیں۔ اس لیے ان میں قدیم علوم اور جدید علوم کی تفریق جائز نہیں ہونی چاہیے۔
*۔۔۔۔۔ (مؤلف)

* حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا: ”لَا دِينَ مَن لَّا عَقْلَ لَهُ“ جس کے پاس عقل نہیں اس کا
کوئی دین نہیں ہوتا۔ *۔۔۔۔۔ (تمت العقول)

* حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ ”قرآن میں جہاں جہاں قلب کا لفظ آیا
ہے اُس سے مراد عقل ہے۔“ *۔۔۔۔۔ (الکافی)

* جناب رسولِ خدا نے فرمایا اور روایت کی جناب امام محمد باقر علیہ السلام نے کہ ”خدا نے
جب عقل کو پیدا کیا تو اُس سے کہا: ”آگے آ۔“ وہ آگے آئی۔ پھر اُس سے کہا: ”پیچھے جا۔“ وہ پیچھے گئی
اس پر خدا نے فرمایا: ”مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم ہے کہ میں نے تجھ سے بہتر کوئی مخلوق نہیں پیدا کی۔
میں تجھی سے حساب لوں گا، تجھی کو جزا دوں گا اور تجھی کو سزا دوں گا۔“ *۔۔۔۔۔ (اموال کافی کتاب العقل و العیون)

* معلوم ہوا عقل وہ ہے جو خدا کے حکم پر آگے بڑھے پیچھے ہٹے اور رک جائے۔ * (مؤلف)

* حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ: "عقل وہ چیز ہے جس کے ذریعے خدا کو پہچانا جائے اور جنت کو کیا جائے۔" (امول کافی)

* آپ کہہ دیجئے کہ یہی میرا راستہ ہے۔ "تو یہی" (ہنی) سے مراد توحید، رسالت اور آخرت کے عقیدے کا ماننے والا راستہ ہے جس کا ذکر آچکا ہے۔
(میفادای، تفسیر کبیر)

* رسول کا فرمانا: "حَلٰی بَصِيْرَةً" کے معنی: "میں پوری طرح سمجھ کر اللہ کی طرف بلاتا ہوں۔" اندھی تقلید کے طور پر نہیں بلاتا۔ میرا اصول یہ نہیں کہ باپ دادا کو ایک راستے پر چلتے دیکھا تو ہم بھی اُسی لکیر پر چل پڑے۔"
(فصل الخطاب)

* اور رسول کا یہ فرمانا کہ: "جو میری پیروی کرنے والا ہے۔" ظاہر ہے کہ جس کی پیروی سب سے زیادہ کامل ہوگی وہ ان الفاظ کا اولین مقصد ہوگا۔ اس لیے رسول کی مکمل پیروی کرنے والے ائمہ اہل بیت م ہی ہو سکتے ہیں۔
(تفسیر علی بن ابراہیم)

* "سُبْحَنَ اللّٰہ" کے معنی ہیں کہ: "خدا ہر قسم کی آلائش نقص اور شرکت سے بلند و بالا پاک و پاکیزہ ہے، اور ہر اُس صفت سے بھی پاک اور بلند ہے جو مشرکوں نے اُس کی ذات اور صفات کے بارے میں گھڑ رکھی ہیں۔" (ماجدی)

* "سُبْحَنَ اللّٰہ" اللہ کی تنزیہ کا کلمہ ہے یعنی مشرک لوگ توحید کے متعلق جو غلط سبب عقائد رکھتے ہیں، خدا اُن سے پاک و منزہ ہے۔ جناب امیر المومنین نے فرمایا کہ یہ تنزیہ پروردگار کا کلمہ ہے پس جب انسان یہ کلمہ زبان پر جاری کرے تو خدا کے تمام فرشتے اُس پر درود بھیجتے ہیں۔ (سبحان اللہ)
(تفسیر انوار انعمت بولہ تفسیر برائے)

حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا قصہ
وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ (۱۵) اور (اسی طرح) ہم نے داؤد اور
عِلْمًا وَقَالَا الْحَمْدُ لِلَّهِ سلیمان کو (ایک خاص) علم عطا
الَّذِي فَضَّلْنَا عَلَى كَثِيرٍ کیا۔ تو ان دونوں نے کہا: ساری
مِنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ ۝۱۵ تعریف (حمد) اور شکر ہے اُس اللہ

کے لیے جس نے ہمیں اپنے بہت سے ماننے والے مومن بندوں
پر فضیلت عطا فرمائی۔

یعنی ”حقیقت کا علم“ اس بات کا علم عطا فرمایا کہ درحقیقت ان کے پاس
کچھ بھی نہیں ہے، جو کچھ بھی ہے وہ خدا کا عطیہ ہے۔ اور اُس کے صرف کرنے کے جو بھی
اختیارات ان کو بخشے گئے ہیں، ان کو بھی اللہ ہی کی مرضی کے مطابق استعمال کیا جانا چاہیے
اور اس اختیار کے صحیح اور غلط استعمال پر ان کو مالک حقیقی کے حضور جواب دینا ہے۔
یہ علم اُس جہالت کی ضد ہے جس میں فرعون مبتلا تھا۔ اُس جہالت میں جو اُس نے اپنی سیرت
تعبیر کی تھی اُس کا نمونہ اور پر بیان ہوا۔ اب بتایا جا رہا ہے کہ عیسلم کیسی سیرت کا نمونہ تیار کر رہا ہے
بادشاہی دولت، طاقت، حشمت دونوں طرف یکساں ہیں۔ (بلکہ حضرت داؤد و سلیمان کی طاقت زیادہ
فرعون کے پاس اگرچہ کم طاقت ہے لیکن جہالت زیادہ برکتی، حضرت داؤد و سلیمان کے پاس
زیادہ طاقت تھی، مگر جہالت اور علم کے فرق نے ان دونوں طاقتوں کے درمیان کتنا عظیم الشان
فرق پیدا کر دیا۔ کہ فرعون شکستِ بن گیا اور داؤد و سلیمان خدا کے شکر گزار، کہ خدا نے اپنے بہت سے
مومن بندوں میں ان کو منتخب فرمایا اور علم منطوق الیہ اور فیعلہ کا علم عطا فرمایا۔) (مؤلف)

وَوَرِثَ سُلَيْمٰنُ دَاوُدَ (۱۶) اور (جب) داؤد کے وارث
 وَقَالَ يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ عَلِمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ
 اے لوگو! ہم کو پرندوں کی بولیاں
 وَ اَوْتَيْنَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ ۚ وَ هٰذَا هُوَ الْفَضْلُ
 بھی سکھائی گئی ہیں، اور ہمیں ہر طرح
 اِنِّ الْمُبِيْنُ ۝۱۶ کی چیزیں دی گئی ہیں۔ حقیقتاً یہ
 (ہم پر خدا کا) کھلا ہوا فضل و کرم ہے۔

وراثۃ الانبیاء کا مسئلہ

اس آیت سے بالکل واضح ہو گیا کہ انبیاء و کرام و رشتہ
 لیتے بھی ہیں اور خود بھی وارث ہوتے ہیں۔ اب یہ کہنا کہ عیسیٰ وارث تھی، تو آیت میں صاف
 موجود ہے: ”کیوں کہ ہمیں ہر طرح کی چیزیں دی گئی ہیں۔“ اس لیے علم کے ساتھ مال اور مادی
 وراثت بھی ثابت ہو گئی۔ اب ایسی ہر حدیث قرآن کی اس آیت سے غلط ثابت ہو گئی جس میں یہ
 کہا جائے کہ: ”ہم انبیاء نہ وارث ہوتے ہیں، نہ کوئی ہمارا وارث ہوتا ہے۔“

✽ یہی آیت جناب فاطمہ بنت رسول اللہ نے اسی حدیث وضعی کے جواب میں پڑھی
 تھی، جب آپ نے اپنے پدر گرامی جناب رسول خدا کے دیے ہوئے بارگاہِ فدک کا دعویٰ حکومت
 حجاز و بکر کے سامنے دائر کیا تھا۔

✽ یاد رہے کہ وراثت ہمیشہ جائیداد کا ہوتا ہے۔ مسلم یا نبوت قابلِ انتقال چیزیں
 نہیں ہوتیں جو میراث بن سکیں۔ اسی لیے محققین نے تیسرا لاکھ پیغیروں کے مال کا وراثت اُن کے فطری

وارثوں کو پہنچتا ہے، جیسے کہ وہ اپنے باپ دادا کے وارث بنتے ہیں۔
* (تفسیر مجمع البیان)

✽ آیت مجیدہ میں صاف اعلان ہے کہ حضرت سلیمانؑ اپنے باپ حضرت داؤدؑ کے وارث ہوتے۔
اس سے صاف معلوم ہوا کہ بیوی کے مال کی اولاد وارث ہوتی ہے جس طرح دوسرے لوگوں کی وارث
اُن کی اولاد ہوا کرتی ہے اور نبیؐ اپنے آباء کے وارث ہوتے ہیں جس طرح دوسرے لوگ اپنے آباء کے وارث
ہوتے ہیں۔ لہذا خاندان رسالت و اہل بیتؑ صحت سے اسی طرح مروی ہے۔

حضرت داؤدؑ کی مالی جائیداد بکے وارث اُن کے سب بیٹے اور بیٹیاں تھے اور حضرت سلیمانؑ اُن
میں شریک تھے لیکن علم و نبوت اور ملک کے وارث باقی برادری سے امتیازی صورت میں صرف حضرت سلیمانؑ
* (تفسیر الراغب)

✽ مطلب یہ ہے کہ اللہ کا دیا ہوا ہمارے پاس سب کچھ ہے۔ اس بات کو عقلی معنی میں لینا
درست نہیں ہے۔ بلکہ اس سے مراد اللہ کے بخشے ہوئے مال و دولت اور ساز و سامان کی کثرت ہے
یہ بات حضرت سلیمانؑ نے فخریہ نہیں بیان فرمائی تھی، بلکہ اللہ کے فضل و کرم کا شکر یہ ادا کرنا مقصود ہے
* (تہذیب)

✽ تفسیر صافی میں قمری سے منقول ہے کہ حضرت امام جعفر صادقؑ علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت سلیمانؑ
علیہ السلام کو خداوند کریمؑ نے دیگر علوم کے علاوہ اُس زمانے کی مروجہ تمام زبانوں کی معرفت بھی علم فرمائی تھی
بلکہ وہ پرنسوز، دندوں اور جملہ حیوانوں کی بولیاں بھی جانتے تھے۔ علاوہ ازیں جب کسی شے سے لڑتے
تھے فارسی زبان استعمال کرتے تھے، جب حکومت کے اعلیٰ عہدیداروں، کارکنوں سے خطاب کرتے تو رومی
(انگریزی) زبان بولتے تھے۔ عالمی اور گمرک کی معاملات میں سریانی و حبشی زبان استعمال کرتے تھے اور جب
بیرون ملک سے وفد آتے یا قیمت شس کی کرسی پر رونق افروز ہوتے تو عبرانی زبان استعمال کرتے، اُس وقت کی
گویا یہی زبان تھی۔ اور جب آپؑ محرابِ مہابت میں مناجات کے لیے اپنے خالقِ بے نیاز کے سامنے جاتے
تو عربی زبان استعمال کرتے تھے۔ * (تفسیر الراغب)

وَحَشِرَ لُسُلَيْنِ جُنُودَهُ (۱۷) اور سلیمان کے لیے جنوں اور
مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ انسانوں اور پرندوں کے لشکر
وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ (۱۸) (کے لشکر) جمع کیے گئے تھے، اور وہ

قواعد و ضوابط کے ساتھ رکھے جاتے تھے۔

حَتَّىٰ إِذَا اتَّوَا عَلَىٰ وَادٍ (۱۸) یہاں تک (ایک دفعہ) جب وہ
النَّمْلِ "قَالَتْ نَمْلَةٌ" چیونٹیوں کے ایک میدان یا وادی
يَأْتِيهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا میں پہنچے تو ایک چیونٹی نے کہا:
مَسْكِنُكُمْ لَا يَحْطِئُكُمْ "اے چیونٹیاں! اپنے اپنے بلوں میں
سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ" گھس جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان
لَا يَشْعُرُونَ (۱۹) اور ان کے لشکر بے خیالی میں تمہیں

کچل ڈالیں اور انہیں اس کی خبر بھی ہو۔

* معجزات کے منکر نیاز فتح پوری صاحب نے لکھا کہ وادی نمل سے مراد ایسا مقام ہے جہاں بنی نمل کے مکانات تھے اور نمل "اس قبیلہ کی عورت تھی۔" مگر کاش اُن بزرگوار کو عربی آتی ہوتی تو وہ جانتے ہاشمی قبیلہ کی عورت کو ہاشمیہ "اور بنی اسد کی عورت کو اسدہ کہتے ہیں۔ ہاشمہ یا اسدہ نہیں کہتے۔ اگر یہاں

بنی نمل کے قبیلے کی عورت مراد ہوتی تو قرآن نملۃ نہ کہتا، بلکہ نملیۃ فرماتا۔
 * (فصل الخطاب)

”خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں۔“
 * پھر یہ کہ ایسا کونسا لشکر ہو گا جو کسی قبیلے کے لوگوں کو روز نما ہوا ان کے اوپر سے گذر جائے اور
 اُسے اس بات کی خبر بھی نہ ہو؟ یہ تو چیونٹوں ہی کے لیے ہو سکتا ہے جو بے خیالی میں پیروں کے نیچے
 آسکتی ہیں اور لوگوں کو خبر بھی نہیں ہوتی۔

* پھر اگر یہ بات کسی عورت نے کہی ہوتی تو حضرت سلیمان خدا کا شکر کیوں یاد کرتے، کہ میری فوج
 اتنی حُسن کردار کی مالک ہے کہ وہ کسی چوٹی سے چوٹی مخلوق خدا کو بھی غرور نہیں پہنچاتی، اور میرا ہی کردار کو
 قائم رکھنے کی دمار کیوں کرتے؟
 * (تفسیر مجید البیان)

* اسی سلسلے میں مولانا مودودی صاحب لکھتے ہیں کہ:

* لیکن یہ بھی اہم تانہ قائل ہے جس کا ساتھ قرآن کے الفاظ نہیں دیتے۔ اگر بالفرض النمل
 کسی وادی کا نام مان لیا جائے کہ جہاں بنی نمل کا کوئی قبیلہ آباد تھا، تب بھی یہ بات عربی ادب کے خلاف ہے
 کہ قبیلہ نمل کے ایک فرد کو نمل کہا جائے، اگر جانوروں کے نام پر عرب کے بہت سے قبائل کے نام ہیں۔
 مثلاً بنی کلب، بنی اسد وغیرہ لیکن کوئی کسی بنی کلب کے فرد کو قائل کلب یا قال اسد نہیں کہتے کہ
 ایک کتے نے کہا، یا ایک شیر نے کہا وغیرہ۔

جدید معلومات کی روشنی میں یہ بات بعید از عقل نہیں ہے، کہ ایک چیونٹی اپنی ہم جنس چیونٹیوں کو لشکر سے
 بچنے کے لیے اپنے بلوں پر گھس جانے کو کہے۔ ماہرین نے اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ چیونٹیاں اپنی ہم جنس کو اشارات
 کے ذریعے خطر وارن بجاتی ہیں۔ اب رہا یہ سوال کہ چیونٹی کی آواز کو حضرت سلیمان نے کیسے سن لیا؟ تو جو شخص دجی جیسی لطیف
 ترین آواز کو سن سکتا ہے، وہ چیونٹی کی آواز کو کیوں نہیں سن سکتا جو دجی کے مقابلے میں کثیف Crude ہوتی ہے
 * (تفسیر قرآن)

فَتَبَسَّمْ ضَاحِكًا مِّنْ قَوْلِهَا (۱۹) پس سلیمان اُس کی اس بات پر
 وَقَالَ رَبِّ اَوْزِعْنِيْ اَنْ اَشْكُرْ نِعْمَتَكَ الَّتِيْ
 اَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَاَنْ اَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَاَدْخِلْنِيْ
 بِرَحْمَتِكَ فِيْ عِبَادِكَ۔
 مسکراتے ہوئے ہنس پڑے اور بولے
 (دعا مانگی) "اے میرے پالنے والے مالک!
 مجھے توفیق عطا فرما کہ میں ہمیشہ تیری
 اُس نعمت کا جو تو نے مجھے اور میرے
 والدین کو عطا فرمائی ہے شکر ادا
 کرتا رہوں، اور (اپنا) ایسا اچھا
 کردار قائم رکھوں جو تجھے پسند
 آئے۔ اور اپنی رحمت سے مجھے اپنے نیک بندوں میں داخل فرما۔

* یہاں رحمت مراد خدا کی خاص رحمت، یعنی نبوت ہے اور نیک بندوں کے مراد اعلیٰ درجے کے نیک بند
 یعنی محمد وآلِ محمد ہیں۔ * (فعل الخطاب)

* حضرت سلیمان کی اس دعا میں یہ حقیقت بتائی جا رہی ہے کہ انسان کا صرف عمل اُس کو جنت میں داخل
 نہیں کر سکتا، جنت میں داخل صرف خدا کی رحمت اور فضل و کرم سے ممکن ہے۔ جناب رسولِ خدا نے فرمایا:
 "تم میں سے کسی کو بھی صرف اُس کا عمل جنت میں داخل نہیں کر سکتا۔" کسی نے دریافت کیا: "کیا آپ بھی
 اس میں شامل ہیں؟" فرمایا: "ہاں، میں بھی صرف اپنے اعمال کے بل پر جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، جب تک
 خدا کی رحمت مجھے نہ ڈھانک لے۔" (تفہیم القرآن)

وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ (۲۰) اور جب سلیمان نے پرندوں کی
 مَالِ لَا أَرَى الْهُدُودَ حاضری لی تو کہا: ”کیا بات ہے کہ میں
 أَمْرًا كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ (۲۱) فلاں ہُد کو نہیں دیکھ رہا ہوں۔
 کیا وہ کہیں غائب ہو گیا ہے؟“

لَأَعَذِّبَنَّكَ عَذَابًا شَدِيدًا (۲۲) میں ضرور اُسے سخت سزا دے کر
 أَوْ لَا دُبُحَّتْ أَوْ لَيَأْتِيَنِي بِسُلْطَنٍ مُّبِينٍ (۲۱) رہوں گا یا پھر اُسے ضرور ذبح کر ڈالوں گا
 یا پھر اُسے میرے سوا کوئی کھلا ہوا
 ثبوت یا واضح عذر (اپنے غائب ہونے کی) معقول وجہ پیش کرنی ہوگی۔“

* ہُد کو پنجابی زبان میں درکھان کہتے ہیں۔ تفاسیر میں ہُد کے بارے میں دو وجوہ
 مذکور ہیں۔ ایک تو یہ کہ جب حضرت سلیمان اپنے تخت پر جلوہ گر ہوتے تو پرندے آپ کے ارد گرد جمع
 ہوتے۔ ایک دفعہ آپ کی گود میں دھوپ کا نشان پیدا ہوا تو فوراً سراٹھا کر دیکھا تو ہُد غائب تھا۔
 دوسری وجہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے یہ بیان فرمائی کہ جب حضرت سلیمان کو مدائن
 سفر بانی کی تلاش کی ضرورت محسوس ہوئی جس کے لیے ہُد کو حکم دینا تھا، کیوں کہ ہُد پر زمین کے اندر
 پانی کو اسی طرح پکھلیتا ہے جس طرح تم لوگ کسی شیشی میں تیل کو دیکھ سکتے ہو۔ (تفسیر القرآن المجید)

* مروی ہے کہ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے کسی نے دریافت کیا کہ: حضرت عیسیٰؑ مردوں کو

خدا کے اذن سے زندہ کرتے تھے اور حضرت سلیمانؑ بن داؤدؑ پرندوں کی بولیاں جانتے تھے تو کیا حضور اکرمؐ بھی یہ کام کر سکتے تھے؟

امام موسیٰ کاظمؑ علیہ السلام نے فرمایا: جب حضرت سلیمانؑ علیہ السلام نے ہر ہر کو نائب پایا تو آپ ناراض ہوئے اور فرمایا کہ میں اُس کو اُس کی غیر حاضری کی سزا دوں گا۔ کیوں کہ وہ پانی کے متعلق صحیح خبر دیتا تھا تو گویا اُس پرندے کو وہ چیز عطا کی گئی تھی جو حضرت سلیمانؑ کو عطا نہ ہوئی۔ بیشک ہوا، چیزٹیاں، جن دلس اور شیاطین وغیرہ سب اُن کے اطاعت گزار تھے لیکن ہوا میں پرواز کرنے کے باوجود انہیں پانی کا علم نہ تھا (اور اس بات میں وہ یک پرندے کے محتاج تھے) اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ: قرآن کے ذریعے سے پہاڑ چلائے جاسکتے ہیں، زمینوں کے فاصلے طے کیے جاسکتے ہیں، اور ہم اُسی قرآن کے وارث ہیں جس میں پہاڑوں کا چلایا جانا، مسافروں کا طے کرنا، اور مردوں کا زندہ کیا جانا مذکور موجود ہے۔ اور ہم ہوا کے نیچے پانی کے وجود کو جانتے ہیں۔ خدا قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ: آسمانوں اور زمین میں کوئی غائب ایسا نہیں ہے جس کا ذکر کتاب میں نہ ہو۔ نیز فرمایا اگر ہم نے کتاب کا وارث اپنے منتخب بندوں کو کیا ہے، پس ہم ہی وہ اللہ کے منتخب بندے ہیں جن کو اُس نے چن لیا۔ اور ہم کو ہی اُس نے کتاب کا وارث بنایا ہے جس میں ہر چیز کی وضاحت موجود ہے۔ (مختار تفسیر ابن کثیر، انوار اللمعات، ۱/۱۸۱)

☆ بروایت کافی، فرزند رسولؐ حضرت امام موسیٰ کاظمؑ علیہ السلام سے منقول ہے کہ ایک شخص سلیمانؑ کے زمانے میں سخت قحط ہوا، لوگ حضرت سلیمانؑ کے پاس جمع ہوئے اور بارش کے لیے دعا کی فرمائش کی، آپ نے فرمایا: کل صبح نماز کے بعد آنا۔ چنانچہ دوسرے روز نماز صبح کے بعد دعایا کے ہمراہ دعا کے لیے روانہ ہوئے۔ آپ نے ایک جگہ دیکھا کہ ایک چوٹی اپنے پیر زمین پر جمائے ہوئے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف بلند کیے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں منت سما کر رہی ہے کہ: اے اللہ! ہم تیری خلق تیرے رزق سے بے نیاز نہیں ہو سکتے تو ہمیں اپنی آدم کے گناہوں کی وجہ سے محاکمہ کر۔ یہ سن کر حضرت سلیمانؑ نے فرمایا کہ اب پلٹ جاؤ دوسری خلق کے صف میں تمہیں میرا کیا کام چاہا تو اس کی نعمت میں رہو۔

فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ (۲۲) پس کچھ زیادہ نہیں نہ گزری تھی کہ
 أَحَطُّتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بَنِيًّا
 وَتَقِينُ ۝۱۶

ایک ایسی بات معلوم کی ہے جو دشائیں
 آپ کے علم میں بھی نہیں ہے۔ اور وہ
 یہ کہ میں (ملک) سبا کے متعلق یقینی
 خبر لے کر آیا ہوں۔

إِنِّي وَجَدْتُ امْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ (۲۳) میں نے وہاں ایک عورت کو
 وَأَوْتَيْتُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ ۝۲۳
 دیکھا جو اُس قوم پر حکومت کرتی ہے
 اور اُسے ہر ہر چیز کا سامان دیا گیا ہے
 اور اُس کا ایک عظیم الشان تخت
 سلطنت ہے۔

وَجَدْتُهُمَا وَقَوْمَهُمَا (۲۴) میں نے اُسے اور اُس کی قوم کو
 يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ
 الشَّرِّ کی بجائے سورج کے سامنے
 مِنْ دُونِ اللَّهِ وَزَيْنَ
 سجدہ کرتے پایا اور شیطان نے اُن کے کاموں کو
 لَكُمْ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ
 اُن کی نظروں میں خوب سجایا کر خوشنما کر دیا ہے

فَصَدَّ هُمْ عَنِ السَّبِيلِ
فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ ﴿۲۳﴾

پس (اس طرح) اُن کو سیدھے راستے
سے ہٹا دیا ہے۔ اسی لیے وہ ہدایت
(سیدھا راستہ) نہیں پاتے۔

أَلَا يَسْجُدُ لِلَّهِ الَّذِي
يُخْرِجُ الْخَبْءَ فِي السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا
تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ ﴿۲۴﴾

آسمانوں اور زمین کی چھپی ہوئی چیزوں
کو باہر نکالتا ہے، اور جو وہ سب کچھ
جانتا ہے جسے تم لوگ چھپاتے ہو
یا ظاہر کرتے ہو۔

اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ
الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ﴿۲۵﴾

معبود نہیں، جو عرشِ عظیم (یعنی)
پوری کائنات کی حکومت کا مالک ہے۔

آیت کی تشریح : ”ہدے کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ میری غیر حافی کسی نافرمانی کی بناء پر نہ
تھی، بلکہ میں سرکاری کام پر گیا تھا۔“ (تفسیر امجدی)

★ أَحْطَتْ : ”میں نے احاطہ کیا“ جس کا آپؐ نے نہیں کیا۔ یعنی میں وہ معلومات حاصل
کر کے لایا ہوں، جو آپؐ کو نہ جن فراہم کر سکے، اور نہ انسان، اور میں ایسے مقام پر پہنچا ہوں کہ آپؐ

ہی آج تک وہاں نہیں پہنچ پائے۔

یہ سن کر حضرت سلیمانؑ کا غصہ ٹھنڈا ہوا اور پوری توجہ سے آپؑ نے ہڈی کی بات سنی۔ اس مقام پر حضرت سلیمانؑ کا یہ دعوئے کہ اُوْتَيْنَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ یعنی ہم کو ہر شے میں سے عطا کیا گیا ہے۔ سے مراد یہ ہے کہ جو اشیاء نظام حکومت اور تدبیر سلطنت کے لیے، نیز جو علوم و معارف مقام نبوت کے لیے ضروری ہیں، ہم کو وہ عطا کیے گئے ہیں، نہ کہ ہر چیز۔ ورنہ ہڈی کی لالائی ہوئی خبر کے بارے میں اُن کو علم نہ تھا۔

* غرض ہڈی نے عرض کی: حضور! میں ابھی ملکِ سبا سے آیا ہوں کہ وہاں ایک عورت حکمراں ہے۔ بعض خویوں نے سبا کو منصرف اور بعض نے فیر منصرف پڑھا ہے اور بعض خویوں نے منصرف اور غیر منصرف پڑھنا برابر قرار دیا ہے۔ جنھوں نے سبا، ایک شخص کا نام قرار دیا ہے وہ کہتے ہیں کہ مینی لوگ سب اُس کی نسل سے ہیں، اور وہ سبا و بنی شعب بن یعرب بن قحطان تھا۔

* بعضوں نے کہا ہے کہ یہ ایک شہر کا نام جو ملکِ یمن میں واقع ہے اُس کا مدد سلطان ماربکؑ اور حیدر خان سے تین دن کی مسافت پر واقع ہے۔ * تفسیر محی البیان میں ہے کہ خداوندِ عالم نے سبا میں بارہ نبی بھیجے۔

* ابن عباسؓ سے مروی ہے کہ حضورؐ سے سبا کے متعلق پوچھا گیا تو آپؐ نے فرمایا: سبا ایک آدمی کا نام تھا جس کے دس بیٹے تھے اُن میں چھ یمن میں آباد ہوئے، اور چار شام جا بیٹھے۔ اُن کے نام نخم، جذام، خسان اور عامہ تھے اور یمنیوں کے نام کنذہ، اشعر، دود، حج، حمیر اور انہار ہیں اور انہار کے دو قبیلے خشم اور بکیلہ۔ * غرض وہاں ایک عورت حکمراں تھی جس کا نام بلقیس بنت شراحیل بن مالک بن

ریان تھا۔ (تیسرا لفظ) * اس ملکہ کا نام بلقیس بنت شراحیل بن مالک بن ریان تھا۔ (تیسرا لفظ)

* عرشِ عظیم: یعنی اس کا تختہ مملکت بہت بڑا تھا۔ لمبائی چوڑائی میں تیس تیس ذراع تھا جس کے سامنے کا حوض سونے کا ہے اور باقوت و دند و زبردستی ہے اور پچھلا حصہ چاندی کا ہے جس میں بھی رنگ برنگ کے جواہر مرتب ہیں۔

حضورؐ (تیسرا لفظ)

قَالَ سَنَنْظُرُ أَصَدَقْتَ (۲۷) سليمان نے کہا: ہم ابھی ابھی دیکھے
 اَمْ كُنْتَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ۝ لیتے ہیں کہ تو نے سچ کہا ہے یا تو جھوٹوں
 میں سے ہے۔

اِذْ هَبْ بِنَفْسِيْ هٰذَا فَاَلْقِهْ (۲۸) (اچھا تو) میرا یہ خط لے جا کر ان کے
 اِلَيْهِمْ ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ ہاں ڈال دے۔ پھر ذرا الگ ہٹ کر
 قَا نْظُرْ مَا ذَا يَرْجِعُوْنَ ۝ دیکھ کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ ۹

قَالَتْ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُوْا اِنِّیْ (۲۹) (خط دیکھ کر ملکہ نے کہا: اے سردارو!
 اُلْقِیْ اِلَیْ کِتٰبِ کَرِیْمٍ ۝ میری طرف ایک بہت اہم اور محترم خط
 ارسال کیا گیا ہے۔

اِنَّهٗ مِنْ سُلَيْمٰنَ وَاِنَّهٗ (۳۰) بلاشبہ وہ سلیمان کی طرف سے ہے اور
 بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝ اُس کا مضمون یہ ہے (شروع کرتا ہوں)
 اللہ کے نام کی مدد مانگتے ہوئے
 جو سب کو (بیدار) فیض اور فائزے
 پہنچانے والا اور سب کو بیدار کرنے والا ہے۔

أَلَا تَعْلَمُونَ عَلَىٰ وَأَتُونِي (۳۱) (دیکھو!) میرے مقابلے پر کشتی
مُسْلِمِينَ ﴿۳۱﴾
اور تکبر نہ کرو، اور مسلمان ہو کر میرے
پاس آ جاؤ۔“

آیت ۲۷ تا ۳۱ کی تشریح: ”ہد ہد کے قول کی تصدیق“ مکتوب حضرت سلیمانؑ

* جب ہد ہد نے اپنے غائب ہونے اور سفر کی رپورٹ پیش کی تو حضرت سلیمانؑ علیہ السلام
نے فرمایا: ”تیری خبر کی تصدیق کا ہم ابھی امتحان لیتے ہیں۔“ چنانچہ آپؑ نے ایک خط تحریر فرمایا اور سر ہر
کر کے ہد ہد کے حوالے کیا، اور فرمایا: ”میرا خط ملکہ بلقیس کے پاس لے جا اور اس کا جواب لے آ۔“
”ہد ہد تربیت یافتہ پرندہ تھا کیوں کہ حضرت سلیمانؑ علیہ السلام اُس سے فرما رہے ہیں کہ: خط پہنچا
کراں کی نظروں سے پوشیدہ ہو جانا، اور حالات کا جائزہ لیتے رہنا کہ وہ اس جواب میں کیا کیا تجساریز
پیش کرتے ہیں۔“

”ہد ہد نے خط لے کر ملکہ بلقیس کو کس طرح پہنچایا | چنانچہ جب ہد ہد خط لے کر وہاں پہنچا
تورات کا بچھلا پہنچا اُس کے پہنچنے کے بعد سورج طلوع ہوا۔ اپنی چونچ میں خط لیکر موقع کی تلاش میں
رہا۔ ملکہ اپنے محل کے کمرے کے اندر موجود تھی۔ اُس کمرے میں ایک درشن دان تھا کہ چڑھتے سورج کی
روشنی اُس سے گزر کر کمرے کے اندر پہنچ جاتی تھی اور ملکہ اُٹھ کر سورج کو سجدہ کر لیتی تھی۔ ہد ہد نے
جاتے ہی سب سے پہلے یہ کام کیا کہ اپنے پر مار مار کر اُس درشن دان کی کھڑکی کو بند کر دیا۔ کمرے میں اندھیرا ہو گیا
اور سورج کے طلوع ہونے کا علم ملکہ کو نہ ہو سکا، جب وہ اُٹھی تو ہد ہد نے اُس کے سامنے خط ڈال دیا۔ ملکہ
نے سبز خط کو کھولا، مضمون پڑھا اور کمرے سے باہر آ کر اپنے اراکینِ سلطنت، ”شیران اور سرداروں کو

طلب کیا۔ وہ نسب تعداد میں ۳۱۲ تھے۔ اُن کے سامنے خط کا مضمون پڑھ کر اُن سے مشورہ کیا۔
 ”کِتَابٌ کَرِیْمٌ“ ملکہ بلقیس نے خط کو کریم کہا: اس کی کئی وجوہات ذکر کی گئی ہیں۔ (۱) خط بند تھا اور سر بہر تھا اس لیے کریم کہا۔ حضور اکرم ﷺ نے بھی ارشاد فرمایا ہے کہ: ”خط کا اکرام یہ ہے کہ اُس کو بند کر کے مہر کیا جائے۔“ (۲) بسم اللہ سے خط کی ابتداء کی وجہ سے اُسے کریم کہا۔ (۳) حسن تحریر اور بیان کی عمدگی کی وجہ سے کریم کہا۔
 (تفسیر انوار البیضاء، تفسیر صافی، تفسیر البیاض، بیضاوی، مہارک)

* حضرت امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا کہ: ”خَيْرُ الْكَلَامِ مَا قُلَّ وَدَلَّ“ یعنی بہترین کلام وہ ہوتا ہے جو مختصر ہو مگر نفس مطلب کی واضح کر دینے والا ہو۔
 ”مسلّم ہو کر میرے پاس حاضر ہو جاؤ“ کا مطلب یہ ہے کہ: اسلام قبول کر کے میرے پاس آؤ۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ: ”میرے مطیع ہو کر حاضر ہو جاؤ۔ مگر یہ مطلب نبی کے اندازِ کلام کے منافی ہے۔ پہلا مطلب ہی شانِ پیغمبری کے مطابق ہے کہ: تم مسلمان ہو کر نظامِ اسلامی میں میرے برابر کے حصّہ دار بن جاؤ۔“
 (تفسیر القرآن)

ملکہ سبا کا اپنے مشیروں سے اہم مشورہ | ملکہ سبا بلقیس نے جب اپنے ارکانِ دولت اور شیعان لشکر کے سامنے حضرت سلیمان کے خط کا مضمون پڑھا جس میں توحید پروردگارِ عالم کا سب سے پہلے اعلان بسم اللہ الرحمن الرحیم سے تھا۔ اس کا بعد ”اَلَا تَعْلَمُوْا عَلٰی“ مجھ سے کشتی نہ کرو۔ ”بصورتِ انکار جنگ کا اعلان اور تہدید کا پہلو بھی ظاہر تھا ”اِنَّ اَوَّلٰی مَسٰلِمِنِیْ“ اور آج مسلمان بن کر ”اس صلح کی پیشکش بھی تھی۔

چنانچہ سب نے مل کر خط کے تینوں پہلوؤں پر غور و خوض کے بعد فوجی افسروں اپنی رفاقتی کالیقین دلا لیا کہ ہم اپنے زلفیہ کو پوری ذمہ داری، قوت و طاقت سے ادا کریں گے دشمن سے معرلوں پر مقابلہ کریں گے۔ باقی رہا حکومتی فیصلہ۔ تو اُس بار میں تیرے حکم کے سامنے ہمارے حاضر ہیں۔ * (تفسیر انوار البیضاء)

قَالَتْ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ (۲۲) پھر ملکہ نے کہا: "اے سردارو!
 أَفْتَوْنِي فِي أَمْرِي مَا كُنْتُ
 قَاطِعَةً أَمْرًا حَتَّى
 تَشْهَدُوا ۝" میرے اس معاملے میں تم مجھے اپنی
 رائے دو (کیوں کہ) میں کسی بھی
 معاملے میں کوئی قطعی فیصلہ اس وقت

نہیں کیا کرتی جب تک تم لوگ موجود (نہ) ہو۔
 قَالُوا نَحْنُ أُولُو قُوَّةٍ (۲۳) انھوں نے عرض کی: ہم طاقتور
 وَأُولُوا بَأْسٍ شَدِيدٍ بھی ہیں اور سخت جنگ کرنے
 وَالْأَمْرُ إِلَيْكِ فَانْظُرِي
 مَاذَا تَأْمُرِينَ ۝ والے (جنگجو) بھی۔ آگے فیصلہ
 آپ کے ہاتھ میں ہے، اب آپ خود ہی
 غور فرمالیں کہ آپ کو کیا حکم دینا ہے۔

آیت کی تشریح: محققین نے اس آیت سے نتیجہ نکالا کہ ملک سبا کا اس وقت کا امین
 جمہوری یا شرانی تھا۔ (تفسیر اجری)

* یا پھر اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ سبا کی قوم میں بادشاہی نظام تو تھا، مگر وہ
 استبدادی جابرانہ نظام نہ تھا، بلکہ بادشاہ یا ملکہ سرداروں کے مشوروں کے
 مطابق احکام صادر کرتے تھے۔ سرداروں کے بعد فیصلہ آخر بادشاہ یا ملکہ کا ہوتا تھا۔
 (تفہیم القرآن) (مؤلف)

قَالَتْ إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا (۳۴) ملک نے کہا: ”درحقیقت یہ بادشاہ
 قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوا
 أَعِزَّةَ أَهْلِهَا أَذِلَّةً“
 جب کسی ملک یا بستی میں گھس آتے
 ہیں تو اُسے تباہ و برباد بھی کر دیتے
 ہیں اور وہاں کے عزت والے لوگوں کو
 ذلیل کر دیتے ہیں اور اسی طرح یہ لوگ
 بھی کریں گے۔

وَأَنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ (۳۵) اور (میرا فیصلہ تو یہ ہے کہ) میں ان کے
 بِهَدِيَّةٍ فَنظَرْتُ بِهَا پاس ایک (قیمتی) تحفہ ارسال
 يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ ۝ کرتی ہوں پھر دیکھتی ہوں کہ میرے
 بھیجے ہوئے ایلچی کیا جواب لاتے ہیں؟

حکومتوں کے لیے صائب مشورہ || آیت کی تشریح:

* فقہاء نے نتیجہ نکالا کہ: ”ہر وقت یہ مناسب نہیں ہوتا کہ انسان انقلاب کا خواہاں
 رہے انقلابی اقدامات سے پہلے دما و اور کوشش کرنی چاہیے کہ موجودہ حکومت کس طرح
 اپنی اصلاح کرے۔ ظلم و ستم، جور و جبر بند کرے اور عدل و انصاف کے اصولوں کو اپنالے۔

من مانے قوانین بنانے یا نافذ کرنے کی بجائے خدائی قوانین کی پابندی کرے۔ اس لیے کہ نقلا بات میں بڑی غور ریزی ہوتی ہے۔ اکثر ناحق خون بہتا ہے۔ (البکر ج ۱ ص ۱۰۰۰)

* فقہائے حنفیہ کے نزدیک دفاعی جنگ تو بغیر محمد کی اجازت کے لڑی جاسکتی ہے، مگر کسی ملک پر اس لیے حملہ کرنا کہ وہاں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، کسی معتبر مجتہد کے فتوے کے بغیر جائز نہیں۔
ملکہ بلقیس کے تحفے، اور حضرت سلیمانؑ کے فیصلے / (توضیح المسائل وغیرہ) ۱۰۰۰۰

* ملکہ سبا بلقیس نے اس لیے تحفے بھیجے تھے تاکہ یہ تحقیق ہو جائے کہ حضرت سلیمانؑ نبی خدا ہیں یا دنیاوی بادشاہ ہیں۔ اگر انھوں نے وہ ہریے و تحفے قبول نہ کیے تو وہ لازماً نبی خدا ہیں، ورنہ دنیاوی بادشاہ۔

* "تفسیر مجمع البیان" میں ہے کہ ملکہ نے پانچ چیزیں ہریے کے لیے تیار کیں :-

(۱) نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کو ایک رنگ کا لباس پہنا دیا۔ تاکہ مذکر و مؤنث کی شناخت نہ ہو سکے۔

بعض مفسرین کہتے ہیں کہ دوسو لڑکوں کو لڑکیوں کے لباس اور زینت پہنائے اور لڑکیوں کو لڑکوں کے

(۲) اس میں بھی رد قول ہیں۔ ایک یہ کہ اطلس اور دیاج کے قیمتی کپڑوں میں سو گنا نیس لپیٹ کر بھیجیں

در سر قول یہ کہ: سونے اور چاندی کی پانچ پانچ اینٹیں اور ایک یا قوت و جرات سے وضع تاج شاہی بھیجا۔

(۳) ایک ڈبہ میں ایک بغیر سوراخ کا موتی اور ایک مہر جس میں ٹیڑھا سوراخ تھا۔

تفسیر صافی میں قتی سے منقول ہے کہ موتی میں سوراخ نہ ہوے سے کیا جائے نہ آگ سے۔ اور ٹیڑھے سوراخ والے

مہرے میں دھاگہ ڈالا جائے، دھاگہ ڈالنے والا نہ انسان ہو نہ جن۔

(۴) دوسری روایت میں ہے کہ ملکہ نے ایک ایسا عصارہ بھی بھیجا تھا جس کے دونوں سر برابر تھے، یہ پتہ

چلانے کے لیے کہ اس عصارہ کا سرا کو نسا ہے؟ (یہ عصارہ میں حیرت بادشاہوں میں منتقل ہوتا رہا تھا)

(۵) ایک خالی پیالہ بھیجا کہ اس کو ایسے پانی سے مبرا جائے جو آسمان کا پانی ہو، نہ زمین کا۔

ایک دوسری روایت میں ہے کہ ملکہ بلقیس نے یہ سب تحفے آذائشی چیزیں اپنے ایک نامزد مہر منذر بن عمرو کے سپرد کیں اور خط بھی ساتھ دیا۔ اور اُس کو یہ سجادہ کیا کہ جب پہلی بار حضرت سلیمان سے ملاقات ہو تو یہ دیکھنا کہ اگر وہ غصے سے مہر لوہہ پر ہو کر تجھے رعب و ہلال سے دیکھیں تو سمجھ لینا کہ وہ دنیاوی بادشاہ ہے پس اُس وقت گہلنے کی ضرورت نہیں۔ کیوں کہ ہماری طاقت اُس سے کم نہیں ہے لیکن اگر وہ تجھے پیار محبت اور لطافت و کرم کی نگاہوں سے دیکھیں، تو سمجھ لینا وہ خدا کے فرستادہ نبی ہیں۔

نوٹ: (حضرت سلیمان کی آذائشی کے لیے بھیجے ہوئے تمام مندرجہ بالا سوالات ملکہ بلقیس کی غیر معمولی ذہانت اور علم کی نشان دہی کرتے ہیں۔ بظاہر یہ تمام سوالات ملکہ کے اپنے ذہن اور معلوماتِ عامہ کی پیداوار ہیں، جو اُس کے اپنے شیریں وغیرہ کے ذہنوں مافوق ہیں۔)

* ادھر ہد ہد نے ملکہ کی اس تیاری کو ملاحظہ کیا اور فوراً حضرت سلیمان کی خدمت میں حاضر ہو کر سارا ماجرا کہہ سنایا۔ حضرت سلیمان نے ہد ہد سے اطلاع پا کر جنوں کو حکم دیا کہ یہاں سے چند فرسخ راستہ صاف کر کے سوچا بندی کی اینٹوں سے سڑک بنائی جائے، سڑک کے اطراف کو سونے چاندی کے گنگڑوں گلوں وغیرہ سے بخوبی آراستہ کر دیا جائے اور ایک طرف جنوں اور شیاطین کو صف بستہ کر دیا گیا دوسری طرف انسانوں کو کھڑے ہونے کا حکم دیا۔ اور دوسری طرف وحشی جانوروں، درندوں، حشرات الارض اور پرندوں کو خوشنما انگلیں صف بستہ کیا گیا جو ملکہ کے سفیر کے استقبال کے لیے ہر صورت سے چاق و چوبند منتظر تھے۔ جب ملکہ کے قاصد اُس کے سفیر خاص منذر کی سربراہی میں پہنچے تحفے لیکر یہاں وارد ہوئے تو یہ عجیب و غریب تزک و احتشام دیکھ کر حیران و ششدر رہ گئے اور وہ تحفے وہ لائے تھے اُن کو حقیر جان کر میدان کی چہار دیواری کے باہر پھینک دیے۔ اور شرمندگی کے عالم میں حضرت سلیمان کے شاہی دربار میں پہنچ کر آدابِ شالامہ سے سلام عرض کیا۔

چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام نہایت خندہ پیشانی سے پیش آئے۔ رسی خوش آمدید کے بعد فرمایا: سناؤ! کیا خبر لائے ہو؟ منذر بن عمرو نے آگے بڑھ کر ملکہ بلقیس کا تحریر کردہ خط پیش کیا۔

حضرت سلیمان علیہ السلام نے منذر بن عمرو سے فرمایا: وہ ڈبیہ جو ملک یقیں نے تم کو دی تھی وہ کہاں؟
 منذر نے ڈبیہ پیش کی: آپ نے فرمایا: اس میں ایک بغیر سوراخ کا موتی ہے، اور ایک ٹیڑھے سوراخ
 والا مہر ہے؟ منذر نے عرض کی: جی ہاں۔ آپ نے دیکھ کر حکم دیا کہ اس میں سوراخ کرنا ہے۔
 دیکھنے پر فوراً موتی میں سوراخ کر دیا۔ پھر آپ نے فرمایا: اس مہرے میں دھاگہ کون ڈالے گا؟
 ایک سفید رنگ کے کیرے نے عرض کی: حضور! یہ کام میں ابھی انجام دیتا ہوں۔
 پس اُس نے باریک دھاگہ منہ میں لیا اور مہرے کی ایک جانب سے دوسری جانب تک پار کر گیا۔

پھر منذر بن عمرو نے عرض کی: حضور! ملک نے کچھ لڑکوں اور لڑکیوں کو آپ کی خدمت میں
 اس لیے بھیجا ہے تاکہ آپ اُن میں امتیاز پیدا کریں کہ اُن میں لڑکے کون سے ہیں اور لڑکیاں کونسی ہیں؟
 آپ نے فرمایا: اُن سب کو حاضر کرو۔

جب وہ سب آپ کے سامنے لائے گئے تو آپ نے اُن میں سے ہر ایک کو ہاتھ، منہ دھونے
 کا حکم دیا۔ تو آپ نے دیکھا کہ لڑکیاں اپنی فطرت کے مطابق منہ دھونے کے لیے ایک ہاتھ میں پانی
 لے کر دوسرا ہاتھ ساتھ لاتی تھیں اور منہ پر پانی ڈالتی تھیں جبکہ لڑکے ایک ہاتھ میں پانی لے کر حلقو بنا کر
 منہ پر پانی ڈالتے تھے۔ ہاتھ دھوتے وقت لڑکیاں کہنیوں کے اندر پانی ڈالتی تھیں، اور لڑکے کہنیوں
 کے اوپر پانی ڈالتے تھے۔ اسی طرح پانی ڈالنے میں بھی فرق تھا کہ لڑکیاں کہنیوں کے باطن میں ایک بار
 پانی ڈال لیتیں پھر ہاتھ کو ملتے تھیں۔ جبکہ لڑکے پانی ہاتھ پر ڈالنے کے ساتھ ساتھ ہاتھ پر ہاتھ پھیرتے
 جاتے تھے۔

ان علامتوں کو آپ نے دیکھ کر لڑکوں اور لڑکیوں کو الگ الگ کر دیا۔ دوسری روایت میں ہے
 کہ عصاء کا سرا اور نیچے کا حصہ دیکھنے کے لیے آپ نے فرمایا کہ عصا کو اوپر کی طرف پھینکا جاؤ اور جو کلمہ زمین پر پڑے
 آئے، وہ اُس کا سرا ہے۔ پھر آپ نے گھوڑوں کو دوڑا کر اُن کے پسینے سے پیالے کو بھر دیا اور فرمایا کہ یہ آسمان کا پانی ہے جو زمین
 پر پڑا ہے۔ (تفسیر ابن ماجہ)

فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمَنُ قَالَ (۳۶) پھر جب (ملکہ کاسفر) سلیمان کے
 اتُّبِدُ وَنَّيْنِ بِمَالٍ فَمَا پاس (قیمتی تحفے لے کر) پہنچا تو انھوں نے
 اتُّبِنَ اللَّهُ خَيْرٌ مِّمَّا کہا: "کیا تم مال و دولت میری مدد
 اِسْكُمْ بَلْ اَنْتُمْ بِهَدِيَّتِكُمْ کرنا چاہتے ہو؟ تو جو کچھ خدا نے مجھے
 تَفْرَحُونَ ۝ دے رکھا ہے، وہ تو اُس سے کہیں

زیادہ اور بہتر ہے جو تمہیں دیا ہے
 بلکہ تمہارا تحفہ تمہیں ہی مبارک ہو۔"
 اَرْجِعْ اِلَيْهِمْ فَلَمَّا اتَيْنَهُمْ (۳۷) (اے سفیر!) واپس ہو جاؤ ان کی
 يَجْنُودٍ لَا قَبْلَ لَهُمْ بِهَا پاس۔ اب ہم ان پر ایسے ایسے لشکر
 وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ مِنْهَا اَذِلَّةً لے کر آئیں گے جن کا وہ ذرا بھی مقابلہ
 وَهُمْ صَغِرُونَ ۝ نہ کر سکیں گے، اور پھر ہم انہیں وہاں ذلیل
 کر کے نکالیں گے اور وہ خوار ہو کر رہ جائیں گے

قَالَ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُوا اَيْكُمُ (۳۸) پھر سلیمان نے فرمایا: معزز حاضرین!
 تم میں سے ایسا کون شخص ہے

يَا تِيْنِي بِعَرْشَهَا قَبْلَ ۝ ۱۹
 اَنْ يَّا تُؤْنِي مُسْلِمِيْنَ ۝ ۲۰
 جو اُس (ملکہ) کا تخت میرے پاس
 لے آئے اس پہلے کہ وہ لوگ مسلمان
 مطیع فرمان ہو کر میرے پاس حاضر ہوں؟

آیت کی تشریح: حضرت سلیمانؑ کے جواب کا مطلب یہ تھا کہ تمہارے تختے تمہیں ہی مبارک ہوں، تمہارے
 تحفوں سے وہی بادشاہ خوش ہو سکتا ہے جو مال دنیا جمع کر کے اپنے خزانے میں اضافہ کرنے کی فکر رکھتے ہیں
 مجھے تو خداوندِ عالم نے اس خط سے بے نیاز کر دیا ہے۔ لہذا تمہارے تحفے تمہیں مبارک ہوں۔ (تفسیر مجمع البیان)
 * فقہاء نے تہجد کا لاکھ کافروں کے تحفوں کو رد کر دیا، اُس وقت جائز ہے، بلکہ مستحب ہے جب دینی مصلحت
 کا یہی تقاضا ہو۔ (تفسیر کبیر، امام رازی)

* آیت کی تشریح: پھر حضرت سلیمانؑ نے قاصد سے فرمایا کہ ملکہ سے جا کر واضح الفاظ میں میرا پیغام
 پہنچا دینا کہ اسلام قبول کرو، ورنہ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ لیکن تم میرے جنوں اور دیو میکروں جیسے ہرگز
 مقابلہ نہ کر سکو گے۔ لہذا ذلت و خواری سے بچو، اور اسلام کے دامن میں پناہ لو اور اس دامن میں داخل ہو جاؤ۔
 (تفسیر انوار البیضاء)

* پس جب ملکہ کا سفیر واپس پہنچا تو اُس نے حضرت سلیمانؑ کی سلطنت، نظام حکومت، شان و شوکت، فوج
 کے متعلق آنکھوں دیکھا حال سنایا، ہر دے بھی واپس لوٹا دیے، تمام سوالات کے صحیح جوابات بھی مل گئے، اور اُس کی رعایا
 اور افسروں کو یقین ہو گیا کہ وہ نبیِ مرسل ہی، تو اسلام قبول کرنے کے لیے ملکہ نے رختِ سفر باندھا۔ (تفسیر انوار البیضاء)
 * جب ملکہ بلقیس نے حضرت سلیمانؑ کی صداقت کو پوری طرح جان لیا، اور مسلمان ہو کر حضرت سلیمانؑ سے ملنے کے لیے چلی
 * اور حضرت جبریلؑ نے حضرت سلیمانؑ کو ملکہ کی روانگی کی اطلاع دی۔ تو آپؑ اپنے درباریوں کو فرمایا: تم میں کون پہلے ہے
 جو ملکہ بلقیس کے آنے سے پہلے اُس کا تخت میرے لئے آئے؟ (تفسیر انوار البیضاء، تفسیر مجمع البیان)

قَالَ عَفَرِيْتُ مِّنَ الْجِنِّ (۲۹) (اس پر) جنوں میں ایک طاقتور
 اَنَا اَتَيْكَ بِهِ قَبْلَ اَنْ
 تَقُومَ مِنْ مَّقَامِكَ وَاِنِّي
 عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ اَمِيْنٌ ۝

دیونے کہا: "میں اُسے آپ کی خدمت
 میں حاضر کروں گا اس پہلے کہ آپ
 اپنے دربار سے اُٹھ کھڑے ہوں، اور
 میں اس کام کی طاقت بھی رکھتا ہوں اور
 امانت دار بھی ہوں۔"

قَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ (۳۰) (مگر) اُس شخص نے جس کے پاس کتابِ خدا
 مِّنَ الْكِتَابِ اَنَا اَتَيْكَ بِهِ
 قَبْلَ اَنْ يَّرْتَدَّ اِلَيْكَ
 طَرْفُكَ فَلَمَّا رَاَهُ مُسْتَقِرًّا
 عِنْدَهُ قَالَ هَذَا مِنْ
 فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُوَنِي
 ؕ اَشْكُرُ اَمْ اَكْفُرُ ۚ وَمَنْ
 شَكَرَ فَاِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ
 (مگر) اُس شخص نے جس کے پاس کتابِ خدا
 کا تھوڑا سا علم تھا، کہا: "میں آپ
 کی پلک جھپکنے سے پہلے ہی اُسے لائے
 دیتا ہوں۔" پس جوں ہی سلیمان نے
 وہ تخت اپنے پاس رکھا دیکھا تو فرمایا:
 "یہ بھی میرے پالنے والے مالک کا فضل و کرم ہے،
 تاکہ وہ میرا امتحان لے، کہ میں اُس کا شکر بھی
 ادا کرتا ہوں یا میں کفرانِ نعمت کرتا ہوں
 اور جو

وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ سَكَنَ
 كُونِي بِمِي (خدا کا) شکر گزار ہوگا تو
 اُس کی شکرگزاری خود اُسی کو فائدہ
 پہنچائے گی، اور جو خدا کی نعمتوں کا انکاری ہوگا دیا، ناشکری کرے گا
 تو درحقیقت میرا پالنے والا مالک بے نیاز (بے پرواہ) بھی ہے،
 اور اپنی ذات میں بزرگ اور عزت والا بھی۔

آیت کی تشریح: حضرت سلیمانؑ نے تخت بلقیس لانے کا حکم دیا تو ایک دیو بولا:

* حضرت ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام بہت رُعب دار اور صاحبِ حلال انسان تھے۔ خود پہلے کلام نہ کرتے تھے جب تک کوئی دوسرا سوال نہ کرے۔
 پس ایک دن اپنے تختِ حکومت پر شاہانہ شان سے جلوہ فرما تھے کہ نزدیک ہی غبار اُڑا رہا دیکھا تو دریافت فرمایا: یہ کیسا غبار ہے؟

کسی درباری نے عرض کی: حضور! ملکہ بلقیس آ رہی ہے اور اب فلان مقام پر قیام پذیر ہے۔
 اُس کو تختِ آپؐ کوہ اور حیرہ کے درمیان موجود تھے، اور ملکہ کا قیام وہاں سے ایک فرسخ (تقریباً ۳ میل) کے فاصلے پر تھا۔

پس آپؐ نے فرمایا: تم میں سے کوئی ایسا ہے جو اُس کا تخت اُس کے سلمان بن کر اپنے پیچھے
 میرے پاس لا حاضر کرے؟

ایک دیو نے عرض کی حضور! مجلسِ دیارِ درخواست پہنچے قبل میں آپؐ کی خدمت میں پیش کر دوں گا۔

اور حضرت سلیمان علیہ السلام دربارِ شاہی میں مقدمات سننے اور فیصلے صادر فرمانے کے لیے صبح سے دوپہر تک تشریف فرما ہوتے تھے۔ جب دیونے کہا کہ مجلسِ دربارِ بخواست ہونے سے پہلے لا کر حاضر کروں گا، تو آپ نے فرمایا: بلکہ اس سے جلد آنا چاہیے، کیوں کہ مکہ بلقیس قریب ہی آگئی تھی، پس پہنچنے والی ہی تھی؛ (تفسیر انوار البغیۃ)

* اور امام فخر الدین رازی لکھتے ہیں کہ: ملکِ بین اور ملکِ فلسطین کا درمیان فاصلہ سمندری سفر سے کئی ہفتوں کا تھا اسی لیے اُس دیونے اپنے کو قویٰ کہا کہ وہ تختِ لاکھ وزنی اور بڑا کیوں نہ ہو میں اُسے آپ کے دربارِ بخواست ہونے سے پہلے حاضر کروں گا۔ یاد رہے کہ حضرت سلیمان صبح سے رات تک دربار فرمایا کرتے تھے۔ (تفسیر کبیر، امام رازی)

آیت کی تشریح: **حضرت آصف بن برخیا کی کرامت** "الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمُ سِرِّ الْكِتَابِ"

"جس کے پاس کتاب کا کچھ مسلم تھا۔" اس سے مراد حضرت آصف بن برخیا ہیں۔ جو حضرت سلیمان کے بجانبِ بھی تھے اور اُن کے وزیر بھی تھے اُن کے پاس اہم اعظم تھا کہ اُس کے ذریعہ ہر دمار مستجاب ہوتی تھی۔ بعضوں نے اُن کا نام بلغیا، اسطوم، خضر بھی لکھا ہے۔ اور بعضوں نے کہا ہے کہ وہ جبریل تھے، خدا نے اُن کو حضرت سلیمان کا تابع کر دیا تھا۔

غرض آصف بن برخیا نے عرض کی کہ: "أَنَا أَسِيكَ يَا قَبْلَ أَنْ يَنْتَدِيَ إِلَيْكَ طَرُفُكَ" یعنی: میں آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے لا کر حاضر کروں گا۔ "معا حضرت سلیمان نے آسمان کی طرف نظر کیا پھر جب نیچے دیکھا تو تختِ بلقیس حاضر تھا۔ (تفسیر انوار البغیۃ)

یہ علمِ اسمِ اعظم کا اعجاز تھا

تفسیر صافی میں بعبارۃ الدجیات اور کافی سے منقول ہے کہ فرزیریل حضرت امام محمد باقر علیہ السلام فرمایا کہ: اللہ کا اسمِ اعظم تہتر حرفوں پر تقسیم ہے، اور جناب آصف بن برخیا کے پاس اُن میں سے صرف ایک حرف تھا، پس انھوں نے جیسے ہی وہ حرف زبان پر جاری کیا، تختِ بلقیس کے نیچے سے زمین کھنچ گئی اور آصف نے تخت کو کمر لیا اور

وَمِنَ الشَّيْطَانِ مَنْ يَغْوُصُونَ (۸۲) اور بہت سے ایسے جنات تھے
 لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ ۚ جو سیماں کے لیے غوطے لگاتے
 وَكُنَّا لَهُمْ حَفِظِينَ ﴿۸۲﴾ اور اس کے علاوہ دوسرے بہت سے
 کام بھی کرتے اور ہم اُن سب کی نگرانی کرنے والے اور نبھانے والے نگہبان تھے۔

* خداوند کریم نے حضرت سیماں کے لیے شیطانوں کو منقطع و مسخر کر دیا تھا تاکہ وہ دریاؤں
 اور سمندروں میں غوطہ زنی کر کے مختلف اقسام کے قیمتی دنیا بے موتی و جواہر نکال لاتے تھے۔
 وَيَعْمَلُونَ :- غوطہ زنی کے علاوہ کاریگر قسم کے افراد بھی تھے جو آپ کے حکم سے مختلف فن کاروں کا
 مظاہرہ کرتے تھے، مکانات و محلات کی تعمیر اور محرابوں وغیرہ کی صنعت میں وہ مہارت تاجر رکھتے تھے۔
 وَكُنَّا لَهُمْ : یعنی ہم ہی اُن کو حفظ کرنے والے تھے کہ سیماں کی ملازمت سے بھاگ نہ جائیں
 یا یہ کہ اس بات کی ہم حفاظت کرتے تھے کہ کہیں تعمیر کی بجائے تخریبی قدم اٹھانے کی جرأت نہ کریں۔
 * (تفسیر فہرہ النبیؐ ص ۲۳۳)
توحید ذاتی | ایک توحید، وہ بھی سرکش۔ اس لیے فرمایا: ”اِن کو نبھانے والے، اُن کو
 قابو میں رکھنے والے ہم تھے“ ملاحظہ فرمائیں کہ قرآن توحید کی حفاظت کس کس طرح کن کن نازک مواقع
 پر کرتا چلا آتا ہے۔
 * (تفسیر ماحدی)

* شیطانین سے یہاں مراد سرکش جن ہیں، جن سے حضرت سیماں سمندروں میں غوطے لگواتے
 اور وہ اُس کی تہوں سے موتی و جواہرات نکال لاتے۔ عمارات بناتے۔ حوض کی برابر بہت بڑی بڑی
 دیگیں اٹھواتے اور سخت سے سخت کام اُن سے لیتے۔ آج جو کام مادی قوتوں سے لیے جا رہے ہیں، حضرت
 سیماں، مخفی قوتوں سے کراتے تھے۔ * (شیخ الاسلام عثمان)

حضرت ایوب علیہ السلام کا قصہ

وَإِیُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ (۸۳) (اسی طرح) جب ایوبؑ نے اپنے
 اِنِّیْ مَسَّنِیَ الضُّرُّ وَاَنْتَ
 اَرْحَمُ الرَّحِیْمِینَ ۝
 پالنے والے مالک کو پکارا کہ مجھے سخت
 بیماری کی تکلیف لگ گئی ہے۔ اور آپؐ
 رحم کرنے والوں میں سب رحم فرمانے والے ہیں۔“

فَاَسْتَجَبْنَا لَهُ فَكْشَفْنَا مَا
 بِهِ مِنْ ضُرٍّ وَاَتَيْنَاهُ اَهْلَهُ
 وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً
 مِّنْ عِنْدِنَا وَذِكْرَىٰ لِلْعٰبِدِیْنَ ۝
 پس ہم نے اُن کی دعا قبول کر لی
 اور انہیں جو تکلیف تھی اُسے دور کر دیا۔
 اور (نہ) صرف انہیں اُن کی اولاد سی
 (دوبارہ) عطا کی (بلکہ) خود اپنی جانب سے

اپنی رحمت خاص کے باندہ اُسی ہی اولاد اور بھی دے دی تاکہ یہ (عطا ہماری)
 بندگی اور اطاعت کرتے والوں کے لیے ایک یادگار سبق بن جائے۔
 حضرت ایوبؑ کی دعا کا انداز | کس قدر لطیفہ۔ مختصر ترین الفاظ میں اپنی تکلیف کا ذکر کرتے ہیں

اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہتے جاتے ہیں کہ اے اللہ! تو ہی سب زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ آگے کوئی شکوہ شکایت نہیں کرتے
 کسی چیز کا مطالبہ بھی نہیں کرتے۔ اس انداز کی دعائیں واضح طور پر یہ معلوم ہوتا ہے کہ کوئی انتہائی صابر، فانی، شریعت
 اور خود دل آرمی ہے جو سیدھے درپے فاقوں سے بیتاب ہو کر کسی نہایت سخی اور کریم النفس ہستی کے سامنے بس اتنا کہہ
 رہے جاتے کہ: ”مجھ کو ایوں اور آپؐ قیام میں ہیں۔ آگے کچھ اُس کی زبان سے نہ نکل سکے۔“ (تفہیم القرآن)

حضرت ایوبؑ کا قصہ | فرزندِ رسولؐ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ:

جناب رسول خدا نے فرمایا کہ: ”حضرت ایوب علیہ السلام پر جو مصیبت آئی وہ کفرِ نعت کی وجہ سے نہ تھی، بلکہ شکرِ نعت کی وجہ سے تھی۔ کیونکہ ابلیس نے اُن سے اس بات پر حسد کیا کہ وہ خدا کا شکر بہت کیا کرتے تھے۔ شیطان نے خدا سے کہا کہ ایوب اس لیے شکر کرتے ہیں کہ تو نے اُن کو بہت نعمتیں دی رکھی ہیں۔ اگر تو نے اُن سے وہ نعمتیں چھین لیں تو ہرگز شکر نہ کریں گے۔“

✽ چنانچہ خدا نے شیطان کو اجازت دے دی تاکہ ایوب کا قفقہ تمام خدا والوں کے لیے ایک سُنَد بن جائے۔ شیطان نے حضرت ایوب کے مال کو ختم کر دیا، پھر اولاد کو ختم کر دیا لیکن آپ کے شکر میں کوئی کمی نہ آئی۔ بلکہ جیسے جیسے مصائب بڑھتے گئے، اُن کے شکر میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ حضرت ایوب کو بیماری میں مبتلا کیا جس کا وجہ چلنے پھرنے پر قادر نہ رہے، مگر اُن کے دماغ پر کوئی اثر نہ ہوا، اور نہ شکر ہی میں کمی واقع ہوئی۔ ایک دن کچھ راہب انہیں دیکھنے (عیادت) کے لیے آئے اور انہوں نے پوچھا: اے ایوب! آخر تم سے ایسا کونسا گناہ سرزد ہوا کہ ایسی سخت مصیبتوں میں مبتلا ہو گئے؟“

✽ یہ بات حضرت ایوب پر گراں گزری۔ فرمایا: ”مجھے اپنے مالک کی عزت کی قسم ہے میں نے اپنی غذا کا کوئی لقمہ نہیں کھا یا جب تک کسی قیم و غریب کو اپنے دستِ بخوان نہ پر دے جھٹایا۔“

✽ پھر آپ نے خدا سے دعا کی، وہ بھی انتہائی ادب سے لہجے میں کوئی شکایت نہ تھی۔

✽ پس خدا کی رحمت کے دروازے کھل گئے۔ پہلے سے بھی کہیں زیادہ نعمتیں عطا ہوئیں۔

..... (تفسیر الیزان بحوالہ تفسیر حق، ذرا شکیں جلد ۳)

✽ محققین نے نتیجہ نکالا کہ ”مردانِ حق بُرے حالات میں بھی اپنے طرزِ عمل کو نہیں بدلتے۔“

س ”مومن تو فقط حکمِ الہی کا ہے پابند، تقدیر کے پابند، نباتات و حیوانات“ (آبِ آلال)

✽ وہ تمام روایات غیر معتبر ہیں کہ جن میں بتایا گیا ہے کہ حضرت ایوب کے جسم میں بیماری کی وجہ سے کپڑے جہنم پا گئے تھے اور اُن کے جسم سے سخت بدبو آتی تھی۔ اُمّتِ مہل بیت کی روایات میں ایسی تمام باتوں کی نفی وارد ہوئی ہے۔ کیونکہ پیغمبروں کو وحشی بیماریاں نہیں ہوتیں کہ لوگ اُن سے مدد مانگیں۔ (تفسیرِ نون)

حضرت ذوالنون علیہ السلام کا قصہ

وَذَٰلِ التُّونِ اِذْ ذَّهَبَ (۸۷) اور ذَالِ التُّونِ (پیغمبر کو بھی سم لوانا)
 مُغَاضِبًا فَظَنَّ اَنْ لَّنْ نَّقْدِرَ جب وہ غصہ میں بھر ہوئے خفا ہو کر چلے
 عَلَيْهِ فَنَادٰى فِي الظُّلُمٰتِ تو وہ یہ سمجھے تھے کہ ہم اُن پر کوئی سختی نہ
 اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ سُبْحٰنَكَ ۞ کریں گے۔ (مگر ہم نے اُنہیں مچھلی کے
 اِنِّیْ کُنْتُ مِنَ الظَّالِمِیْنَ ۞ پیٹ میں پہنچا دیا جس کے) اندھیروں
 میں اُنہوں نے دعا مانگی کہ ”نہیں ہے کوئی معبود تیرے سوا، تیری ذات
 ہر عیب سے پاک ہے۔ حقیقتاً میں ہی قصور وار ہوں۔“

حضرت یونسؑ کا ذکر

”ذَالِ التُّونِ“ مراد حضرت یونسؑ ہیں۔ جو اپنی قوم سے ناراض ہو کر چلے

گئے۔ کیونکہ کافی عرصے تک تبلیغ فرماتے رہے لیکن اُن کی قوم والے اپنی مندر پر قائم رہے۔ آپ نے قوم کے
 لیے عذاب کی بددعا کی۔ حکم ہوا ابھی صبر کرو۔ جب زیادہ مُصر ہوئے تو حکم ہوا ۱۵ سوال بدھ کے مذہب
 نازل ہو گا۔ قوم نے توبہ کر لی۔ عذاب ٹل گیا۔ لیکن حضرت یونسؑ وہاں سے جا چکے تھے۔ پہاڑ کے گوشہ میں چھپے
 تھے۔ جب عذاب نہ آیا تو اپنی قوم سے شرمندگی کے باعث اپنی قوم میں واپس نہ گئے، دریا پر چلے آئے کشتی پر سوار
 ہوئے۔ وہاں آپ کو مچھلی نے نگل لیا۔ مچھلی کے شکم میں پہنچنے کی وجہ سے آپ کو ذَالِ التُّونِ کہہ کر یاد رہا ہے۔
 (تفسیر مدارِ نبوت ص ۳۳۳ - منہج از القرآن الیکم ترجمہ قرآن علی ما تفسیر ص ۳۳۳)

✽ امامین عباسی نے حضرت امام علی رضا علیہ السلام پر عصمتِ انبیاء کے متعلق سوالات کیے اُن میں سے
 ایک یہ بھی تھا کہ جو خدا کی قدرت پر یقین نہ لگے مومن نہیں ہو سکتا چہ جائیکہ خدا کی عدم قدرت کا ظن رکھتا ہو
 اور نبی بھی سو ۱۹

* آپ نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ: "اس آیت میں قدرت سے ملوث تنگی رزق ہے جس طرح

دوسرے مقام پر قرآن میں ارشاد ہوا: "وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتِغَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ"

(سُورَةُ الْفَجْرِ آیت ۲۰ پتہ)

یعنی: اور جب وہ (خدا) اُس کو آزمائے اور اُس کا رزق تنگ کر دے۔"

پس مقصد یہ ہے کہ حضرت یونس قوم سے ناراض ہو کر چلے گئے۔ اور یہ ناراضگی اُن کی طرفِ خدا

کی خاطر ہی تھی کیونکہ اُن کو قوم سے کوئی ذاتی رنجش نہیں تھی۔ پس اُن کو یقین تھا کہ میرا یہ فعل صحیح ہے اور اس کی

بنیاد پر مجھے آرائش میں لاکر خدا تنگی رزق میں مبتلا نہ فرمائے گا۔ لیکن مثلاً خداوندی اس کے خلاف تھی۔ پس

ایک عرصے تک مچھلی کے شکم میں رہ کر خدا سے نجات کی درخواست کی۔ درخواست قبول ہو گئی۔ (انوار الیقین ص ۳۳)

"فِي الظُّلُمَاتِ" یعنی: تین پردوں کے اندر خدا کو پکارتے تھے۔ رات کا پردہ۔ پانی کا پردہ اور صبر کا

مچھلی کے شکم کا پردہ۔ اور "نُون" عربی میں مچھلی کو کہتے ہیں۔ مچھلی کے شکم میں رہنے کا وجہ ذالنون "سہلائے"

..... (تفسیر انوار الیقین ص ۳۳)

* فرزندِ رسول! حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ جناب رسول خدا نے فرمایا کہ:

"مجھے اُس شخص پر تعجب ہے کہ جسے رنج و غم درپیش ہو اور وہ اللہ سے ان الفاظ میں زیادہ نہ کرے۔"

پھر فرمایا: "جو شخص اپنی مصیبت میں اس آیت: لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ"

کے ساتھ دعا مانگے اُس کی دعا قبول ہوگی۔"

..... (سنن لایعمرہ الفقہاء النعمان)

* یاد رہے کہ یہاں "لَنْ نَقْدِرَ" قدرت کے معنی میں نہیں ہے بلکہ تنگی اور سختی کے معنی میں ہے

یہ لفظ قدرت سے ماخوذ نہیں ہے بلکہ یہ لفظ تقدیر کے لفظ سے ماخوذ ہے۔ (تفسیر کبیر امام رازی، تفسیر کشاف)

* اصل میں حضرت یونسؑ یہ سمجھے کہ اب جبکہ خدا کا عذاب مل چکا ہے تو اب میرا اس بستی میں رہنا ضروری

نہیں۔ اس لیے بغیر خدا کی دُعا کا انتظار کیے بستی سے تشریف لے گئے، حالانکہ اس طرح سے چلا جانا توحید

کے مرتبے کے شایانِ شان نہ تھا۔ (اسی کو ترکِ اُطی کہتے ہیں: "وہ بستی سے چلا جانا حرام نہیں ہوتا")

فَاَسَجَّيْنَا لَهُۥ وَنَجَّيْنَاهُ (۸۸) پس ہم نے اُن کی دعا قبول کر لی
 مِنَ الْغَمْرِ وَكَذٰلِكَ نُنْجِي
 الْمُؤْمِنِينَ ﴿۸۹﴾ اور انھیں اُس رنج و غم سے چھٹکارا
 دے دیا۔ اور اسی طرح ہم ایمانداروں کے
 نجات دے دیا کرتے ہیں۔

* جس وقت حضرت یونسؑ کو دریا میں پھینکا گیا تو ایک مچھلی نے نگل لیا۔ اب وہ خدا کی
 طرف متوجہ ہوئے اور اپنی کوتاہی کا اعتراف کیا۔ خدا نے اُن کے ترکِ اَدُل کو معاف کیا اور مچھلی کے پیٹ سے
 نجات دے دی۔
 (تفسیر کبیر امام رازی، تفسیر نور الثقلین)

* ادمؑ حضرت یونسؑ پر سوار ہوئے تو کشتی غرق ہونے لگی کشتی دے سمجھ کہ ہم میں کوئی
 غلام ہے جو اپنے آقا سے جھاگ کر بلا اجازت اُگیا ہے۔ انھوں تین مرتبہ فریاد کیا تو حضرت یونسؑ ہی کا نام نکلا
 حضرت یونسؑ وہاں سے کود پڑے۔ ایک مچھلی نے اگر نگل لیا۔ خدا نے مچھلی کو حکم دیا کہ یونسؑ کو ہم نے تیری غذا
 نہیں، اپنا قیدی بنایا ہے۔ ان کی حفاظت کرنا۔ حضرت یونسؑ نے دعا کی: لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ
 سُبْحٰنَكَ اِنِّیْ كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِیْنَ، یعنی: نہیں ہے کوئی معبود سوا تیرے، تو ہر عیب سے
 پاک ہے، میں ہی گنہگار تھا۔

اس طرح انھوں نے غلطی (ترکِ اَدُل) کا اعتراف کیا۔ خدا نے معاف کر دیا۔ مچھلی نے اُن کو کنارے
 پر اُکھل دیا۔ اور آپ صبحِ سالم اپنی بستی میں بڑی عزت کے ساتھ واپس تشریف لائے۔
 * محققین نے خیمہ نکالا کہ یہ بات صرف حضرت یونسؑ ہی کے ساتھ مخصوص نہیں، بلکہ جو ایماندار لوگ خدا
 کو پکار گئے خدا اُن کو بلاؤں سے نجات دے گا۔ مہربانوں میں اس دعا کی بڑی نفیلت بیان ہوئی ہے۔
 (شیخ الاسلام غلانی)

انسباق اور نتائج

محققین نے نتیجے نکالے:

- (۱) خدا کے سوا کوئی پناہ اور سہارا نہیں۔
- (۲) خدا کو ہر نقص و عیب سے پاک اور نہرہم و غلطی سے منزہ سمجھنا ضروری ہے۔ نہ خدا کے کسی قسم کی کوئی بزرگانی رکھنی چاہیے۔
- (۳) انسان کو ہمیشہ اپنے گناہ یا غلطی کا اعتراف کرتے رہنا چاہیے۔
- (۴) حضرت یونسؑ کی دعاء مقبول دعا ہے۔ اسی لیے جناب رسول خداؐ نے فرمایا: "خدا کے ناموں میں ایک ایسا نام ہے جس کے ساتھ جو بھی خدا کو پکارے گا خدا اُس کی دعاء قبول فرمائے گا اور وہ حضرت یونسؑ کی دعاء میں ہے۔ (تفسیر منشور)
- * اس بات کی دلیل یہ ہے کہ خدا نے آفرین فرمایا: "كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْاٰمِرَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ" (اسی طرح خدا مومنین کو نجات عطا فرماتا ہے) * (تفسیر البزین)
- نوٹ :- لیکن دعاء کا پڑھنا کبھی کافی نہیں ہوا کرتا جب تک دعاء کے الفاظ انسان کے وجود میں نقش نہ ہو جائیں۔ (اور انسان کے جسم اور پورے وجود میں زلزلہ آجانا چاہیے پھر آنکھ مٹی بھی چپکے)
- (۵) عذابِ اُوقسم کے ہوا کرتے ہیں۔ (۱) عذابِ استیصال یعنی آخری عذاب، جو ناقابلِ اصلاح لوگوں کی تباہی کے لیے ہوا کرتا ہے۔ جیسے حضرت لوطؑ کی قوم پر عذاب آیا تھا۔
- (۲) اور دوسرا عذابِ تنبیہ۔ جس کا مقصد صرف قوم کو بیدار کرنا ہوتا ہے۔ اگر قوم یا فرد بیدار ہو کر خدا کی طرف متوجہ ہو جائے تو عذاب ٹل جاتا ہے۔ (جیسے حضرت یونسؑ کی قوم پر عذاب آیا اور ٹل گیا)
- (۶) حضرت یونسؑ کا واقعہ رہبرانِ دین کے لیے عظیم تنبیہ ہے کہ وہ کسی نہ کسی سمجھیں کہ بس آپ ان کا کام ختم ہو چکا ہے۔ اور وہ اپنی کوششوں کو ہمیشہ کم سمجھیں اپنی ذمہ داری کا ہر وقت خیال رکھیں۔
- * (تفسیر نمونہ)
- سے۔ میں شفاعت نے میری جڑ کے بلائیں کیا کیا :- عرقِ مشرم سے دُیا جو گنہگار آیا۔ (اقبال)

حضرت لقمان علیہ السلام کی نصیحتیں

جناب لقمان کا تعارف

جناب رسول خدا ﷺ نے ارشاد فرمایا،
 ”لقمان پیغمبر نہیں تھے۔ بلکہ وہ اللہ کے ایسے بندے تھے جو بہت غور و فکر کیا کرتے
 تھے۔ اسی لیے اُن ایمان یقین کے اعلیٰ درجے پر تھا۔ (۱) اسی لیے وہ خدا کو بہت دوست رکھتے
 تھے، اور اسی لیے خدا بھی اُن کو دوست رکھتا تھا۔ (۲) اسی لیے اللہ نے اُن کو اپنی نعمتوں کا مال
 کیا۔ اور اس شانِ بان سے اُن کا ذکر فرمایا۔“
 * (تفسیر کبیر، تفسیر نمبر ۱، تفسیر زلزالین)

★ تاریخ کی کتابوں سے معلوم ہوتا ہے کہ جناب لقمان مصر یا سوڈان کے رہنے والے
 سیاہ رنگ کے غلام تھے۔ چہرہ خوبصورت نہ تھا مگر روشن قلب و دماغ کے مالک تھے۔
 شروع زندگی سچ بولنے والے، امثالہ پاک و پاکیزہ انسان تھے، بے تعلق بالوں اور کاموں کے لائق تھے۔
 * (قصص القرآن، مجمع البیان، تفسیر نمبر ۱)

★ تفسیر مجمع البیان اور بُرہان میں فرزندِ رسولِ خدام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے مروی ہے
 کہ حضرت لقمان کو اس لیے حکمت نہیں ملی کہ وہ کسی ایسے گھرانے سے تعلق رکھتے تھے یا مالدار تھے، نہ اُن کو
 جسمانی قوت و دس کی بنا پر حرکت دی گئی، بلکہ وہ امرِ خداوندی کے بارے میں بہت مضبوط اور پرمسزگار انسان تھے
 خاموش، باتِ کار، گہری نظر کے مالک اور حقائقِ اشیاء میں دور رس نگاہ اور فکرِ عمیق کے دلدادہ تھے۔
 زندگی بھر دن کو کبھی نہ سوئے، مجلس میں کبھی تکیہ لگا کر نہ بیٹھے، نہ مجلس میں کبھی تھکا، نہ بلا وجہ اپنے افسار
 کو حرکت دی، حاجتِ ضروری کے لئے اُن کو کبھی بیٹھا ہوا نہ دیکھا، نہ نہاتے دیکھا کہ وہ ستر کے پابند، اپنے جسم کی
 نگہبان میں بہت محتاط تھے، نہ کبھی ہنسے، نہ مزاح کیا، نہ فقہ کیا تاکہ گناہ میں مبتلا نہ ہوں۔ دنیاوی کاموں
 سے کبھی خوش نہ ہوتے اور نعمان سے محزون نہ ہوتے۔ بہت سی شادیاں کیں کافی اولاد کے باپ بنے۔
 دروازے جگڑانے والوں کے دریاں صلیح کرا دیا کرتے، جب تک کسی کی کوئی بات سمجھ میں نہ آتی تھیں تو تفسیر کیے بغیر نہ

فقہاء و علماء کی مجلس میں اکثر جاتے تھے۔ واقعاتِ حیرت حاصل کرتے تھے۔ وغیرہ وغیرہ (زمزم پبلشرز لاہور)

* ایک دفعہ حضرت لقمانؑ دوپہر کو آرام فرما رہے تھے، اچانک انھوں نے ایک آواز سنی کہ:

”اے لقمان! آپ جانتے ہیں کہ خدا آپ کو زمین میں اپنا خلیفہ بنا دے تاکہ آپ لوگوں کے درمیان صحیح فیصلے کریں؟“

* حضرت لقمانؑ نے جواب دیا: اگر میرا مالک مجھے اختیار دے کہ تو میں مانیت کی راہ اختیار کروں۔“

* فرشتے نے پوچھا: اے لقمان! تم خلافت کو قبول کیوں نہیں کرتے؟“

* انھوں نے جواب دیا: ”لوگوں کے درمیان فیصلے کرنا بہت مشکل کام ہے اگر خدا ہی خلافت کرے تو

نجات پاسکتا ہے، اور اگر خطا کی توجہ کے راستے سے ہٹ جائے گا اور جس آدمی کا دنیا

میں جھکا رہے اور آخرت میں بلند ہو جائے، وہ کہیں بہتر ہے اس بات کے اُس کا سر دنیا میں

اوپر اُٹھنا اور آخرت میں جھکا ہوا ہو۔ جو شخص دنیا کو آخرت پر ترجیح دے گا، وہ دنیا ہی پاسکے گا

اور نہ آخرت کا اجر و ثواب حاصل کر سکے گا۔“

* فرشتے لقمانؑ کا یہ جواب سن کر حیران ہوئے۔ جب لقمانؑ سو گئے تو خداوندِ عالم نے لقمانؑ کے دل

میں حکمت ڈال دی، تو اُس نے کردہ حکمت کی باتیں کرنے لگے۔ (تفسیر مجید البیان جلد ۸)

لقمانؑ کی حکمت کا ایک نمونہ | ”اے فرزند! دنیا ایک گہرا سمندر ہے جس میں بہت دنیا

والے غرق ہو چکے ہیں، اس سمندر میں تمہاری کشتی خدا کا تقویٰ (خوفِ خدا) ہونا چاہیے، اور سامانِ سفر

ایمان ہونا چاہیے، تمہاری کشتی کا بار بان خدا پر سوار ہونا چاہیے، تمہارا نا خدا عقل کو ہونا چاہیے اور

تمہارا رہنما علم کو ہونا چاہیے، اور تمہاری کشتی کے چپو، صبر کو ہونا چاہیے۔“ (تفسیر مجید البیان)

حکیمانہ قصہ | لقمانؑ کے آقا نے اُن سے کہا کہ ایک بکرا ذبح کر کے اُس کے دو بہترین اعضاء ہاگہر مجھے کھلاؤ انھوں نے زبان اور

ہاگہر پیش کر دیے۔ دوسرے دن آقا نے کہا: آج دوسرا بکرا ذبح کر کے دو بہترین اعضاء ہاگہر پیش کر دو۔ انھوں نے پھر زبان و

ہاگہر پیش کر دیے۔ آقا نے حیران ہو کر پوچھا تو کہا: ”یہی دل اور زبان اگر پاک رہیں تو ان کے بہتر کوئی چیز نہیں، لیکن یہی

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ (۱۳) نیز ہم نے انسان کو اُس کے
 حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ مَآسٍ ۖ وَفِصْلُهُ فِي شَأْنٍ
 وَهْنٍ وَفِصْلُهُ فِي شَأْنٍ ۖ وَفِصْلُهُ فِي شَأْنٍ ۖ وَفِصْلُهُ فِي شَأْنٍ
 اِنْ اَشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ اِلَى الْمَصِيرِ ۝۱۴
 تکلیفوں پر تکلیفیں اٹھا کر

اُسے اپنے پیٹ میں اٹھائے رکھا، اور دو سال تک (دودھ پلا کر)
 اُس کا دودھ چھڑایا (اس لیے ہم نے اُس کو تاکید کی کہ وہ) میرا بھی شکر ادا کرتا
 رہے اور اپنے ماں باپ کا بھی۔ (بالآخر) اُس کو میری ہی طرف پلٹنا ہے۔

* شاہ عبدالقادر صاحب نے خوب لکھا کہ : باپ نے اللہ کا حق بیٹے کو بتایا اور اللہ نے
 باپ کا حق (اُس کے) بیٹے کو تسلیم فرمایا۔ (حسابِ قدرت برابر برابر)
 (موضع القرآن)

والدین کے حق کی عظمت | اس قدر عظیم ہے کہ اس کا عطف خود اللہ کے حق کی ادائیگی

پر کیا گیا ہے۔ ۱۰ فی اللہ کا حق اور ماں باپ کا حق ایک ہی لفظ کے ذریعہ بیان کیا گیا ہے (

اور ماں کی تکلیفوں کو اس قدر بلیغ اور غفیر الفاظ میں بیان فرمایا ہے کہ حاملہ عورت کی تمام تکلیفیں

اُس میں شامل ہو گئی ہیں۔ (تفسیر امجدی) *

والدین کے معنی | جناب رسول خدا ﷺ نے ارشاد فرمایا:

”تمہارے والدین تین ہیں، (۱) وہ جن کے سبب تمہاری ولادت ہوئی۔ (نسبی و طبعی)
(۲) وہ جنہوں نے تم کو اپنی بیٹی دی۔ (ساس اور سر)

(۳) وہ جنہوں نے تمہیں علم کے زیور سے آراستہ کیا۔ (اساتذہ کرام)

اور ان سبب افضل و بزر والدین وہ ہیں جو تم کو علم سکھائیں * (الحديث)

* پھر ارشاد فرمایا: ”أَنَا وَعَلِيٌّ أَبَوَاهُذِهِ الْأُمَّةُ“

یعنی: ”میں اور علیؑ اس اُمت کے دو باپ ہیں۔“ * (الحديث)

* سارے علم کی حقیقت کا سرچشمہ جناب رسول خداؐ ہیں، اسی لیے آپؐ نے فرمایا:

”أَنَا مَدِينَةُ الْعِلْمِ وَ عَلِيٌّ بَابُهَا“ * (الحديث)

(میں شہر علم ہوں اور علیؑ اس کا دروازہ ہیں۔)

* غرض والدین کی اعلیٰ ترین فرد جناب رسول خداؐ اور حضرت امام علیؑ مقرر تھے ہیں۔

* پھر ان کے بعد ائمہ اہل بیتؑ ہیں۔

* پھر علماء و صالحین، صوفیاء و متقین، اور اساتذہ کرام ہیں

* ان کے بعد طبعی والدین ہیں، پھر ان کے بعد سراسر والدین کا تہذیب

* (مؤلف)

ماں کا حق

علمی اعتبار سے یہ ثابت ہو چکا ہے کہ ماںیں حمل کے دوران کمزور اور سست

ہو جاتی ہیں، کیوں کہ وہ اپنی جان کا شیرہ اور اپنی ٹھونک کا گودہ اپنے بچے کے لیے مخصوص کر دیتی ہیں۔

اپنے وجود کے حیاتیاتی مواد کا بہترین حصہ بچے پر صرف کرتی ہیں۔ خود دودھ حواں پلاتی ہے وہ

عورت کی جان کا شیرہ ہوتا ہے۔ غرض ماں ۳۳ ماہ اپنے بچے کے لیے روحانی اور جسمانی ہر طرح کی

خدمات اور قربانیاں پیش کرتی ہے۔ اسی خدائے باپ کی بجائے ماں کی خدمات کو بیان کیا۔
..... (تفسیر کبیر - تفسیر نمونہ)

* پھر یہ بھی ملاحظہ فرمائیں کہ ماں باپ کے حق کو بالکل خدا کے شکر کے ساتھ ساتھ بیان فرمایا ہے کہ: ”مرا شکریہ ادا کرو اور اپنے والدین کا۔“ (التقرآن)

پھر اس پر **Allah** بھی دے دی کہ: ”تم سب کو میری ہی طرف پلٹ کر آنا ہے۔ یعنی: اگر ماں باپ کے حق ادا کرنے میں کوتاہی کی تو پھر میں خود ہی تم سے غٹ لوں گا۔ اور صنف باز برس کروں گا۔“ (تفسیر کبیر)

اعتراض | یہ کیا جانتے ہیں کہ والدین کے حق کی تو تاکید کی گئی کہ اولاد کا حق اس طرح نہیں بیان فرمایا؟ وہ اس لیے کہ خدائے ماں باپ کے دل میں، اولاد کا اتنا زبردست پیار پیدا کیا ہے کہ ماں باپ سے اس کا نہایت کم امکان ہے کہ وہ اولاد کا حق فراموش کر دیں، جبکہ والدین کے بڑے اور کمزور ہونے پر اولاد اکثر ان کا حق بھلا دیتی ہے۔ (تفسیر فی ملال القرآن جلد ۲)

والدین کے حقوق بعد الموت

ایک شخص نے حضرت رسالت مآب سے دریافت کیا: **وہ والدین سے مرنے کے بعد کونسی نیکی ہے جو ان کے لیے بجا لاؤں۔؟**

آنحضرت نے ارشاد فرمایا: ”ان کے لیے مغفرت کی دعا کیا کرو اور ان کے لیے اللہ کے بخشش طلب کیا کرو۔ ان کے وعدوں کو پورا کرو۔ ان کے دوستوں کی عزت کرو۔ ان کے قریبیوں کے ساتھ صلہ رہمہ کرو۔ اسی بنا پر والدین کی قضا نمازیں و دیگر واجبات اولاد پر واجب الاداء ہیں۔

نیز نماز پر یہ والدین، اولاد کے لیے مستحب ہے۔ بعض اولاد والدین کی حیات میں اطاعت گزار ہوتی ہے لیکن ان کی موت بعد ان کے لیے کار خیر نہ کرے تو وہ عاق مشور ہوگی، اور بعض اولاد حیات میں والدین کی نافرمان ہوگی لیکن ان کی موت بعد ان کے لیے کار خیر کرے اور ان کے حقوق و واجبات ادا کرے گی وہ اطاعت گزار مشور ہوگی۔
(تفسیر انوار النہج جلد ۱ ص ۲۱-۲۲)

وَإِنْ جَاهَدَكَ عَلَىٰ (۱۵) البتہ اگر وہ تجھ پر زور دیں کہ تو
 أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا
 میرے ساتھ کسی ایسے کو شریک کر
 جس کا تجھے کوئی علم نہ ہے۔
 وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا
 تو ان کی یہ بات ہرگز نہ ماننا،
 مَعَهُ وَفَاوَاتِبِعْ سَبِيلَ
 لیکن پھر بھی دنیا میں ان کے
 مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ
 ساتھ اچھا سلوک کرتے رہنا، اگر
 مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا
 پیروی اُس شخص کے راستے کی کرنا جس نے
 كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿۱۶﴾ مجھ سے لوگا کر میری طرف توجہ کر لیں۔

(کیونکہ) پھر میری ہی طرف تم لوگوں کو بلانا بھی
 اُس وقت میں تمہیں تلوادو لگا جو کچھ تم کرتے رہے ہو۔

يَبْنِيٰ إِنَّهَا إِن تَكُلْ (۱۶) (اور لقمان نے یہ بھی کہا) اے بیٹا! اگر کوئی

مَثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ (چھوٹی سے چھوٹی) چیز رائی کے دانے کے
 فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي برابر بھی ہو اور وہ کسی چٹان کے اندر (چھپی) ہو

السَّمَوَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَا آسَمَانُوسِ مِیں (چھپی) ہو، یا مِہر
يَا تِ بِہَا اللہُ إِنَّ اللہُ زَمِینِ مِیں کہیں (چھپی) ہو، اللہ
لَطِیْفٌ خَبِیْرٌ ①۶ اُسے (بہر صورت مِیں) نکال لائے گا

یعنی اللہ کے علم اور گرفت سے کوئی چیز کسی طرح
بچ نہیں سکتی، کیوں کہ اللہ باریک نگاہ والا، چھوٹی سے چھوٹی
چیز کا دیکھنے، جاننے اور محسوس کرنے والا بھی ہے۔ اور ہر
چیز سے پوری پوری طرح واقف بھی ہے۔

”خُرْدَلِ“ رائ کے دانے کو کہتے ہیں جو بہت ہی چھوٹے ہوتے ہیں۔ اور چھوٹے
ہونے کی وجہ سے حقیر سمجھے جاتے ہیں۔
(مفردات، ام رانغ) *

* فرزندِ رسولِ خدام حضرت ابو جعفر امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے کہ
”چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بھی بچتے رہو، کیوں کہ ان کا بھی حساب ہوگا
کیوں کہ خداوندِ عالم ارشاد فرمایا ہے کہ ”انھوں نے جو بھی (عمل) اُسے بھیجا ہے اور
ان کے اثرات تک ہم نے لوحِ محفوظ میں محفوظ کر لیے ہیں“ (القرآن)

پھر فرمایا: ”اچھے بُرے کام رائ کے دانے کے برابر جی ہوں، تمہارے اندر ہوں یا زمین کے کسی
مِیں، خدا ان سب کو حاکم کر دے گا۔“ (ابو حنیفہ) * (میرزا شمس الدین)

يُبْنَىٰ أَقْصَىٰ الصَّلَاةِ وَأَمْرٌ (۱۴) (اس لیے) اے بیٹا! نماز کو
بِالْمَعْرُوفِ وَإِنَّهُ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأَصْبِرْ عَلَىٰ
مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ ۝ (۱۵)
کو پابندی سے ادا کرتے رہو۔
اچھے کاموں کی ترغیب دیتے رہو
اور بُرے کاموں سے روکتے رہو،
اور جو مصیبت پڑے اُس پر صبر کرتے رہو

حقیقت یہ ہے کہ یہ (سب حکمتیں اُن) اہم باتوں میں ہیں جن کی بڑی تاکید
کی گئی ہے (یا) یہ بڑے مضبوط حوصلے اور ہمت کے کاموں میں ہے۔

* کیوں کہ علمِ خدا میں گزر چکا تھا کہ اَلْ مُحَمَّدٌ مَّعِيبَتُونَ پر صبر کریں، اسی خدا نے اَلْ مُحَمَّدٌ مَّعِيبَتُونَ کو امام مقرر فرمایا۔
(تفسیر صافی ص ۲۹۲) بحوالہ تفسیر

* آیت کے مفہوم میں وسعت کا مایا جائے تو زمانہِ حال کی تمام ترقیاں اس کے تحت آجاتی ہیں۔
حضرت امام علی علیہ السلام سے روایت ہے کہ: ”لوگوں کو نیکی کی ترغیب دینے اور بُرائی سے روکنے میں جو کام
پہنچیں اُن کو برداشت کر لو۔“ (کیوں کہ یہ اللہ کی سنت ہے۔ اس رزق میں کمی نہیں آتی) (نہج البلاغہ)
..... (تفسیر صافی، تفسیر مجمع البیان)

بڑی بڑی نیکیاں آیت میں سب پہلے نماز کا حکم دیا، اس لیے کہ نماز کے ذریعے انسان کا خدا سے تعلق قائم
ہوتا ہے اور اسی لیے نماز کے ذریعے انسان کا دل روشن، روح صاف، ضمیر سداور اور زندگی پاک ہوجاتی ہے،
گناہوں کا اثر ختم ہوتا ہے، دل ایمان کی روشنی سے منور ہونے لگتا ہے، انسان بڑا سوچنے لگتا ہے۔ (۲) خدا سے تعلق استوار
ہونے کے بعد معاشرے کی اصلاح سب اہم نیکی کام ہے جو لوگوں کو نیکی کی ترغیب دیتے ہیں اور بُرائیوں سے بچانے کے ذریعہ انجام پاتا ہے

وَلَا تَصْعَرُ خَدَّكَ (۱۸) (نیز یہ کہ) لوگوں سے منہ پھیر
 لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ
 لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ (ہو چلنا دکیوں کہ) یہ حقیقت ہے کہ
 فَخُورٌ ۝ (اللہ کسی خود پسند اڑنے والے اور
 اتراتے ہوئے شیخی مارنے اور فخر کر کے اپنی بڑائی بیان کرنے والے کو
 پسند ہی نہیں کرتا۔

”لوگوں کے سامنے اپنے رخسار کو نہ جھکاؤ۔“ * فرزندِ رسول خدا حضرت امام محمد باقر علیہ السلام
 سے روایت ہے کہ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ ”مالداروں کے سامنے مال کی طمع میں نلت اختیار کرو۔“
 * (تفسیر علی بن ابراہیم)

* فرزندِ رسول خدا حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ
 ”تکبر سے لوگوں کی طرف سے منہ پھیرو اور کسی کی توہین کے لیے کسی کے بات کرنے پر اس کی تذلیل
 تحقیق نہ کرو۔“
 * (تفسیر مانی ۳۱۳، تفسیر قمی، تفسیر مجمع البیان)

الفاظ کا مطالعہ | اصل میں صعرِ ادٹ کی ایک ایسی بیماری کو کہتے ہیں جس سے اُس کی
 گردن ٹیڑھی ہو جاتی ہے۔ اور ”مرح“ غرور کی مستی کو کہتے ہیں۔ اور ”مختال“ اور فخور میں یہ فرق ہے
 کہ:

”مختال“ اُس شخص کو کہتے ہیں جو دوسروں پر اپنی بڑائی جتاتا ہے۔ اور مختال ”اُس تکبر کو کہتے ہیں جو دماغ میں خناس کی طرح پیدا ہوتا ہے۔

اور فخور ”تکبرانہ اعمال“ حرکات و سکنات کو کہتے ہیں۔

* (مفردات المصنف)

* یہ سب بُرے انلاق اور بُرے اعمال کا بیان ہے جن کی وجہ سے انسان کی تذلیل ہوتی ہے۔ معاشرتی تعلقات کٹ جاتے ہیں، اتحاد اور محبت ختم ہو جاتی ہے، نفرتیں اور عداوتیں جنم لیتی ہیں۔ اس سلسلے میں سب سے اہم تکبر ہے۔ یعنی خود پسندی اور غرور۔ یہ ضبط کہ میں دوسروں سے بہتر اور بلند تر ہوں۔

بقول ابیس ”انا خیر منہ“ (میں اس سے بہتر ہوں۔)

اصل میں یہ ایک نفسیاتی بیماری ہے اسی لیے قرآن نے صغر کا لفظ استعمال کیا ہے جو اونٹ

کی ایک بیماری ہے۔ یہ عقل کی بے راہ روی ہے، روح اور نفس کا مرض ہے (تفسیر غزالی)

کہتے ہیں جس کو کبر غل ہے دماغ کا

* حضرت امام علیؑ نے فرمایا: ”مجھ کو اس انسان کو تکبر سے کیا کام جس کی ابتلا لطفہ جیسی گندی چیز سے ہوئی ہے“ جبکہ ”تہ“ جیفہ ”یعنی مردار بن جانا ہے۔“ (اولہ لطفہ و آخرہ جیفہ) * (شیخ الاسلام)

* جناب رسول خداؐ نے فرمایا: ”جو شخص غرور اور تکبر کے ساتھ اکڑا کر زمین پر چلتا ہے تو زمین اور زمین کے اندر کی تمام چیزیں اُس پر لعنتیں بھیجتی ہیں۔“ (تواب الاعمال، امالی شیخ صدوق، نہ الثقلین، منہ)

* نیز آنحضرتؐ نے اکڑا کر چلنے کو سختی کے ساتھ منع فرمایا ہے۔ اور فرمایا کہ: ”اگر کوئی شخص اچھا لباس پہنے اور پھر اکڑے گا تو خدا اُس کو جہنم کے سارے پرکھ لڑا کر کے اُس کو کنارے تک کو جہنم کے اندر دھنسا دے گا اور وہ قارون کے ساتھ مل جائے گا۔ اِس لیے کہ قارون ہی وہ پہلا شخص ہے جو اکڑا کر اتھا۔ اُس کو زمین کے اندر

دھنسا دیا گیا۔ اکڑنے والا خدا سے اُس کے جہنم کو چھین لیتا یا جتا ہے۔“ (تفسیر صافی، ج ۱۲، بکرا الحاسن، تواب الاعمال، امالی شیخ صدوق، تفسیر نہ الثقلین، جلد ۱، اصل کافی)

وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ (۱۹) (اس لیے) اپنی چال میں اعتدال
 وَاعْظُضْ مِنْ صَوْتِكَ یا میانہ روی اختیار کرو (یعنی ایک
 اِنْ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ شریف آدمی کی طرح شریفانہ چال
 لَصَوْتِ الْحَبِيرِ ۱۹) چلو جس میں اگر گڑبڑ نہ ہو، اور اپنی آواز
 کو دھیمار رکھو۔ یقیناً سب سے زیادہ بُری آواز گدھے کی آواز ہوتی ہے۔
 مطلب یہ نہیں ہے کہ کبھی زور بولا ہی نہ جائے بلکہ گدھے کی آواز کی تشبیہ دے کر
 سخت و کراخت بے مقصد چیخ و پکار، دھونس جانے والی تکبرانہ آواز نہ نکالو۔

* اب یہ مثبت اخلاقی صفات کا بیان ہے۔ پہلا یہ کہ: چلنے پھرنے میں اعتدال ہونا چاہیے
 بات کرنے میں بھی اعتدال سے کام لینا چاہیے۔ دھیمے لہجے میں گفتگو کرنی چاہیے۔ چیخ و پکار گدھوں کا
 کام ہے۔ یہ صفات تکبر، خود پسندی یا بے ڈھنگے پن کی علامات ہیں۔

اصل میں چلنے میں اعتدال اور بات کرنے میں اعتدال کو مثال کے طور پر بیان فرمایا ہے۔ مراد یہ ہے
 کہ اپنے اندر انکساری پیدا کرو، جو کبر کی ضد ہے۔ انکساری خُسن ہے اور کبر قبح ہے، اسی لیے تکبرانہ آواز
 کو گدھے کی آواز سے نسبت دی ہے۔ کہ گدھے کی آواز تمام آوازوں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ ہوتی ہے۔
 * (تفسیر نمونہ)

* فرزندِ رسولِ خدا، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا: ”یہ آیت چیخ کر بولنے اور شور مچانے
 کی مذمت میں اُتری ہے۔“ * (تفسیر مجمع البیان)

اعتدال کا فائدہ

جناب امیر المؤمنین علیؑ سلام نے ارشاد فرمایا،

”جس کی طبیعت میں اعتدال (میان روی) پیدا ہو جائے تو اُس کا مزاج خود بخود پاکیزہ ہو جاتا ہے۔ اور جس کے مزاج میں پاکیزگی راسخ ہو جاتی ہے، اُس کے اثرات نفس قوی ہو جاتے ہیں، اور جو اپنے نفس کے اثرات میں قوت حاصل کر لیتا ہے، وہ انسانیت کے منتہائے کمال پر بلند ہو جاتا ہے اور جو اس معراج کمال پر پہنچ جائے تو وہ فضائلِ انسانیہ سے آراستہ ہو جاتا ہے،

اور جو فضائلِ نفس سے مزین ہو تا ہے تو ظاہر ہے کہ اُس میں تمام کمالاتِ انسانی موجود ہو جاتے ہیں اس حالت میں ایسا انسان لمکوئی صفات کا حامل بن جاتا ہے۔ پس اس سے زیادہ انسانی عروج کا تصور نہیں (یہ انتہاء کمالِ انسانی ہے) * (فلسفۃ التاريخ الاسلامی از دکتہ استاد مصطفیٰ جوادی) بات کرنے کا سلیقہ: حضرت امام جعفر صادقؑ علیہ السلام نے فرمایا: ”خاموشی میں آرام و راحت“

..... * (وسائل الشیعہ جلد ۸)

* حضرت امام علی رضاؑ علیہ السلام نے فرمایا: ”عقل و فہم کی علامتوں میں یہ بھی ہے کہ انسان علم رکھتا ہو، بُردبار اور برداشت کرنے والا ہو، خاموش رہنا حکمت کے دروازوں میں ایک دروازہ ہے۔“

..... * (وسائل الشیعہ جلد ۸)

* نیز امام علیؑ علیہ السلام نے فرمایا: ”جن موقعوں پر بات کرنا ضروری ہو، وہاں مومن کو کبھی خاموش نہیں رہنا چاہیے۔“

* نیز فرمایا: ”پیغمبروں کو بات کرنے کا حکم دیا گیا ہے، خاموش رہنے کا نہیں۔“

* نیز فرمایا: ”جنت میں داخل ہونے اور نجات حاصل کرنے کا ذریعہ ہر محل بات کرنا ہے۔“

..... * (وسائل الشیعہ جلد ۸)

* جناب رسولِ خداؐ نے فرمایا: ”اپنے مسلمان بھائی سے کشادہ روی اور خندہ پیشانی کے ساتھ ملاقات کیا کرو۔“

..... * (بحار الانوار جلد ۴۷)

* نیز آنحضرتؐ نے فرمایا: "قیامت کے دن کوئی چیز اچھے اخلاق سے زیادہ قیمتی اور بہتر نہیں ہوگی۔"
 * فرزندِ رسولؐ خدا حضرت امام جعفر صادقؑ علیہ السلام سے روایت ہے: "نیک کام اور اچھے اخلاق گھروں کو آباد کرتے ہیں اور عمروں کو بڑھاتے ہیں۔" (اصول کافی جلد ۲) *

* جناب رسولِ خداؐ نے ارشاد فرمایا: "جو چیز میری اُمت کو سب سے زیادہ جنت میں داخل کرنے کا سبب بنے گی وہ (۱) خدا کے خوف سے برائیوں سے بچنا۔ (۲) اور اچھا اخلاق ہوگا۔"
 * جناب امیر المؤمنینؑ علیہ السلام نے فرمایا: "شرافت انسانی کا معیار فرد تنہا اور تواضع (انکساری) ہے۔" (بحار الانوار جلد ۴۵) *

* فرزندِ رسولِ خداؐ حضرت امام جعفر صادقؑ علیہ السلام نے فرمایا:
 "فسرورتی، انکساری، جھک کر ملنا، دوسروں کی عزت کرنا، سعادت اور خوش قسمتی کی جڑ ہے یہ ایک بہت بلند مقام اور مرتبہ ہے۔ اگر تواضع کوئی زبان ہوتی تو چھپے ہوئے راز اور پوشیدہ کاموں کے آخری نتائج کو بیان کرتی۔ جو شخص خدا کو خوش کرنے کے لیے لوگوں کے سامنے جھکتا (انکساری میں) آتا ہے، اُن کا احرام کرتا ہے، خداوندِ کریم اُس کو بہت سی مخلوقات پر برتری عطا فرماتا ہے ہر عبادت جو قبول ہوتی ہے وہ فرد تنہا اور عاجزی و انکساری کی راہ سے داخل ہوتی ہے۔" (بحار الانوار جلد ۴۵) *

* جناب رسولِ خداؐ کہیں گزرے تو دیکھا کہ لوگ جمع ہیں۔ پوچھا: آپ لوگ کیوں جمع ہیں؟ عرض کی: ایک دیر لانے کا تماشہ دیکھ رہے ہیں۔ فرمایا: "کیا میں تمہیں حقیقی تواضع دیلانے کا تعارف کرادوں؟" عرض کی: ضرور۔
 فرمایا: "حقیقی دیر لانہ وہ ہے جو غرور اور تکبر سے کاغذ سے جھٹک جھٹک کر چلتا ہے، ہمیشہ اپنے پہلوؤں اور لباس کو دیکھتا ہے، اور اپنے بازوؤں کو اپنے کندھوں کے ساتھ ہلا کر (ٹٹک ٹٹک کر) چلتا ہے، کپڑوں اُن کے پورے دھڑے ٹپکتا ہے، ایسا شخص حقیقی دیر لانہ ہے۔ جیسے تم دیکھ رہے ہو، یہ تواضعانِ ربیع ہے۔" (بحار الانوار جلد ۴۱) *

اَلَمْ تَرَوْا اَنَّ اللّٰهَ سَخَّرَ (۲۰) کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے
لَكُمْ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا تَحْتِهَا اَرْضٌ وَاَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً زمین میں ہیں، اور تم پر اپنی ظاہری
وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ اور باطنی، کھلی چھپی نعمتوں کو پھیلا
فِي اللّٰهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا دِیَا ہے؛ مگر اس پر بھی کچھ لوگوں
هُدًى وَلَا كِتٰبٍ مُّنِيرٍ ۝۲۱ (۲۱) حال یہ کہ، کچھ لوگ تو بغیر کچھ جانے
نوجھے، اور بغیر کسی ہدایت اور روشنی دکھانے والی کتاب کے اللہ کے
بارے میں جھگڑ رہے ہیں۔

ظاہری اور باطنی نعمتیں

ظاہری نعمتیں تو کوئی نعمتیں ہیں جن کا ادراک حواس
ہوتا ہے۔ باطنی اور چھپی ہوئی نعمتیں، وہ نعمتیں ہیں جن کا ادراک آنکھوں سے نہیں بلکہ عقل سے ہوتا
ہے۔ بقول ابن عباس: ظاہری نعمتیں وہ ہیں جو سب کو معلوم ہیں، اور سب ان کو دیکھ سکتے ہیں، اور باطنی
نعمتیں وہ ہیں جو ہمارے حواس بلکہ علم سے بھی باہر ہیں (تفسیر ابن عباس)۔

حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کا قصہ
وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْقَرْنَيْنِ (۸۳) اب وہ لوگ آپ کے ذوالقرنین
قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا ۝
کہیے کہ میں تمہیں اُن کا کچھ حال سُنانا ہوں۔

إِنَّا مَكَّالَاهُ فِي الْأَرْضِ (۸۴) ہم نے انہیں زمین پر حکومت
وَأَتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ اور اقتدار عطا کیا تھا، اور انہیں ہم نے
سَبَبًا ۝
بہر قسم کے اسباب و سائل بخشے تھے۔

فَاتَّبَعَ سَبَبًا ۝ (۸۵) تو انہوں نے (ایک مہم کا) سامان کیا۔

(آیت کی تشریح) یہودیوں کے حکمران نے ہر گز کے لوگ حضور اکرمؐ کو آزمانے کے لیے مختلف قسم کے
سوالات پوچھا کرتے تھے۔ *..... (ماجدی) اسکندر ذوالقرنین کا تعارف

* امیر اللہین حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا: ”ذوالقرنین ایک نیک آدمی تھا، اللہ کو دوست رکھتا تھا۔
دین خدا کا پیروا تھا، اپنی قوم کو خدا سے ڈرنے اور اُس کی اطاعت کرنے کا حکم دیتا تھا۔ قوم والوں اُس کے سر پر تلوار
ماری، جو سر نہ لے پڑی پس وہ غائب ہو گیا۔ پھر ظاہر ہوا تو قوم کو دین خدا کی طرف پھر بلایا۔ قوم نے پھر سر پر تلوار
ماری۔ اسی لیے اُن کو ذوالقرنین (دو زخموں والا) کہا جاتا ہے۔ تم بھی اُس کے جیسے بنو۔“ * (تفسیر راشدین)
* ذوالقرنین کا یہ نام اُس پر لگا کہ وہ دنیا کے دونوں سروں تک پھرائے تھے یعنی مشرق سے مغرب تک۔
بعض لوگوں نے اُن کو سکندر اعظم کا لقب دیا ہے۔ ”اُن کا نام ذوالقرنین اُس پر لگا کہ اُن کے سر کا باج دو سنگوں والا تھا۔“

حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ (۸۶) یہاں تک کہ جب وہ سورج کے
 وَجَدَ مَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ ڈوبنے کی جگہ تک پہنچے تو اُنھوں نے سورج
 حِمِیۃً وَوَجَدَ عِنْدَ مَا قَوْمًا هُتِلُوا بِالْقَرْنَيْنِ ڈوبتے ہوئے محسوس کیا۔ اور وہاں پر
 اِمَّا اَنْ تُعَذِّبَ وَاِمَّا اَنْ تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنًا ﴿۸۷﴾ اُنھوں نے ایک قوم کو دیکھا، تو ہم نے کہا،
 ”اے ذوالقرنین! (تمہیں اختیار ہے کہ) تم ان کو سزا دو یا ان کے ساتھ نرمی کا سلوک کرو۔

* ”مَغْرِبَ الشَّمْسِ“ سورج کے غروب ہونے کی جگہ ”سے مراد مغرب کی طرف آبادی کے
 ختم ہونے کی جگہ ہے۔“ اور خدا کا فرمانا کہ: اُنھوں نے وہاں (سورج کی) سیاہ چشمے میں ڈوبتا ہوا آسمان
 کیا ”تو اس کا تعلق صوفیوں کے ایداک سے ہے۔ حقیقتاً ایسا نہیں ہے۔ * ... (روح ابن عربی)
 * ”وَوَجَدَ عِنْدَ مَا قَوْمًا“ وہاں اُنھوں نے ایک کو دیکھا، آیت کے لفظ سے پتہ چلتا ہے کہ وہ جگہ
 کافر تھے۔ مقصد یہ ہے کہ حکیم پروردگار ہوا کہ ان کو دین حق کی تبلیغ کر دیں اگر نہ مانتیں اور ایسے کفر پروردگار نے
 پس تو آپ کو اختیار ہے کہ ان کو سزائے موت دے دو یا ان کے ساتھ مزید نیکی کا ابتداء کر دو
 * بعض لوگوں نے اسکندر کی قبر کا استدلال دفنی کی بنا پر کر لیا ہے۔ جواب یہ ہے کہ یہاں حکیم خدا بقدر انہماک
 تمام جس طرح اور جتنی کے متعلق وارد ہوا ہے۔ وحی وہ ہے جو بقدر نزول ملک ہو۔ البام غیری بھی ہو سکتا
 (مقدمہ: فقہ ازار تصوف)

قَالَ اَمَّا مَنْ ظَلَمَ (۸۷) ذوالقرنین نے کہا: اب جو ظلم یا
 فَسَوْفَ نُعَذِّبُہُ ثُمَّ يَرْدُّ زیادتی کرے گا تو ہم اُس کو غنقریب (جلدی)
 اِلٰی رَبِّہِ فَيُعَذِّبُہُ عَذَابًا سزا دیں گے۔ پھر جب وہ اپنے پالنے والے
 نَكْرًا ۱۷۰ مالک کی طرف پلٹایا جائے گا تو وہ

لے اور بھی زیادہ سخت سزا دے گا۔

”مَنْ ظَلَمَ“ (یعنی جو ظلم یا زیادتی کرے گا) یہاں ظلم سے اولین مراد شرک ہے۔
 اسی لیے ذوالقرنین نے خدا کے حکم کے مطابق پہلے تو وہاں کے رہنے والوں کو توحید کا
 پیغام پہنچایا اور اچھی طرح سمجھایا، پھر جب سب پر ڈٹے رہنے والوں کو سزا کی دھمکی دی کہ آپ
 بھی جس نے ظلم کیا (یعنی شرک کیا) اُس کو ہم سزائے موت دیں گے، یہی سزا اُس کے لیے
 کافی نہ ہوگی، بلکہ جب وہ قیامت کے دن محصور ہوگا اور اپنے مالک کی طرف پلٹایا جائے گا
 تو اُس وقت وہ خدا کی سزائیں اور زیادہ سختی سے گرفتار ہوگا۔ لیکن جو خدا کو بیکتا مان لے گا اور اُس
 پر ثبات قدم رہے گا، ہم اُس کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے، اور اُس پر ہمارے احکامات کا بوجھ
 اتنا ہوا کہ وہ اُسے آسانی کے ساتھ اٹھا سکے گا۔ اور اُس کے پھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔
 اور قیامت کے دن اُس کو بہت اچھا بدلہ ملے گا۔

(یہ ہیں توحید پر ایمان لانے اور نیکی بجالانے کے فوائد و نتائج)

* (تفسیر انوار النجف)

وَأَمَّا مَنْ أَمِنَ وَعَمِلَ (۸۸) اور جو ابی حقیقتوں کو دل سے
صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءُ الْحُسْنَىٰ گا اور نیک عمل بھی کرے گا تو اس کے لیے
وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا اچھا معاوضہ ہے۔ اور ہم بھی اس کے ساتھ
یُسْرًا ۛ اپنے معاملے میں آسانی برتیں گے۔

ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَبًا ۝ (۸۹) پھر انھوں نے ایک (دوسری ٹیم)
کی تیاری (شروع) کی۔

یعنی آخرت میں بھی اُس کو بھلائی ملے
گی اور دنیا میں بھی ہم اُس پر بخشنے والے ہیں

نیک عمل دنیوی اور اخروی دونوں
لحاظ سے مفید ہوتا ہے۔

جب کوئی بات اُس سے کہیں گے نرمی کی کہیں گے، جس کو وہ آسانی برداشت کرے گا۔
نتیجہ | محققین نے تجزیہ کیا کہ جو بادشاہ عادل ہوتا ہے وہ دونوں قسم کے نقش قدم پر چلتا ہے۔

یعنی: بُروں کو اُن کی بدی کی وجہ سے سزا دیتا ہے اور نیکوں کو نرمی کے ساتھ پیش آتا ہے۔ (شیخ الاسلام)
* جناب ہول خدا نے فرمایا: ”بادشاہ یا حاکم عادل قیامت کے دن عرشِ اعلیٰ کے زیرِ سایہ ہوگا۔“ (فتح العقول)
مفید اور سبق آموز بات | ”اچھے اور بُرے برابر نہیں سمجھے جانے چاہئیں۔“ اسی لیے

امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے مالکِ اشتر کو تحریر فرمایا تھا: ”اے مالک! تمہاری نگاہ میں نیک اور
بدکار کبھی ایک جیسے نہیں ہونے چاہئیں، کیونکہ اس طرح نیک لوگ اپنے نیک کاموں سے بددل ہو جائیں گے، اور بدکار
لوگ (اپنی بدکاریوں پر دلیر اور) بے پروا ہو جائیں گے۔“ (فی زمانہ بھی روش نظر آرہی ہے)
* (بیچ البلاغہ)

حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ مَطْلِعَ الشَّمْسِ (۹۰) یہاں تک کہ جب وہ سورج کے
وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلَىٰ قَوْمٍ نَکْلے کی حد تک جا پہنچے، تو وہاں انھوں
لَمْ نَجْعَلْ لَهُم مِّنْ دُونِهَا سِتْرًا ۝ نے دیکھا کہ سورج ایک ایسی قوم پر طلوع
ہو رہا ہے جس کے لیے ہم نے دھوپ بچنے کا

کوئی سامان نہیں کیا تھا۔

كَذَٰلِكَ وَقَدْ أَحَطْنَا (۹۱) اُن کا تو یہ حال تھا، اور جو کچھ کہ
بِمَا لَدَيْهِ خُبْرًا ۝ ذوالقرنین کے پاس تھا، اُس کو ہم
خوب جانتے تھے۔

۱۰ * حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے کہ: "اُن لوگوں کو تعمیر کا کام ہی نہیں آتا تھا۔"
* (مفسر علی بن ابراہیم)

* شاید وہ لوگ جنگل میں گھر بنا کر اور چھت ڈالنا نہ جانتے ہوں۔ * (موضع القرآن)

* اصل میں یہ قوم زنج کے لوگ تھے اُن کی زمین اتنی نرم تھی کہ کسی ہمار کا بوجھ برداشت نہیں کر سکتی تھی۔

* علامہ طبرسی نے لکھا: یعنی اُس زمین پر پہاڑ نہ تھا اور نہ کوئی درخت تھا، نہ کوئی ہمار (نفس مہالین)

اُس زمین پر کوئی ہمارت بن ہی نہ سکتی تھی۔ جب سورج نکلتا تو وہ لوگ سڑکیوں میں چلے جاتے اور جب سورج ڈھل

جاتا تو وہ اپنے کام کرتے۔ "محمد البیان"

ثُمَّ اتَّبَعَ سَبَبًا ۝ (۹۲) پھر انھوں نے ایک اور راستہ اختیار کیا۔
 حَتَّىٰ اِذَا بَلَغَ بَيْنَ السَّدَّيْنِ (۹۳) یہاں تک کہ جب وہ اُن دونوں
 وَجَدَ مِنْ دُونِهِمَا قَوْمًا ۝ رکاوٹ والی دیواروں (پہاڑوں)
 لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلًا ۝ (۹۴) کے درمیان پہنچے تو اُن دونوں (پہاڑوں) کے
 ادھر ایک قوم کو دیکھا جو کوئی بات سمجھتی نہ تھی۔

قَالُوا اِيْذَا الْقُرْنَيْنِ اِنِّ (۹۵) اُن لوگوں نے کہا: اے ذوالقرنین!
 يٰ جُوجُ وَ مَا جُوجُ مُفْسِدُ فَن ۝ بلاشبہ یا جوج اور ما جوج اس سرزمین
 فِي الْاَرْضِ فَهَلْ نَجْعَلُ ۝ میں فساد پھیلاتے رہتے ہیں۔ تو کیا ہم
 لَكَ خَرَجًا عَلٰۤی اَنْ تَجْعَلَ ۝ آپ کے لیے اس شرط پر ٹیکس یا سرمایہ جمع
 بَيْنَنَا وَ بَيْنَهُمْ سَدًّا ۝ (۹۶) کریں کہ جس آپ ہمارا اور اُن کے درمیان ایک
 رکاوٹ کی دیوار بنادیں؟

یا جوج اور ما جوج دو قبیلے ہیں یا نث بن نوح کی اولاد ہیں۔

یا جوج اور ما جوج

ترک، چینی، روسی میں یا نث بن نوح کی اولاد میں سے ہیں۔ (تفسیر صافی ص ۳۹)

★ امیر المؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے روایت ہے کہ:

” اُن لوگوں نے فداقرین سے کہا کہ یا جوج اور ماجوج ان دو پہاڑوں کے پیچھے رہتے ہیں اور زمین میں فساد مچاتے ہیں۔ جب ہماری کھیتیاں پک کر تیار ہو جاتی ہیں، تو وہ ان دونوں پہاڑوں کے پیچھے سے اس طرف آجاتے ہیں اور سب بھل اور کھیتیاں لوٹ کر لے جاتے ہیں اور ہمارے لیے کچھ نہیں چھوڑتے۔“

***** (تفسیر صافی ص ۳۰۹)

★ جناب رسول خدا ﷺ نے ارشاد فرمایا:

” یا جوج اور ماجوج قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہیں۔ جب وہ خروج کریں گے (یعنی حملہ کریں گے) تو تمام لوگوں کو اپنے اپنے قلعوں میں بند کر دیں گے اور تمام پانیوں کو پی جائیں گے۔ (یعنی تمام سمندروں پر قبضہ کر لیں گے) پھر آسمان کی طرف تیر (راکٹ) پھینکیں گے۔ پھر وہ کہیں گے کہ ہم نے زمین والوں پر بھی قبضہ پالیا، اور آسمان والوں پر بھی ہمارا قبضہ ہے۔“ (امریکہ اور روس آجکل ہی کام کر رہے ہیں۔ اُن کا قبضہ زمین پر بھی ہے، سمندروں پر اور آسمان پر بھی۔)

***** (تفسیر مجمع البیان)

★ صاحب مجمع البیان لکھتے ہیں کہ میں نے علمائے ہند کی کتابوں میں پڑھا ہے کہ:

” یا جوج اور ماجوج“ سے مراد پوری اقوام ہیں جو سکندر اعظم کے زمانے میں وحشی اور درندہ صفت تھے اور اپنے گرد رہنے والوں کو لوٹتے رہتے تھے۔ سکندر اعظم نے اُن کا راستہ بند کر کے امن قائم کیا تھا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ چینی لوگ تھے۔ قتادہ کہتے ہیں کہ وہ ترک لوگ تھے۔“

***** (مجمع البیان مطابق بیان ابوالحسن شران)

قَالَ مَا مَكَّنِّي فِيهِ رَبِّي (۹۵) ذوالقرنین نے کہا: ”جو کچھ میرے
 خَيْرٌ فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ پالنے والے مالک نے مجھے دے رکھا ہے
 أَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ وہ بہت کچھ ہے بس تم جہانی محنت
 رَدْمًا ۝ اور طاقت کے ساتھ میری مدد کرو تو میں

تمہارے اور اُن کے درمیان ایک مضبوط اور موٹی دیوار بنا دوں گا۔

فقہاء نے نتیجہ نکالا کہ بادشاہ کے لیے جائز ہے کہ لوگوں کی خواہش پر لوگوں کے فائدے
 کے کام کرے اور اُن کی حفاظت کے انتظامات کرے۔ دوسرے یہ کہ اجرت یا معاوضہ جس طرح
 مال کی شکل میں لینا جائز ہے، اُسی طرح محنت یا کام کی شکل میں بھی لینا جائز ہے۔۔۔ (ماجدی)
 * حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے کہ حضرت نوحؑ کے بعد چار نبیؑ بادشاہ
 ہوئے۔ (۱) ذوالقرنین، جنھوں نے تمام زمین پر حکومت کی۔ (۲) حضرت داؤدؑ جن کی حکومت
 شام اور اُس کے ارد گرد کے علاقوں پر تھی۔ (۳) حضرت سلیمانؑ جو حضرت داؤدؑ کے وارث ہوئے
 (جن کی حکومت جن و انس سب پر تھی) اور (۴) حضرت یوسفؑ جو مصر کے بادشاہ تھے۔
 *۔۔۔ (تفسیر بریل)

سبق جن وحشی لوگوں نے حضرت ذوالقرنینؑ سے حملے کی شکایت کی تھی، حضرت ذوالقرنینؑ نے
 اُن کو حکم دیا کہ تم لوہے کی سلیں لاؤ۔ پھر لوہے کی دیوار کے گرد آگ جلانے کا بھی اُنہی کو حکم دیا۔ اس سے
 معلوم ہوا کہ جن لوگوں کو کوئی مسئلہ درپیش ہوا انھیں خود اُن کے کام میں شریک بنانا چاہیے۔ اس طرح اُن کی
 صلاحیتیں ابھرتی ہیں اور انھیں کام کی قدر و قیمت بھی معلوم ہوتی ہے میرا اُس کام کی خود حفاظت کرتے ہیں۔

اَتُوْنِي زُبْرًا حَدِيدًا حَتَّىٰ (۹۶) میرے پاس لوہے کے ٹکڑے اور
 اِذَا سَاوَىٰ بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ چادریں آؤ۔ یہاں تک کہ جب اُنھوں نے
 قَالَ اَنْفُخُوا حَتَّىٰ اِذَا دونوں پہاڑوں کے درمیان (خالی) تھے تو
 جَعَلَهُ نَارًا قَالَ اَتُوْنِي (پاٹ کر) برابر کر دیا تو لوگوں کے کہا کہ اب
 اُفْرِغْ عَلَيْهِ قِطْرًا ۝ تم اس میں (آگ کو) پھونکو۔ یہاں تک
 جب (اُس لوہے کی دیوار کو بالکل) آگ بنا دیا تو کہا کہ لاؤ اب

میں اس میں پگھلا ہوا تانبا اُنڈیل دوں۔

سَدِّ سَکَنْدَرِیٰ کی تعمیر | یہ دیوار (سَدِّ سَکَنْدَرِیٰ) اس طرح بنائی گئی کہ اوّل لوہے
 کے بڑے بڑے تختے بنا کر ایک تختہ دوسرے تختے پر رکھا۔ اس طرح دونوں پہاڑوں کو ملا دیا
 گیا۔ پھر تانبا پگھلا کر اُس لوہے کے اوپر ڈالا گیا۔ یہ سب مل کر ایک پہاڑ سا بن گیا۔
 * (موج القرآن)

★ سیاحوں نے لوہے کی ایک دیوار درہند کے مقام پر دیکھی ہے، اُس کا نام بھی
 ... سَدِّ سَکَنْدَرِیٰ لکھا ہے۔ اور اس کا پھانٹ "باب الحدید" (یعنی لوہے کا دروازہ) کہلاتا ہے۔
 یہ درہند کا مقام وسط ایشیاء کے مشرقی حصے میں ضلع حصار میں واقع ہے جو بخارا
 سے ۱۵۰ میل جنوب مشرق میں ہے۔ اس کا ذکر مارکوپولو سیاح نے اپنے سفر نامے میں کیا ہے۔
 * (انسائیکلو پیڈیا برٹانیکا۔ طبع ۱۱ جلد ۱۳ ص ۵۲۶)

فَمَا اسْطَاعُوا أَنْ يَظْهَرُوهُ (۹۷) تَوَابٌ (جنگلی وحشی) لوگ تو اُس پر چڑھ
وَمَا اسْطَاعُوا لَهُ نَقْبًا ۝۱۹ سکتے تھے اور نہ اُس میں سوراخ کر سکتے تھے۔
قَالَ هَذَا رَحْمَةٌ مِنْ رَبِّي فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّاءَ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا ۝۲۰ ذوالقرنین نے کہا: یہ سب میرے
پالنے والے مالک کی رحمت اور مہربانی ہے۔
مگر جب میرے پالنے والے مالک کے وعدے
کا وقت آئے گا تو وہ اُسے ڈھسا کر
صاف چٹیل میدان کر دے گا اور میرے پالنے والے مالک کا ہر وعدہ
بالکل سچا ہوتا ہے۔“

وعدہ قیامت پورا ہو کر رہے گا
ذوالقرنین کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ فی الحال تو
میں نے تم کو اُن بد معاشوں کے شر سے بچا لیا اور دیوار بنادی ہے۔ مگر جب وقت فنا آئے گا (قیامت
برپا ہوگی) تو اس قدر مضبوط دیوار بھی برباد ہو جائے گی۔ تمہارے کچھ کام نہ آئے گی، اس لیے کہ قیامت
کا آنا خدا کا وعدہ ہے جو کسی طرح ٹل نہیں سکتا۔“ * (ماجری)

* ”نفعِ صورت“ (مصدر: جنگل) میں چھوٹا لانا) تین دفعہ ہوگا (۱) پہلی دفعہ جب مورچوں کا جائیگا تو تمام
مخلوق میں سنی چیل سجاگی اور لوگ سخت حیران ہو جائیں گے۔ (۲) دوسری مرتبہ سب کسب ہو جائیں گے۔ (۳) تیسری مرتبہ جب
مورچوں کا جائے گا تو سب لوگ دوبارہ زندہ ہو کر خدا کے سامنے پیش ہو جائیں گے۔ * (تفسیر مجمع البیان)

وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ (۹۹) اور اُس دن ہم لوگوں کو ایک دوسرے
 يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفَخَ سے گتھم گتھا ہونے کے لیے چھوڑ دیں
 فِي الصُّورِ فَجَعَلْنَاهُمْ جُمُعًا ۝ گے۔ پھر صور پھونکا جائے گا، تو اُن سب
 کو پوری پوری طرح ایک ساتھ جمع کر دیں گے۔
 وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ (۱۰۰) اور اُس روز جہنم کو حق کے منکروں کے
 لِلْكَافِرِينَ عَرْضًا ۝ سامنے پوری طرح لے آیا جائے گا۔
 الَّذِينَ كَانَتْ اَعْيُنُهُمْ (۱۰۱) جن کی آنکھیں میری یاد سے پردے
 فِي غُطَاءٍ عَنْ ذِكْرِي وَ میں رہیں اور وہ (حق بات کو) اُن
 كَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا ۝ ہی نہیں سکتے تھے۔

میری یاد سے مراد "میری یاد" سے مراد (۱) توحید الہی اور اللہ کی کتاب ہے۔
 (ابن عباس)۔

★ (۲) اس سے مراد خدا کی عظمت اور اُس کے وجود کے دلائل بھی ہیں۔
 (معالم)۔

★ (۳) نماز پڑھنا بھی اللہ کو یاد کرنا ہے۔ جیسا کہ سورۃ الجمعۃ میں خدا نے ارشاد فرمایا ہے
 "اور جب جمعہ کے دن تمہیں بلایا جائے تو تم اللہ کی یاد کی طرف دوڑ پڑو" (سورۃ الجمعۃ)

☆ (۳) خدا کی یاد سے مراد خدا کا وہ خوف بھی ہے کہ جس کی وجہ سے انسان گناہ

کرنے سے عملدارک جائے۔ (اصول کافی۔ بقول امام جعفر صادق علیہ السلام)

نتیجہ

محققین نے اس آیت سے نتیجہ نکالا کہ: "ذو القرنین جن کو تمام اہل کتاب بھی بڑی شخصیت مانتے ہیں، محض ایک عظیم فاتح ہی نہ تھے بلکہ توحید اور آخرت کے عقیدے کے پرچار کرنے والے بھی تھے۔ عدل و انصاف اور قیاضی کی خصوصیات کے مالک بھی تھے۔ عام بادشاہوں کی طرح کم ظرف اور ظالم نہ تھے کہ ذرا طاقت و اقتدار ملا اور فرعون بن بیٹھے۔ (تفہیم القرآن)۔۔۔۔۔☆

☆ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے کہ جناب رسول خدا نے فرمایا:

"امام عادل (یعنی) عادل حکمران قیامت کے دن عرش الہی کے سامنے میں ہوگا۔" (اصول کافی)۔۔۔۔۔☆

☆ حاصل مطلب یہ ہے کہ: "خود اُن کی اپنی عقل کی آنکھ ٹھیک نہ تھی کہ خدا کی قدرت کے نشانات دیکھ کر خدا کو یاد کرتے۔ غرض اپنی فساد کی وجہ سے انھوں نے کسی کی بات نہ سنی اس لئے دوسروں کے سبھانے پر بھی کچھ نہ سمجھ سکے۔" (شیخ الاسلام مثنائی)۔۔۔۔۔☆

☆ "اُن کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا تھا اسی لیے انھیں میری (خدا کی) یاد سبھائی نہیں دیتی تھی۔" یہ اس طرف اشارہ ہے کہ غفلت کی وجہ سے وہ لوگ خدا کی قدرت اور حکمت کو نہیں دیکھ سکتے تھے اسی لیے وہ خدا کو افسانہ سمجھ کر ٹھلا بیٹھے۔

اس سے معلوم ہوا کہ خدا کی یاد کو آنکھوں سے نہیں دیکھا جاسکتا خدا کے آثار قدرت و حکمت کو دیکھا جاسکتا ہے۔ اور اُن کو دیکھا خدا کو دیکھا ہے۔ (تفسیر نمونہ)۔۔۔۔۔☆

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قصہ

وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَٰكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَعْلَمُونَ ١٥٧

(۱۵۷) اور ان کا (ظن) یہ کہنا کہ ہم نے خدا کے رسول 'عیسیٰ ابن مریم' کو قتل کر دیا۔ حالانکہ انہوں نے نہ تو ان کو قتل ہی کیا اور نہ سونی پر ہی چڑھایا۔ بلکہ ان کو شبہ میں ڈال دیا گیا۔ اور جنہوں نے بھی اس بات میں اختلاف کیا ہے وہ دراصل شک میں مبتلا ہیں۔ ان کے پاس اس بات کا کوئی علم ہے ہی نہیں، سوا اس کے کہ وہ اپنے وہم و گمان کی پیروی کر رہے ہیں۔ وہ یقیناً ان کو قتل نہیں کر پائے۔

بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ١٥٨

(۱۵۸) بلکہ خدا نے انہیں اپنی طرف اٹھالیا۔ اور اللہ تو زبردست طاقت رکھنے والا، ٹھیک ٹھیک کام کرنے والا ہے۔

حضرت عیسیٰ کے قتل کی چال چلنے والے کا انجام

جس شخص نے حضرت عیسیٰ کو قتل کرنے کی چال سوچی تھی خدا نے اسی کو حضرت عیسیٰ (باقی اگلے صفحہ پر ملاحظہ فرمائیں)

کی شبیہ بنا دیا یعنی اُس کی شکل و صورت بالکل حضرت عیسیٰ جیسی ہو گئی۔ نتیجہ یہ ہوا وہ خود اپنے ساتھیوں اور حمایتیوں کے ہاتھوں حضرت عیسیٰ کے بدلے سولی پر چڑھا کر قتل کر دیا گیا۔ (تفسیر مانی ص ۱۷۷ بحوالہ تفسیر قمی)

(خس کم جہاں پاک)

نتیجہ: ”محققین نے نتیجہ نکالا کہ انبیاء اور اولیاء خدا کے دشمنوں اور اُن کے خلاف چالیں چلنے والوں کا انجام دنیا میں بھی بہت بُرا ہوتا ہے اور آخرت میں تو عذاب شدید ہے ہی۔ اکثر یہ خود اپنے بچھائے ہوئے جال میں پھنس جاتے ہیں۔“ ”شبیہ کا جواز“

”بعض فقہاء نے اس کے کسی جاندار کی شبیہ بنانے کا جواز ثابت کیا ہے۔“

قادیانیوں کا عقیدہ :

قادیانی حضرات کا یہ فرمانا کہ حضرت عیسیٰ زندہ نہیں

گوا خدا کے مقابلے پر یہودیوں کی تائید کرنا ہے۔ (فصل الخطاب)

غرض قرآن نے حضرت عیسیٰ کا واقعہ بیان کرتے ہوئے اُن کا حقیقی

منصب بھی بیان کر دیا کہ وہ (۱) مسیح تھے۔ (۲) خدا کے نہیں بلکہ حضرت مریم

کے بیٹے تھے۔ (۳) خدا نہیں بلکہ خدا کے رسول تھے۔ (۴) وہ قتل نہیں کیے

گئے بلکہ زندہ حالت میں آسمان پر اُٹھالیے گئے تھے۔ یہ اسلوب قرآن مجید کا عام ہے

کہ وہ سننا بڑی بڑی حقیقتوں کو بیان کر کے ہدایتوں کے ابواب کھولنا چلا جاتا ہے۔

(بحر، بحیرہ، کائنات، بیضاوی، حارک)

قتلِ حضرت عیسیٰ میں یہودیوں کو دھوکہ ہوا

یعنی وہ حضرت عیسیٰ کے دھوکے میں کسی اور کو مول پر چڑھا گئے۔
اس دھوکہ کھانے کی وجوہات درج ذیل ہو سکتی ہیں:

- (۱) حضرت عیسیٰ یروشلم کے لوگوں سے بہت کم ملتے تھے۔ اس لیے یہودیوں کو انہیں گرفتار کرنے کے لیے یہوداہ منافن کا سہارا لینا پڑا تھا۔
- (۲) حضرت عیسیٰ کو یہ کمال حاصل تھا کہ وہ اپنی شکل و صورت کو بدل لیا کرتے تھے۔ مثلاً، انجیل میں ہے، ”چھ دن بعد یسوع (حضرت عیسیٰ) نے پطرش اور یعقوب کو اپنے ساتھ لیا اور انہیں ایک اونچے پہاڑ پر لے گئے اور ان کے سامنے ان کی صورت بدل گئی اور ان کا چہرہ سورج کی مانند چمکا۔“
(متی ۱۷ : ۲، ۱ لوقا ۹ : ۲۹)

(۳) شام اور فلسطین میں حکومت تورومیوں کی تھی مگر آبادی اسرائیلیوں کی تھی۔ رویوں کی نگاہ میں سب اسرائیلی ایک ہی شکل کے تھے۔ جیسے ہم لوگوں کو سارے چینی یا سارے گورے ایک ہی شکل کے لگتے ہیں۔

(۴) جب حضرت کو سولی دی گئی تو وہ جمعہ کا دن تھا شام کا وقت تھا۔ یہودیوں کو جلدی تھی کہ سولی دی، کیونکہ شام ہی ہے ان کا یومِ سبت شروع ہو جاتا تھا۔ اس لیے وہ جلدی میں حضرت عیسیٰ اور یہوداہ کی شبابہت میں تمیز نہ کر سکے اور اپنے ہی آدمی کو سولی دے بیٹھے۔

وَاِنْ مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ (۱۵۱) اور اہل کتاب میں کوئی بھی ایسا
 اِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهٖ قَبْلَ مَوْتِهٖ وَ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ
 يَكُوْنُ عَلَيْهِمْ شَهِدًا ؕ ۱۵۱
 نہیں کہ جو اُن (عیسائی مسیح) کے مرنے
 سے پہلے اُن پر ضرور ایمان نہ لے
 آئے گا۔ اور قیامت کے دن وہ
 (عیسائی) اُن سب کے خلاف گواہی دیں گے۔

حضرت عیسیٰ قیامت سے قبل نازل
 ہونگے اور اہل کتاب کے خلاف گواہی
 دیں گے اور امام مہدی کی مدد کریں گے

اس آیت نے بتا دیا کہ حضرت
 عیسیٰ ابھی زندہ ہیں۔ اُن کی
 موت بعد میں واقع ہوگی اور
 جتنے اہل کتاب اُس وقت

موجود ہوں گے وہ اُن پر ایمان لائیں گے۔ (شاہ ولی اللہ)

حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے کہ جناب رسول خدا نے
 فرمایا کہ: "قیامت سے پہلے حضرت عیسیٰ نازل ہوں گے اور اُس وقت تمام یہودی
 حضرت عیسیٰ کی تصدیق کریں گے اور تمام مسلمان اُن کی نبوت پر سچا ایمان لائیں گے۔
 اور اُن کے خدا ہونے سے انکار کریں گے۔"

(تفسیر مانی ص ۲ بحوالہ تفسیر قمی بروایت شہر بن اشب)

(باقی تشریح اگلے صفحے پر ملاحظہ فرمائیں)

اچھے صنف کا بقیہ) - یاد رہے کہ اس آیت میں تمام ضمیریں حضرت عیسیٰ کی طرف پھرتی ہیں اس لیے کہ عربی قواعد کے اعتبار سے ضمیر ہمیشہ اُس مرجع کی طرف پھرتی ہے جو قریب ہوتا ہے۔ بصورت دیگر اضطراب اور نقص پیدا ہوتا ہے جو فصاحت و بلاغت کے خلاف ہے۔ اس لیے اس آیت حضرت عیسیٰ کی زندگی ثابت ہے۔ (القرآن المبین)

— شاد عبدالقادر صاحب نے لکھا: ”حضرت عیسیٰ زندہ ہیں۔ جب دجال پیدا ہوگا تب اس جہان میں اگر اُس کو ماریں گے اور یہود و نصاریٰ سب اُن پر ایمان لا دیں گے۔ (وضع القرآن) — مستند احادیث سے یہ بات بالکل ثابت ہے کہ جب امام مہدی ظاہر ہوں گے اُسی کے بعد حضرت عیسیٰ آسمان سے اُتریں گے اور امام مہدی کی مدد فرمائیں گے۔ (بخاری شریف)

— خدا کا فرمان کہ حضرت عیسیٰ اُن کے خلاف گواہ ہوں گے، یعنی اہل کتاب نے حضرت عیسیٰ کے بارے میں جو غلط تصورات قائم کر رکھے ہیں حضرت عیسیٰ خود اُن کی نفی کریں گے۔ یعنی نبیانیوں کا کہنا کہ حضرت عیسیٰ خدا ہیں یا خدا کے بیٹے ہیں خود حضرت عیسیٰ کی زبان سے باطل ہو جائے گا۔ (جادو وہ جو سرچڑھ کے پوئے) (تفسیر تیان)

حضرت امام محمد باقر علیہ السلام
نے یہ الجھن ہی دور کر دی:

شروع شروع میں بہت سے مفسرین اس آیت سے یہ سمجھتے تھے کہ کوئی اہل کتاب ایسا نہیں جو اپنی موت سے پہلے حضرت عیسیٰ پر ایمان دلائے۔ اس لیے لوگ

قرآن کی حقانیت پر شک کرنے لگے۔

چنانچہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے اس غلط فہمی کو دور کیا۔
 اور فرمایا کہ: "یہ ضمیمہ اہل کتاب کی طرف نہیں پھرتی بلکہ حضرت عیسیٰ م
 کی طرف پھرتی ہے۔ یعنی: "حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے کوئی
 ایسا اہل کتاب نہ ہوگا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دل سے نہ مان لے۔ اور یہ
 اُسی وقت ہوگا جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام ظاہر بظاہر حضرت امام مہدی
 علیہ السلام کی مدد کرنے کے لیے آسمان سے اُتریں گے۔ حتیٰ کہ مشہور دشمن
 اہل بیت حجاج ابن یوسفؑ جیسے ظالم انسان نے بھی اعتراف کیا کہ:
 "امام محمد باقر علیہ السلام، کی اس تفسیر سے میری الجھن دور ہوگئی۔
 (تفسیر عل ابن ابراہیم)

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا (۴۲) یقین جانو کہ وہ لوگ کافر (حق کے
 اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ وَقَالَ الْمَسِيحُ بَنِيَّ
 اِسْرَآءِیْلَ اَعْبُدُوا اللّٰهَ رَبِّیْ وَرَبَّكُمْ اِنَّهٗ مَنْ یُّشْرِكْ
 بِاللّٰهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللّٰهُ عَلَیْهِ الْجَنَّةَ وَمَا دُوۡنُهَاۤ اِنَّهٗ
 مَا لِلظَّٰلِمِیۡنَ مِنْ اَنْصَارٍ اُس کا ٹھکانا جہنم کی آگ ہے۔ اور ظالموں (یعنی حد سے بڑھنے والوں کا کوئی
 منکر) ہو گئے جنہوں نے یہ کہا کہ مریم کے بیٹے مسیح ہی اللہ ہیں جبکہ مسیح نے تو یہ کہا تھا کہ اے بنی اسرائیل! اللہ کی بندگی کرو جو میرا بھی پالنے والا ہے اور تمہارا بھی پالنے والا ہے۔ بلاشبہ جو بھی اللہ کے ساتھ کسی کو شرک کرے گا اللہ نے اُس پر جنت کو حرام کر دیا ہے اُس کا ٹھکانا جہنم کی آگ ہے۔ اور ظالموں (یعنی حد سے بڑھنے والوں کا کوئی مددگار بھی نہیں ہوگا۔

اللہ وحدہ کے بارے میں عیسائیوں کا عقیدہ

۱۔ بظاہر تو عیسائی لوگ حضرت عیسیٰؑ مسیح کے علاوہ خدا کا انکار تو نہیں کرتے وہ بظاہر حضرت عیسیٰؑ کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں۔ پھر کہتے ہیں کہ: ”باپ بیٹا اور روح القدس یہ تینوں خدا ہوتے ہوئے ایک ہیں“ قرآن نے بھی صاف صاف یہ نہیں کہا کہ عیسائی یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰؑ ہی بس اللہ ہیں۔ بلکہ قرآن نے یوں کہا کہ: ”جنہوں نے یہ کہا (یا)

”جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ ہی بس اللہ ہیں، وہ کافر ہیں“ اس سے یہ مطالب نکلا کہ عیسائیوں کا کوئی فرقہ ہے جو حضرت عیسیٰ مسیح ہی کو خدا سمجھتا ہے۔ اور وہ یہ کہتے ہیں کہ خدا حضرت عیسیٰ کے ساتھ ذات کے لحاظ سے بھی متحد ہو گیا۔ یعنی دونوں ایک ہو گئے۔ _____ (تبیان - مجمع البیان)

لیکن آج بھی جو معقول عیسائی ہیں وہ ایسے احمقانہ عقیدے کو قبول نہیں کرتے۔ ہبرٹ جنرل (لندن) دنیائے عیسائیت کا ایک بلند پایہ سماہی رسالہ اکتوبر ۱۹۳۲ء نمبر میں لکھتا ہے۔ ”ٹیسٹ مسیحی کے عقیدے میں مسیح تاتر فرائیں جو عقیدہ عقل سے جتنا دور ہوتا ہے اُسی قدر خوش عقیدگی کے قریب ہوتا ہے۔“ _____ (ہبرٹ جنرل لندن شمارہ اکتوبر ۱۹۳۲ء)

مفسرین نے نتیجہ نکالا کہ ”لہذا آیت میں صاف رد ہے خدا کے حلول کرنے اور خدا سے اتحاد کرنے کا۔“ یعنی خدا کسی دوسرے کے جسم میں داخل نہیں ہوتا اور نہ کسی سے متحد ہوتا ہے۔ یہ بعض جاہل غالی صوفیاء کا عقیدہ ہے۔ _____ (تعالوی)

موجودہ محرف مسیح شدہ انجیل بھی ایک خدا کے عقیدے کی تائید کر رہی ہے :
 ”تو خداوند اپنے خدا کو سجدہ کرو۔ اور صرف اُسی کی عبادت کرو“ (متی ۴ : ۱۰) (لوقا ۴ : ۸)
 ”یسوع نے اُس سے کہا تو مجھے نیک سمجھو کہتا ہے ؟ کوئی نیک نہیں مگر ایک یعنی خدا“
 _____ (لوقا ۱۸ : ۱۹)

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ (۷۳) وہ لوگ بھی حق کے منکر ہو گئے کہ
 اللَّهُ ثَلَاثٌ ثَلَاثَةٌ وَمَا مِنْ إِلَهِ إِلَّا إِلَهٌ وَاحِدٌ وَإِنْ لَمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ
 جہنوں نے کہا: اللہ تین تین کا ایک ہے۔ حالانکہ کوئی خدا (معبود) ہے ہی
 نہیں سوائے ایک اکیلے خدا کے۔
 لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۵۴ اب بھی اگر یہ اُس بات سے کہ جو یہ کہہ رہے
 ہیں باز نہ آئیں گے، تو پھر ان میں سے جو بھی اس کفر پر قائم رہے گا تو اُس کو بڑی ہی تکلیف دہ سزا دی جائے گی۔

اللہ کی وحدانیت میں عیسائیوں کی تثلیث

یہ نام عیسائیوں کا عقیدہ تثلیث ہے۔ یعنی اللہ حضرت عیسیٰ اور روح القدس
 یہ تینوں تین ہوتے ہوئے بھی ایک ہیں۔ یہ عقیدہ صریحی کفر و شرک ہے۔ انھیں
 تینوں کو اقامتِ ثلاثہ کہتے ہیں۔ (تبیان)
 شاہ عبدالقادر صاحب نے لکھا: "نصاری میں دو قول ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ
 اللہ ہی تھا جو صورتِ مسیح میں آیا ہے۔ اور بعض کہتے ہیں (خدا) تین حصے
 ہو گیا۔ ایک اللہ، ایک روح القدس، اور ایک مسیح۔ یہ دونوں باتیں مہرِ نبی
 کفر ہیں۔" (موضع القرآن)
 (مزید وضاحت اگلے صفحہ پر ملاحظہ فرمائیے)

غرض اس سے پہلی آیت پہلی قسم کے عیسائیوں کی رد تھی اور یہ آیت دوسری قسم کے عیسائیوں کی رد ہے۔

آیت کا مفہوم یہ ہے کہ سرے سے ایسے خدا کا کوئی وجود ہی نہیں جو صفت و حدائیت سے متصف نہ ہو۔ جس کا کوئی ثانی نہ ہو۔ _____ (کشان - بحر)

آیت کے آخری الفاظ بتا رہے ہیں کہ عیسائیوں میں سے بہت سے لوگ اپنے مشرکانہ عقائد سے باز آکر ایک خدا پر ایمان لے آئیں گے۔ وہ اس سزا سے محفوظ رہیں گے۔ _____ (مغالم - بیضاوی - تفسیر کبیر)

انتباہ: مکاتیب فرقہ اگرچہ تین کا قائل نہ تھا بلکہ وہ ذات واحد کے تین اقنوم یعنی منہج صفات مانتے تھے لیکن چونکہ ان کا عقیدہ تین کے اقرار کو مستلزم ہے۔ اس لئے ان کو قائل ثلاثہ کہا گیا۔

☆ حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام صفات کو عین ذات الہی مانتے ہوئے فرماتے ہیں ”کمال توحید و اخلاص یہ ہے کہ اللہ سے صفات کی نفی کی جائے کیونکہ ہر صفت شاہد ہے کہ وہ اپنے موصوف کی غیر ہے اور ہر موصوف شاہد ہے کہ وہ صفت کے علاوہ کوئی اور چیز ہے۔ لہذا جس نے ذات الہی کے علاوہ صفات مانے اُس نے ذات کا ایک دوسرا ساتھی مان لیا اور جس نے اُس کی ذات کا کوئی اور ساتھی مان لیا، اُس نے دوئی پیدا کی اور جس نے دوئی پیدا کی، اُس نے اُس کے لیے جز بنا ڈالا اور جو اُس کے لیے اجزاء کا قائل ہوا وہ اُس سے بے خبر رہا اور جو اُس کے بے خبر رہا، اُس نے اُسے قابل اشارہ سمجھ لیا اور جس نے اُسے قابل اشارہ سمجھا، اُس نے اُس کی حد بندی کر دی، اور جو اُسے محدود سمجھا وہ اُسے دوسری چیزوں ہی کی قطاریں لے آیا۔۔۔ الخ“
(مزید تفصیل کے لیے بیچ البلاغہ خطبہ ص ۱۱، پر ملاحظہ فرمائیں)

أَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَى اللَّهِ وَ (۷۴) تو یہ لوگ آخر خدا سے توبہ کیوں
يَسْتَغْفِرُونَ لَهُ وَاللَّهُ بَعُودٌ نہیں کر لیتے اور اُس سے معافی کیوں
رَحِيمٌ ۵ ۶ نہیں مانگ لیتے ؟ کیوں کہ اللہ تو
بڑا ہی بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔

توبہ کی تعریف بزرگانِ وحی ترجمان

حضرت امام جعفر صادق ؑ سے

روایت ہے کہ جناب رسولِ خداؐ نے فرمایا: ”خدا سے استغفار کرنے کے اصل معنی اپنے
گناہوں پر شرمندہ ہونا ہے۔“ ”الْتَدْمُرُ تَوْبَةً“

امام غزالی نے لکھا ہے کہ گناہوں اور جرائم کا دھبہ مرتد وہی چیزوں سے دھل
سکتا ہے (۱) یا جہنم کی آگ اُس دھبے کو مٹا سکتی ہے۔ (۲) یا شرمندگی کے آنسو۔ (امیالہ)

۵ موتی سمجھ کے شانِ کریمی نے چُن لیے

قطرے جو تھے مرے عرقِ انفعال کے

کافر یا مشرک کی توبہ کرنے کے معنی کُفر و شرک کے عقیدے کو چھوڑ کر خدا و رسولؐ اور
اصولِ دین کو دل سے مان لینا ہے۔ اور ایمان لانے کے بعد اُس کے عملی تعاضلوں کو پورا کرنا ہے
یعنی فرائضِ الہیہ کو لوار کرنا اور گناہوں سے بچتے رہنا۔ اور استغفار کرنے کے معنی اپنے گناہوں
پر حقیقی معنی میں شرمندہ ہو کر خدا سے معافی کی درخواست کرنا ہوتا ہے۔ اس طرح جو کُفر و شرک ظلم و
گناہ ماضی میں کیا ہوتا ہے وہ معاف ہو جاتا ہے بشرطیکہ جس کا حق مارا ہو وہ ادا کر دیا جائے۔

مَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلَّا (۵) مسیح ابن مریم اس کے سوا کچھ نہیں
 رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ کہ وہ خدا کے ایک پیغمبر تھے۔ اُن سے
 الرُّسُلُ وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ پہلے اور بھی بہت سے پیغمبر گزر چکے
 كَأَنَّا يَا كُلِّنَ الطَّعَامُ تھے۔ اور اُن کی ماں قول و عمل کی
 أَنْظُرْ كَيْفَ نُبَيِّنُ لَهُمُ بڑی سچی (صدیقہ) تھیں۔ اور وہ دونوں
 الْآيَاتِ ثُمَّ أَنْظِرْ آلِي يُؤْفَكُونَ ۝ تو کھانا بھی کھاتے تھے (یعنی فرشتے
 نہ تھے بلکہ انسان تھے) دیکھو تو سہی ہم کس کس طرح اُن کے سامنے حقیقت
 کی نشانیاں کھول کھول کر بیان کرتے ہیں۔ پھر یہ بھی دیکھ لو کہ یہ لوگ کس طرف
 اُلٹے ہی پھرے جاتے ہیں۔

اس آیت میں حضرت عیسیٰ کا صحیح

مقام بتایا جا رہا ہے کہ

(۱) وہ خدا کے بیٹے نہیں تھے بلکہ

خدا کے پیغمبر رسول تھے۔ (۲) اُن کی ماں (والدہ) حضرت مریم بڑی باکدار پاکیزہ خاتون

تھیں۔ اس طرح عیسائیوں کے اُن عقائد کی رد ہو گئی جو وہ حضرت عیسیٰ کے بارے میں

خلو کرتے تھے اور یہودیوں کی اُن یہودہ باتوں کی رد ہو گئی جو وہ حضرت مریم کے بارے

میں بگاڑتے تھے۔ (۳) نیز یہ بتایا کہ حضرت عیسیٰ کھانا کھایا کرتے تھے مطلب یہ ہے کہ

حضرت عیسیٰ صراحتاً ایک پیغمبر خدا تھے
 عیسائیوں کیلئے عبرت کا مقام

وہ خدا نہ تھے بلکہ حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم دونوں بشر تھے۔

(فصل الخطاب)

ایک طرف اس میں رد آگیا عیسائیوں کا جو حضرت عیسیٰ کو خدا، خدا کا بیٹا منظر خدا، یا خدا کا اوتار سمجھتے ہیں اور دوسری طرف یہودیوں کو بھی رد کر دیا جو حضرت عیسیٰ کو (معاذ اللہ) ایک چالاک شعبہ باز جاہل و گمراہ سمجھتے ہیں۔

(ماجدی)

(۴) حضرت عیسیٰ کو ابن مریم کہہ کر یہ بتا دیا کہ عیسیٰ تو ایک فانی عورت کے بطن سے پیدا ہوئے تھے اس لیے وہ خدا یا خدا کے بیٹے نہیں ہو سکتے۔

(ماجدی)

حضرت مریم کو صدیقہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہر گناہ سے بہت دور اور خدا کی اطاعت کے کمال (درجے) پر فائز تھیں۔ اس میں رد ہے عیسائیوں کے اس عقیدے کا کہ وہ خدا ہیں اور یہودیوں کا بھی کہ معاذ اللہ وہ بدکردار تھیں۔

(تفسیر کبیر)

(۵) جب وہ دونوں کھانا کھاتے تھے تو معلوم ہوا کہ ان کی زندگی کا دار و مدار کھانے پر تھا پس وہ حادث بھی تھے اور محل تغیر بھی! اس طرح وہ نفع نقصان بھی پاتے تھے اس لیے وہ محتاج طعام ہوتے ہوئے خدا کے رزق و روزی کے محتاج تھے، پھر وہ کسی کو نفع یا نقصان پہنچانے پر قدرت نہ رکھتے تھے بغیر خدا کی اجازت کے کیونکہ قدرت مطلقہ صرف خدا کے لیے ہے۔

قُلْ أَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ (۷۶) اُن سے کہیے کہ کیا تم اللہ کو
 مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا
 نَفْعًا وَاللَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ۝ کرتے ہو جو نہ تو تمہیں کوئی نقصان
 ہی پہنچا سکتی ہے اور نہ کسی قسم کا کوئی فائدہ پہنچانے کا اختیار رکھتی ہے؟
 اور اللہ تو سب کچھ سُننے والا اور خوب جانتے والا ہے۔

وَإِذَا أُذِحَتْ إِلَى الْخَوَارِثِينَ (۱۱۱) اور جب میں نے خوارین کے طرف پیغام
 أَنْ أَمْنُوا بِي وَيَسْئَلُوا قَالُوا
 أَمْنَا وَاشْهَدْ بَأَنَّا مُسْلِمُونَ ۝
 بھیجا کہ مجھ پر اور میرے پیغمبر پر ایمان لاؤ۔ تو
 انہوں نے کہا کہ: ہم ایمان لائے اور گواہ
 رہنا کہ ہم مسلمان ہیں۔

إِذْ قَالَ الْخَوَارِثُونَ لِيَعِيسَى
 ابْنِ مَرْيَمَ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ
 أَنْ يُنْزِلَ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ
 السَّمَاءِ ۖ قَالَ اتَّقُوا اللَّهَ إِنْ
 كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ۝ (۱۱۲) جب خوارین نے کہا اے مریم کے
 بیٹے عیسیٰ! کیا آپ کا پالنے والا یہ قدرت
 رکھتا ہے کہ ہم پر آسمان سے کھانے کا ایک
 خوان اُتار دے؟ تو (عیسیٰ نے) کہا: اللہ
 سے ڈرو اگر تم اللہ کو مانتے ہو۔ ۱۱۲

خوارین کی فرمائش پر مائدہ (دستر خوان) ۱
 کا نزول اور ان کا انجام۔

۱ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے کہ جناب رسول خدا نے فرمایا کہ جناب
 عیسیٰ نے بنی اسرائیل سے فرمایا کہ تم تیس دن روزے رکھو۔ جب وہ روزے رکھ چکے تو کہنے لگے کہ اگر
 ہم نے کسی آدمی کا کوئی کام کیا ہوتا تو وہ ہمیں کھانا کھلاتا۔ ہم نے روزے رکھے اور مجھ کو مرے۔ لب آپ
 اللہ سے دعا کیجیے کہ ایک دسترخوان آسمان سے ہم پر اُتار دے۔ چنانچہ فرشتے ایک خوان لے کر آگئے جس
 میں سات بڑی بڑی روٹیاں تھیں اور سات رکابیاں تھیں۔ وہ سب کے سامنے رکھا گیا اور سب کھایا۔
 پھر ان سے کہہ دیا گیا کہ یہ خوان تمہارے لیے اُس وقت تک باقی رہے گا جب تک کہ تم اس میں خیانت

نہ کرو گے اور کچھ اٹھا کر نہ چھپاؤ گے۔ اگر تم نے ایسا کیا تو میں تم کو سزا دوں گا۔“
حضرت رسولِ خدام نے فرمایا کہ: ”پھر ایک دن بھی نہ گزرا کہ انھوں نے اٹھایا بھی اور چھپایا بھی۔“
(تفسیر صافی منشا بحوالہ تفسیر مجمع البیان)

حضرت سلمان فارسیؓ سے روایت ہے کہ یہ دسترخوان چالیس دن تک اترتا رہا۔ جب تک لوگ کاتے
رہتے بچھا رہتا، جب فارغ ہو جاتے تو بلند ہو جاتا۔ جب تک اُس کی ہر چھائیں رہتی لوگ اسے دیکھتے
رہتے، یہاں تک کہ نظروں سے مائب ہو جاتا۔ وہ ایک دن آتا تھا اور دوسرے دن نہ آتا تھا۔

پھر خدائے حضرت عیسیٰؑ کو وحی کی کہ یہ دسترخوان صرف محتاجوں اور فقیروں کے لیے مخصوص
کر دو۔ امیروں کو نہ دو۔ یہ بات امیروں کو ناگوار گزری۔ انھوں نے شکایتیں کیں تو حضرت عیسیٰؑ
نے دعا کی کہ: ”خدا یا، اگر تو انہیں سزا دے تو وہ تیرے بندے ہیں اور اگر انہیں معاف کر دے
تو بے شک تو ہر چیز پر غالب ہے۔ اور گہری مسامتوں کے مطابق بالکل ٹھیک ٹھیک
کام کرنے والا ہے۔“ نتیجہ یہ ہوا کہ ۳۳ آدمی جو رات کو اپنی اپنی عورتوں کے پاس سو رہے
تھے صبح کو مسخ ہو کر سوڑ (خمنریہ) بن گئے۔ جو راستوں اور کوڑے کرکٹ پر دوڑتے پھرتے تھے
گندگی کھاتے تھے۔ وہ لوگ اسی حالت میں تین دن زندہ رہ کر ہلاک ہو گئے۔

نتیجہ: اس آیت سے علماء مطہرینؒ نے یہ نتیجہ نکالا کہ کسی پیغمبرؐ یا کسی انسان سے روزی
طلب کرنا شرک نہیں ہوتا۔ یہ آیت دلیل ہے کہ بندے بھی ایک دوسرے کے رازق ہوتے ہیں۔ اور
خدا کا یہ فرمانا کہ: ”خدا تمام رزق دینے والا ہے بہتر ہے۔“ ثابت کرتا ہے کہ رازق اور بھی ہوا
خدائے خود کو خیر الرازقین فرمایا ہے۔ (یعنی بہترین روزی دینے والا خدا ہے۔)
(تبیان)

قَالُوا نُرِيدُ أَنْ نَأْكُلَ مِنْهَا (۱۱۳) اُنھوں نے کہا: ہم تو بس یہ چاہتے ہیں
وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُنَا وَنَعْلَمَ أَنْ
قَدْ صَدَّقْتَ قُنَّا وَنَكُونُ عَلَيْهَا
مِنَ الشَّاهِدِينَ ۝ ۱۱۴

قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ اللَّهُمَّ (۱۱۳) (اس پر) مریم کے بیٹے عیسیٰ نے دعا
رَبَّنَا أَنْزِلْ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ
السَّمَاءِ تَكُونُ لَنَا عِيدًا لِأَوَّلِنَا
وَأَخِرِنَا وَآيَةً مِنْكَ وَارْزُقْنَا
وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ۝ ۱۱۴

تیری طرف کی ایک نشانی بھی ہو۔ اور میں رزق دے اور تو تو رزق عطا کرنے والوں سب سے بہتر
رزق عطا کرنے والا ہے۔

عیسائیوں کی ناشکری پر قہر خداوندی

عیسائیوں کی ناشکرگدازی یہ تھی کہ دسترخوان آتا تھا اور سب لوگ مل جل کر کھانے کھاتے تھے اور خدا کا شکر
ادا کرتے تھے مگر کچھ دن بعد الدار لوگوں نے کہا کہ ہم غریبوں اور فقیروں کو کھاتہ بیٹھ کر نہیں کھائیں گے۔ اس لیے ہمارے لیے
الگ خوان آنا چاہیے۔ اس کفرِ نعمت پر خدا کا قہر جوش میں آیا اور دسترخوان اُترنا بند ہو گیا۔ اور ایسا کہنے والوں
کو بندروں کی شکل میں مسخ کر دیا گیا۔ (تغییر علی بن ابیہیم) (اُن کو سورج کی شکلوں میں مسخ کیا گیا تھا)
- یہ زیادہ صحیح ہے -

تَاللّٰهِ اِنِّيْ مُنْزِلُهَا عَلَيْكُمْ ۝ (۱۱۵) اللہ نے جواب دیا: بیشک میں اُسے تم پر اتار
فَمَنْ يَكْفُرْ بَعْدُ مِنْكُمْ فَاِنِّيْ
اَعَذِّبُہٗ عَذَابًا لَّا اَعَذِّبُہٗ
اَحَدًا مِّنَ الْعٰلَمِیْنَ ۝ ۱۱۵
دوں گا لیکن اب اس کے بعد بھی جو تم میں سے
حق سے انکار کرے اور کفر کرے گا تو پھر
یقیناً میں اُس کو ایسی سخت سزا دوں گا جیسی
کائنات میں کسی کو بھی نہ دی گئی ہوگی۔

وَإِذْ قَالَ اللّٰهُ لِعِیْسٰی ابْنَ مَرْیَمَ (۱۱۶) اور وہ وقت بھی یاد کرو جب اللہ کے گاہ
اَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُوْنِیْ
وَاُخْوِیَ الْہٰیۡنِ مِنْ دُوۡنِ اللّٰهِ
قَالَ سُبْحٰنَکَ مَا یَکُوۡنُ لِمَا
اَنْ اَقُوۡلَ مَا لَیْسَ لِیْ فِیۡہِ حَقٌّ
اِنْ کُنْتَ قُلْتَہٗ فَقَدْ عَلِمْتَۤ اَنْ
تَعْلَمَ مَا فِیۡ نَفْسِیْ وَلَا اَعْلَمُ
مَا فِیۡ نَفْسِکَ اِنَّکَ اَنْتَ
عَلٰمُ الْغُیُوۡبِ ۝ ۱۱۶
اے مریم کے بیٹے عیسیٰ! کیا تم نے لوگوں سے
یہ کہا تھا کہ اللہ کے علاوہ مجھے اور میری ماں کو
بھی خدا بنالو؟ تو وہ کہیں گے کہ: ہر عیب سے
پاک ہے تیری ذات! مجھے یہ حق ہی نہ تھا کہ میں
وہ بات کہتا جو میرے لیے مناسب نہیں ہے۔ اگر
میں نے ایسی کوئی بات کہی ہوتی تو آپ کو اُس کا
ضرور علم ہوتا۔ آپ تو میرے دل تک کی بات کو
جانتے ہیں جبکہ میں آپ کے ذاتی علم کو نہیں جانتا۔
یقیناً آپ تو تمام پوشیدہ حقیقتوں کو جاننے والے ہیں۔

(آیت ۱۱۶) یہ اس لیے پوچھا گیا کہ عیسائیوں نے کہا تھا کہ حضرت عیسیٰ نے ان سے فرمائش کی تھی کہ مجھے اور میری ماں کو خدا کے علاوہ ہر
بنالو۔ خدا قیامت کے دن عیسائیوں کے سامنے یہ سوال حضرت عیسیٰ سے کرے گا۔ جس کا جواب حضرت عیسیٰ یہ دیں گے
تو درحقیقت میں مذکور۔
تفسیر مافی منہ ۱۵ ج ۱ (تفسیر قرآنی)

مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَا أَمَرْتَنِي (۱۱) میں تو ان سے اس کچھ بھی نہیں کہا
 بِهِ أَنْ أَعْبُدُ وَاللَّهُ رَبِّي وَ رَبُّكُمْ ۚ وَ كُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا
 مَا دُمْتُ فِيهِمْ ۚ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتُ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ ۚ
 وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ۝ جیب آپ نے میری مدت پوری کر دی تو پھر آپ ہی ان پر نگراں تھے اور آپ تو سرچیز
 پر نگراں ہیں۔

فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي

فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي یعنی "پھر جب تو نے مجھے (آسمان کی طرف) اٹھایا۔" یا۔
 "پھر جب تو نے میری مدت پوری کر دی" "تو فی" کے اصل معنی کسی چیز کو پورا پورا
 بے لینے کے ہوتے ہیں۔ موت بھی وفات کی ایک قسم ہے۔ خدا فرماتا ہے کہ: "اللہ جانوں کو
 ان کی موت کے وقت پوری طرح بے پیتا ہے اور جو نہیں مرتے ان کو نیند کے وقت لے لیتا ہے۔"
 (سجۃ الزمر آیت ۴۲) (تفسیر صافی ص ۱۵)

۱۱ حضرت عیسیٰ کا کالِ ادب اور کمالِ عبودیت ملاحظہ فرمائیں کہ آپ نے پیغامِ توحید
 کو بھی اپنی طرف منسوب نہ فرمایا، بلکہ کہا: "میں نے تو وہی کہا تھا جو آپ نے حکم دیا تھا۔"
 (تفسیر کبیر)

اصحاب کہف کا قصہ

أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ (۹) کیا تم سمجھتے ہو کہ غار والے (اصحاب کہف)
الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا اور کتبہ والے (اصحاب قیم) ہماری کوئی
مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا ۱۰ عجیب اور انوکھی نشانیوں میں سے تھے۔ ۹

پچھپائی آیتوں میں دنیا کی زندگی کی حقیقت بتائی گئی کہ دنیا امتحان لینے کے لیے پیدا کی گئی ہے۔ اب اس آیت میں اصحاب کہف کا واقعہ بیان کر کے اُن لوگوں کا نمونہ بتایا جا رہا ہے جو زندگی کے عیش و آرام کو چھوڑ کر ایک غار میں اس لیے پناہ لے رہے ہیں کہ وہ دنیا کے امتحان گاہ سمجھ کر اصولوں پر سمجھوتہ کرنے کو تیار نہیں۔ وہ توحید کے عقیدے کی خاطر ہر چیز کو قربان کر رہے ہیں۔ اس لیے وہ لوگ ہمارے لیے نمونہ عمل ہیں۔

انھوں نے ہر چیز سے منہ موڑ کر اور ہر چیز سے مایوس ہو کر خدا کا رخ کیا۔ اور خدا سے دعا کی کہ: مالک! ہمیں رحمت عطا فرما۔ اور ہمارے لیے راہِ نبات کھول دے۔ پھر خدا نے اُن کی دعا قبول فرمائی اور اُن کے کانوں پر نیند کے پردے ڈال دیے۔ وہ سالہا سال تک غار میں سوتے رہے۔ پھر خدا نے اُن کو نیند سے اُٹھایا اور اپنی نشانی بھی دکھائی، اور اس طرح انھیں اپنی نشانی بنا دیا۔ (تفسیر نمونہ)

* اصحاب کہف کے معنی غار والے۔ اور رقیم کے معنی کتبہ یا اُس تختی کے ہیں جو اصحاب کہف کے غار کے اوپر لگا دی گئی ہے جس پر اُن کے نام اور مختصر قصہ لکھا ہوا ہے۔ (تاج ابن عباس)

اِذْ اَوٰى الْفِتْيَةُ اِلَى الْكُهْفِ (۱۰) جب اُن جوانوں نے غار کی طرف
 فقَالُوْا رَبَّنَا اٰتِنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ
 اَمْرِنَا رَشَدًا ۝

عطا فرما اور ہمارے لیے صحیح راستے پر قائم رہنے کا
 سامان کر دے۔

فَضَرَبْنَا عَلَىٰ اُذُنِهِمْ فِي (۱۱) تو ہم نے اُن کے کانوں پر ایسی غار
 الْكُهْفِ سِنِيْنَ عَدَدًا ۝ میں گنتی کے کچھ سالوں کے لیے پردہ ڈال دیے۔
 ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ لِنَعْلَمَ اَيُّ (۱۲) پھر ہم نے اُن کو اٹھایا تاکہ ہم
 الْحَزْبَيْنِ اَحْصٰى لِمَا دیکھیں کہ (اُن کے) دونوں گروہوں
 لَبِثُوْا اَمَدًا ۝ ۱۲ یس کون سے جو یہ جانتا ہے کہ وہ کتنی
 مدت تک سوتا رہا۔

۱۔ نتیجہ فقہاء نے نتیجہ نکالا کہ جب جان کا خوف ہو تو اسکا فی حد تک ضرور کوشش کرے کہ اپنا
 دین سلامت لے کر ہجرت کر جائے۔ (خلاص)

۲۔ کانوں پر پردہ ڈالنے سے مراد نیند کا غالب کر دینا ہے کیونکہ نیند میں انسان کچھ سن نہیں سکتا۔ اس انداز
 بیان سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اصحاب کہف پر نیند طاری رہی تھی۔ موت اُن کو نہ آئی تھی۔ (تفسیر ماحدی)

نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ (۱۳) ہم آپ کے سامنے اُن کا قصہ
 نَبَاهُمْ بِالْحَقِّ اِنَّهُمْ
 فَتِيَّةٌ اٰمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَ
 زِدْنَاهُمْ هُدًى ۝ ۱۳
 والے مالک کو مانتے تھے (اس لئے) ہم نے بھی اُن کی ہدایت میں ترقی بخشی۔

۱۳ خداوندِ عالم نے اصحابِ کہف کو "فَتِيَّةٌ" کہا ہے۔ جو فتنی کی جمع ہے جس کے معنی
 "جواں مرد" ہوتے ہیں لیکن یہ لفظ کبھی کبھی سن و سیدہ لوگوں کے لیے بھی بولا جاتا ہے جو جواں مردی کے
 ساتھ حق پر مضبوطی سے قائم رہیں اور شجاعت کا مظاہرہ کریں۔ * (تفسیر نمونہ)
 "فَتِيَّةٌ" کے معنی: نوجوان۔ سخی۔ غلام۔ اس کا شینہ فِتْوَانٍ وَفَتْيَانٍ۔ اس کی جمع فِتْيَانٌ
 فَتِيَّةٌ وَفِتْوَةٌ وَفِتْوٌ وَفَتِيٌّ وَفَتِيَّةٌ * (المعجم اور سورہ صافات)
 * حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے ایک صحابی سے پوچھا: "فَتِيَّةٌ" کس کو کہتے ہیں؟
 صحابی نے عرض کی: نوجوان کو کہتے ہیں۔

حضرت امام علیہ السلام نے فرمایا: کیا تمہیں نہیں معلوم کہ اصحابِ کہف کئی عمر کے لوگ تھے؟
 مگر خدا نے اُن کو نوجوان (یا) جواں مرد کہا۔ یہ اس لیے کہ وہ خدا کو دل سے ماننے والے تھے۔
 اس لیے جو شخص بھی خدا کو دل سے ماننا ہو اور خدا کی ناراضگی سے عملًا بچتا ہو (یعنی تقویٰ اختیار
 کیے رہے) وہ "فَتِيَّةٌ" یعنی جواں مرد ہے۔ (روضة الکافی، تفسیر نمونہ، تفسیر نور الثقلین جلد ۲ ص ۲۴۲)

* غرض خداوندِ عالم نے اصحابِ کہف کو فتنی "جواں مرد" اُن کی جرأت، عزم، استقلال، عزتِ نفس، شجاعت، شرافت اور بہت مردانہ کی وجہ سے کہا۔
(بحسب البیان) *۔۔۔۔۔

* جس طرح حضرت جبریلؑ نے جنگِ احد کے میدان میں حضرت علیؑ ابن ابی طالب علیہ السلام کے فرمایا تھا:

"لَا فَتْنِي إِلَّا عَلِيٌّ لَا سَيْفَ إِلَّا ذُو الْفِقَارِ"

(یعنی:) "علیؑ کے سوا کوئی جواں مرد نہیں اور ذوالفقار کے سوا کوئی تلوار نہیں"
(فصل الخطاب) *۔۔۔۔۔

* اسی لیے علماء نے کہا: "راس الفتوة الايمان"

یعنی: "جواں مردی یہ ہے کہ خدا کو دل سے مانا جائے۔"
(تفسیر نمونہ) *۔۔۔۔۔

* عرفان نے لکھا کہ خدا نے اصحابِ کہف کو جواں مرد اس لیے کہا کہ انہیں قلبی ایمان کے بجائے تحقیقی ایمان نصیب ہوا اور اس طرح تحقیق کرنے کے بعد خدا نے انہیں بغیر واسطہ ہدایتِ مطافرائی۔

* حدیثِ مدنی میں ہے کہ خدا نے فرمایا ہے:

"جو ایک بالشت میرے قریب ہونا چاہتا ہے، میں ایک ہاتھ برابر اس کے

قریب ہوجاتا ہوں۔"

(تاویلاتِ نبویہ، روح البیان)

* قرآن مجید میں ارشاد ہوا: "وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا"

یعنی: "اور جو لوگ ہمارے بارے میں کوشش کرتے ہیں ہم ضرور اُن کو اپنے راستے کی ہدایت دیتے ہیں۔"
(سُورَةُ الْمَكِّيَّةِ كِتَابُ)

وَرَبُّنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ (۱۳) اور اُن کے دلوں کو مضبوط کر دیا۔

اِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ لَنُتَدْعُوْهُ مِنْ دُوْنِهَا ۚ اِلٰهًا ۚ لَقَدْ قُلْنَا اِذَا شَطَطًا ۝۱۴

یہاں تک کہ انہوں نے کھڑے ہو کر اعلان کر دیا کہ ہمارا پالنے والا مالک تو وہ ہے

جو آسمانوں اور زمین کا مالک ہے۔ ہم تو

اُس کے سوا کسی اور معبود کو نہیں پکارتے۔

اگر ہم ایسا کریں تو بالکل بیجا اور بیہودہ ہو اس ہوگی۔

هَؤُلَاءِ قَوْمُنَا اتَّخَذُوا (۱۵) یہ ہماری قوم والوں نے تو اُس (معبود)

مِنْ دُوْنِهَا اِلٰهَةً ۭ لَّوْ لَا يَأْتُوْنَ عَلَيْهِمْ بِسُلْطٰنٍ ۭ بَيِّنٍ ۭ فَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ

کو چھوڑ کر دوسرے معبود بنالے ہیں۔ تو یہ لوگ اُن کے معبود ہونے پر کوئی

واضح دلیل کیوں نہیں لاتے؟ آخر

اِفْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا ۝۱۵ اُس شخص سے بڑا حد سے بڑھ جانے

والا (ظالم) اور کون ہو گا جو اللہ پر جھوٹ باندھے؟

وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَفَا (۱۶) اب جب کہ تم نے اُن سے اور
 يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَاوَا اُن کے اُن جھوٹے خداؤں کے علیحدگی
 إِلَى الْكُهْفِ يَنْشُرْ لَكُمْ اختیار کر رہی ہے جن کی وہ خدا
 رَبِّكُمْ مِّنْ رَّحْمَتِهِ وَيَهَيِّئْ کو چھوڑ کر بندگی کرتے ہیں، تو حلو اب
 لَكُمْ مِّنْ أَمْرِكُمْ مَرْفَاقًا ۝ فِلاں غار میں پناہ لو تمہارا پالنے والا

مالک اپنی رحمت کو تم پر پھیلائے گا اور تمہارے لیے تمہارے کام کی بہتری
 اور فائدے کا سامان کرے گا۔

وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ (۱۷) آپ انہیں غار میں دیکھتے تو
 تَزَوُّرُ عَنْ كَفِّهِمْ ذَاتَ (ایسا معلوم ہوتا کہ) جب سورج نکلتا ہے
 الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تو اُن کے غار سے دائیں طرف مڑ جاتا ہے
 تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ اور جب ڈوبتا ہے تو اُن کے غار سے بائیں
 وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ طرف کتر کر اتر جاتا ہے اور وہ غار کے
 ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ اندر اُس کے ایک وسیع حصے میں ہیں

مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ ۖ يَهْدِي اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ ۚ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُّرْشِدًا ۝
 یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے جس کو اللہ ہدایت کر دے، وہ ہدایت پا کے ہوگا اور جسے اللہ گمراہی میں چھوڑ دے (یا) گمراہ قرار دے دے، تو پھر تم اس کا کوئی مددگار، دوست، یا سرپرست نہ پاؤ گے، جو اُسے سیدھا راستہ بتانے والا ہو۔

ایمان اور امداد الہی ۱۷۱
 اس آیت سے اور قرآن کی دوسری بہت سی آیات سے یہ ثابت ہے کہ اگر انسان خدا کی راہ میں پہلا قدم اٹھاتا ہے تو خدا کی طرف سے اُس کی امداد اُس کو سہارا دینے کے لیے مل سکتی ہے۔ مثلاً اصحابِ کہف ہی کے بارے میں خدا نے فرمایا: ”وہ ایسے جوان مرد تھے کہ جوں سے جوں (ہیں) مانتے تھے (اس لیے) ہم نے اُن کی ہدایت کی (یا ہدایت بخشی)“ (القرآن)

پھر خدا اسی بات کو ایک فادولے کی شکل میں بیان فرماتا ہے: ”وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا ۚ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ“ (یعنی) اور جو سہاری راہ میں کوشش کرتے ہیں، ہم خود اُن کو اپنے راستوں کی طرف رہنمائی کرتے ہیں۔ اور بیشک اللہ تو احسان کرنے والوں (یا نیک کرنے والوں) کے ساتھ ہے۔“
 نیز فرمایا: ”اور جو ہدایت کے راستے پر چلے، اللہ اُن کی ہدایت میں اور اضافہ کرتا ہے اور اُن کو پرہیزگاری کی توفیق عطا کرتا ہے۔“ (سورة محمد آیت مثلاً)

وَتَحْسَبُهُمْ اَيْقَاطًا وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقِلَبُهُمْ ذَاتَ
 الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ
 بِالْوَصِيدِ لَوِ اطَّلَعَتْ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ
 فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُغْبًا ۱۸۰

اور تم انہیں جاگتا ہوا سمجھو گے حالانکہ وہ سو رہے ہیں۔ اور ہم انہیں دائیں اور بائیں کروٹ بدلتے رہتے۔ اور ان کا کتا فار کے منہ پر بازو پھیلاتے ہوئے بیٹھا ہے۔ اگر تم انہیں جھانک کر دیکھ لو تو بیٹھ پھیر پھیر کر ان کے پاس جھاگ کھڑے ہو، اور تمہارے دلوں میں ان کا رُغْب داب اور دہشت بیٹھ جائے۔

اصحابِ کہف اور ان کا کتا

فرزندِ رسول حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام

سے روایت ہے کہ جناب رسولِ خدا ص نے فرمایا کہ اصحابِ کہف و الترمیم ایک جابر و ظالم بادشاہ کی حکومت میں رہتے تھے جو اپنی رعایا کو بت پرستی پر مجبور کرتا تھا۔ جو انکار کرتا تھا اس کو قتل کر دیتا تھا۔ جبکہ یہ چند جوان تھے جو صرف اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ ایک دن مجبوراً شکار کے بہانے سے یہ لوگ شہر سے باہر نکلے۔ راستے میں انہیں ایک چرواہا ملا جسے انہوں نے اپنے ساتھ لے لینا چاہا تو وہ ساتھ ہوا اور اس کا کتا بھی ان کے ساتھ ہو گیا۔ جب جوان

ایک غار میں جا کر سوئے تو یہ کتا اُس غار کے دروازے پر اپنے دونوں ہاتھ پھیلاتے سو گیا۔

نیز حضرت امامؑ نے فرمایا کہ ”جنت میں تین جانوروں کے سوا کوئی جانور داخل نہ ہوگا۔

(۱) بلعم باغور کا گدھا (۲) حضرت یوسفؑ والا بھیر یا جس نے حضرت یعقوبؑ کو بتایا تھا کہ میں نے حضرت یوسفؑ کو نہیں کھایا۔ (۳) اصحاب کہف کا کتا۔ (تفسیر صافی ص ۲۷۷)

* اصحاب کہف کے نام: مکسینا۔ تملیخا۔ مڑطوس۔ ینوس۔ سارینوس؛ درپوس اور کسوطینوس (چرواہا) *..... (تفسیر مجمع البیان) بحوالہ تفسیر انوار البغیت

* اصحاب کہف کتے کا نام ”قطیر“ تھا۔ اور اس کا رنگ البقی (سیاہ و سفید) تھا۔ *..... (تفسیر انوار البغیت)

* امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا:

”اصحاب کہف چھ افراد تھے۔ وقیانوس بادشاہ نے اُن کو اپنا وزیر بنا رکھا تھا۔ ایک دفعہ فوجی کمانڈر نے اُسے بتایا کہ ایران کا شکر اُس کی سرحدوں میں داخل ہو چکا ہے۔ سین کر بادشاہ کا نپٹے لگا اور اُس کے سر کا تاج زمین پر گر گیا۔ اُس وزیر تملیخا نے دل میں سوچا کہ بادشاہ کا دعویٰ خدائی غلط ثابت ہو گیا کیونکہ اس کے اوپر دوسرا بادشاہ کے حملے کا خون طاری ہے پھر یہ کیسے خدا ہو سکتا ہے۔ چنانچہ بادشاہ کے دیگر وزیر تملیخا کے گھر جمع ہوئے۔ تملیخا نے اُن سے کہا کہ میں نے اس بلند آسمان پر سب غور کیا کہ یہ بے ستونوں کے کیسے قائم ہے؟... میں نے زمین کی طرف دیکھا اور اپنے آپ کو پوچھا کہ کس نے اسے پانی سے باہر نکالا اور پھیلا یا ہے؟ غرض میں نے ہر شے پر غور و فکر کے بعد یہ نتیجہ نکالا کہ ضرور کوئی عظیم الرتب طاقت ہے جو یہ سب نظام چلا رہا ہے اور وہ وقیانوس نہیں ہو سکتا۔ سب وزیر ولس تملیخا کی تائید کی اور اس شہر سے بادشاہ کے نوٹ سے نکل کھڑے ہوئے۔ دورانِ راہ ایک چرواہا ملا وہ ہم خیال ہو کر اُن کے ہمراہ چلا۔ اُس کا کتا بھی اُن کے ہمراہ چل دیا۔ پھر یہ سب پہاڑ کی ایک غار میں جا چھپے۔ اور خدا نے اُن پر توبہ عسیٰ نیند طاری کر دی۔ کتا غار دلہنے پر بیٹھ گیا۔ (تفسیر البحار ص ۲۷۷ ص ۲۷۸)

وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا (۱۹) اور (ایک دفعہ) یوں ہی ہم نے انہیں
 بَيْنَهُمْ فَقَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا
 أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَاذْبَعُوا
 أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى
 الْبَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا
 أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ
 مِنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا
 يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا ۝ ۱۹۰

کچھ کھانا لے آئے۔ اور لازم ہے کہ وہ ذرا ہوشیاری سے کام لیتے
 ہوئے محتاط اور مناسب رویہ اختیار کرنے، اور کسی ایک کو بھی تمہاری
 خبر نہ ہونے دے۔

”وَلَيْسَ لَكَ طَفُّ“ تعدادِ حرک کے لحاظ سے مشہور ہے کہ یہ لفظ (وَلَيْسَ لَكَ طَفُّ)

قرآن مجید کا نصف ہے۔ اس لفظ کے حروف ”تا“ تک پہلا نصف ختم اور ”لام“ سے دوسرا نصف شروع ہوتا ہے۔ ۱۔ (تفسیر انوار البقیۃ)

اصحابِ کہف ۳۶۹ سال کے بعد بیدار ہوئے تو

امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ: بیدار ہوتے ہی انہیں بھوک محسوس ہوئی اور ایک آدمی کو کھانا لانے کے لیے بھیجنے کی تجویز ہوئی۔ تیلیخانے کہا میرے سوا کوئی نہ جائے۔ چرواہے سے کہا کہ تم اپنا لباس مجھے دے دو تاکہ کوئی مجھے پہچان نہ سکے پس لباس تبدیل کر کے تیلیخانہ شہر کی طرف روانہ ہوئے۔ تو ان کو شہر کا سب کچھ نیا معلوم ہوا۔ نہ وہ نشانیاں تھیں نہ وہ راستے تھے۔ جب شہر کے باہر پہنچے تو سبز رنگ کا علم لہراتے ہوئے دیکھا جس پر زہرہ رنگ سے لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ عِشَى رَسُولِ اللَّهِ لکھا ہوا دیکھا پس پھر برے کو آنکھوں سے لگایا اور دہلیز حیرت میں ڈوب گئے خیال کیا کہ میں خواب تو نہیں دیکھ رہا ہوں۔ غرض بازار میں ایک نانباتی کی دکان پر جا پہنچے۔ اُس سے پوچھا کہ اس شہر کا کیا نام ہے؟ اُس نے کہا کہ اس شہر کا نام افسوس ہے۔ پھر پوچھا کہ یہاں کے بادشاہ کا کیا نام ہے؟ اُس نے کہا کہ ”عبدالرحمن“۔ پھر کہنے لگے کہ بے بھائی! میرے جسم کو جھونڈو، کہیں میں خواب تو نہیں دیکھ رہا ہوں؟ نانباتی نے حیرت سے کہا: تم کہے انسان ہو؟ مجھ سے باتیں بھی کرتے ہو اور کہتے ہو کہ میں نیند میں ہوں۔ اب تیلیخانے اپنے آپ کو سنبھالا اور جیب سے ایک ہم نکال کر دکھانے لگا اور اُس سے روٹیاں طلب کیں۔ نانباتی نے اُس درہم کو دیکھتے ہی حیرت سے کہا: بھلے آدمی یہ تو بتاؤ کہ کیا تمہیں پہلے زمانے کا کوئی خزانہ مل گیا ہے۔ تیلیخانے جواب دیا: اے برادر! پرسوں میں نے اپنی کھجوریں بیچ کر یہ درہم لیا تھا اور شہر چھوڑ کر چلا آیا تھا۔ کیونکہ شہر والے دنیاوی کو معبود مان کر اُس کی پوجا کرتے تھے اور میں خدا کے حقیقی عباد کرنا تھا

دکاندار سیں کر بیٹھ گیا اور غصہ میں اگر بولا کہ جو خزانہ تم کو لایا ہے یا تو اُس میں سے مجھے بھی کچھ حصہ دیدو ورنہ میں تم کو گرفتار کر کر بادشاہ کے پاس بھجوا دوں گا۔ تم ایک ایسے شرابا دشاہ کے زمانے کا ذکر کرتے ہو جو ربوبیت کا دعویٰ ارتقا جس کو سب ہوتے تین سو برس کے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے چنانچہ بات بڑھ گئی اور وہ دکاندار اُس کو پکڑ کر بادشاہ کے دربار میں لے گیا۔ اُس کو سارا باہر اکہر سنا یا۔ بادشاہ نے نہایت نرمی اور تسکنت سے کہا کہ اے جوان! گھبرانے کی کوئی بات نہیں۔ ہمارے پیغمبر حضرت عیسیٰ نے خزانوں سے خس و فاسد کرنے کا حکم دیا ہے پس تم بھی اُس خزانے سے جو تم کو لایا ہے خس ادا کر دو، باقی تم خود استعمال کرو۔ سیں کر تیلیخا کا حوصلہ بڑھا کہنے لگا: اے بادشاہ! سچی بات تو یہ ہے کہ مجھے کوئی خزانہ نہیں ملا، اور میں سافر بھی نہیں ہوں، بلکہ اسی شہر کا باشندہ ہوں۔ بادشاہ نے کہا، اگر تم اس کے باشندہ ہو تو اپنے واقف کاروں کے نام بتاؤ۔ تیلیخا نے تقریباً ہزار نام گنوا دیے لیکن اُن میں کسی ایک کو بھی بادشاہ نہ جانتا تھا۔ اُس نے کہا کہ ان ناموں کے لوگ یہاں نہیں ہیں اچھا تم اپنا گھر دکھاؤ۔ چنانچہ ایک بڑی جماعت کے ساتھ چل دیا۔ تیلیخا ایک بڑی عمارت کے پاس جا کر ٹھہرا اور کہا یہی میرا گھر ہے۔ چنانچہ دق الباب کیا تو گھر میں سے ایک بہت بوڑھا شخص نکل آیا۔ بادشاہ نے کہا اے شخص! یہ جو ان کہتا ہے کہ یہ میرا گھر ہے۔ بوڑھے نے پوچھا اے جوان! تمہارا کیا نام ہے؟ اُس نے کہا تیلیخو بن قسطنطین۔ پس بوڑھا یہ کہہ کر اُس کے قدموں میں گر پڑا کہ یہ میرے دادا ہیں۔ بادشاہ بھی اُس کی تعظیم کے لیے گھوڑے اُتر پڑا اور بولا کہ یہ جو ان پوچھا افرام میں سے ایک ہے۔ دقیاؤس کے خوف سے بھاگ کر روپوش ہو گئے تھے۔ پھر اُس نے اپنے دو سر ساتھیوں کا پتہ بتایا۔ بادشاہ اُس کو لیکر غار کی طرف چل دیا۔

جب بادشاہ تیلیخا کی نشاندہی پر غار کے دہانے پر پہنچا تو اُن سے خطاب کرنا چاہا لیکن وہ نہ بولے۔ تیلیخا بھی دوبارہ غار میں داخل ہو گیا۔ اور پھر سب کے سب مکر سو گئے۔ بادشاہ کو بڑی حیرت ہوئی۔ پھر بادشاہ اور اُس کے ساتھیوں نے نشاندہی کے لیے دہانے پر توجہ دینے کا فیصلہ کیا۔

* - - - (تفسیر انوار النعمت)

إِنَّهُمْ إِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ (۲۰) یَقِینًا اگروہ تم پر قابو پایا گئے تو تم کو
 یَرْجُمُوكُمْ أَوْ يُعَذِّبُوكُمْ فِی سَنگسار کر کے چھوڑیں گے، یا پھرتھیں
 مَلَّتِهِمْ وَلَنْ تُفْلِحُوا إِذَا اپنے مذہب پر واپس لے آئیں گے۔ اور
 أَبَدًا ۲۰ ایسا ہو گیا تو پھر تم کبھی ہرگز حقیقی ابدی
 اور بھرپور کامیابی حاصل نہ کر سکو گے۔“

اصحابِ کہف کے قصے کے نتائج و اسباق (۱) ہمیں دنیائوسی پرانے

نظریات کی اندھی نہیں کرنی چاہیے۔ ہر بات کو بغیر تحقیق کیے درست نہیں مان لینا چاہیے۔

(۲) فاسد اور خراب ماحول کے خلاف عملی اقدام کرنا ضروری ہے اور باطل کی مخالفت جو انفرادی ہے

(۳) اگر ماحول کو ٹھیک کرنے کی طاقت نہ ہو تو خراب ماحول سے ہجرت کر لینی چاہیے۔

(۴) ایمان اور توحید کی حفاظت کے لیے مال و اولاد اور اقتدار کی پروا نہیں کرنی چاہیے۔

(۵) ظلم و جور و کفر و شرک کا ساتھ کسی قیمت پر نہیں دینا چاہیے۔

(۶) وقتِ ضرورت تقیہ کرنا چاہیے، اپنی جان خواہ مخواہ نہ گنوانی چاہیے۔

(۷) راہِ خدا ہی سب انسانوں کے لیے مساوات کی راہ ہے، مادی مہربے کوئی چیز نہیں ہیں۔

(۸) خدا کی راہ پر چلنے والوں کی شکلوں میں خدا معجزانہ طور پر اُن کی غیبی مدد کرتا ہے۔

(۹) خدا پر بھروسہ کرنا تمام کامیابیوں کی چابی ہے۔

(۱۰) اس واقعہ سے معاویہ جہاں کا برحق ہونا ثابت ہوتا ہے۔ (بمعنی از تغیر نمود)

وَكَذَلِكَ اَعْتَرْنَا عَلَيْهِمْ (۲۱) اور اس طرح ہم نے اُن کو (شہر والوں کو)
 لِيَعْلَمُوا اَنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ اور خود اُن کو اُن کا حقیقی حال بتا دیا تاکہ
 وَ اَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ انھیں معلوم ہو جائے کہ اللہ کا وعدہ سچا
 فِيْهَا اِذْ يَتَنَزَّعُونَ بَيْنَهُمْ ہے اور یہ بھی کہ قیامت کے آنے میں کوئی
 اَمْرُهُمْ فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِمْ شک نہیں ہے۔ اور وہ وقت بھی یاد کرو
 بَنِيَانًا رَبُّهُمْ اَعْلَمُ بِهِمْ کہ جب وہ لوگ آپس میں اصحابِ کہف کے
 قَالَ الَّذِيْنَ غَلَبُوا عَلٰی معاملہ میں بحث مباحثہ اور جھگڑا کر رہے
 اَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ تھے کچھ نہ تو کہا کہ ان (کے غار کے منہ پر
 مَسْجِدًا ۱۱۰ ایک دیوار چُن دو۔ (کیونکہ) خود اُن کا پالنے

والا مالک ہی اُن کا حال خوب اچھی طرح جانتا ہے۔ مگر جو لوگ اُن کے معاملات
 پر غالب آئے، انھوں نے کہا کہ ہم تو ان (کے غار) پر ایک مسجد بنائیں گے۔

قبر پر عمارت بنانا جائز ہے فقہار نے آیت کے آخری الفاظ سے نتیجہ نکالا کہ اللہ کے

خاص بندوں کی قبروں پر بطور یادگار کوئی عمارت یا مسجد بنانا جائز ہے۔ (فصل الخراب)

سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَّابِعُهُمْ (۲۲) اب غریب کچھ لوگ تو یہ کہیں گے کہ وہ۔

كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ تین آدمی تھے جن کا چوتھا کتا تھا۔ اور کچھ

سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا دوسرے لوگ کہیں گے کہ وہ پانچ آدمی تھے جن کا

بِالْغَيْبِ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ چھٹا کتا تھا یہ سب اکل پتو غیب کی

وَنَامَ مِنْهُمْ كَلْبُهُمْ قُل رَّبِّیْ اَعْلَمُ بِعَدَّتِهِمْ مَا چھی ہوئی باتیں بتانے کے طور پر ان کے

يَعْلَمُهُمْ اِلَّا قَلِيلٌ قُلَا ہیں جبکہ کچھ اور لوگ یہ کہیں گے کہ وہ سات

تُبَارِفِيهِمْ اِلَّا مِرَاءً آدمی تھے اور ان کا آٹھواں کتا تھا۔ آپ

ظَاهِرًا وَلَا تَسْتَفْتِيهِمْ فرمادیں کہ میرا پالنے والا مالک ہی بہتر

مِنْهُمْ اَحَدًا ۝ ۲۲ جانتا ہے کہ وہ کتنے آدمی تھے۔ اُن کی تعداد

اُن کے بارے میں اُن لوگوں کی بحث مباحثہ نہ فرمائیں۔ سو اُس بحث کے جواب بالکل صاف

ہو، اور اُن (اصحابِ بہت) کے بارے میں اُن لوگوں میں کسی ایک سے بھی کچھ نہ پوچھیں۔

۱۵ "رَجْمًا بِالْغَيْبِ" کے معنی بغیر سوچے سمجھے منہ سے بات نکال دینے کے ہوتے ہیں۔ رَجْم کے معنی پتھروں

سے مارنا ہوتا ہے یا پتھر مار کر قتل کرنا "لَعَنَ" کرنا "بُرْجُلَا" کہنا "پھٹکارنا" دھتکارنا بھی ہوتا ہے۔

..... (وفات القرآن لعماد جلد ۳ ص ۶۲)

وَلَا تَقُولَنَّ لِشَئٍ اِنِّیْ (۲۳) اور کسی چیز کے بارے میں بھی کہی یہ
 فَاعِلٌ ذٰلِكَ عَدَا ۝ ۲۳ نہ کہا کیجئے کہ کل میں یہ کام کر دوں گا۔
 اِلَّا اَنْ یَّشَآءَ اللّٰهُ وَادْکُرْ (۲۴) مگر (اس شرط کے ساتھ کہا کیجئے) اگر
 رَبِّکَ اِذْ اَنْصَبْتَ وَقُلْ عَسَیْ اَنْ یَّخْدِبَ یَنْ رَّبِّیْ بھول جائیں تو فوراً اپنے مالک کو یاد
 لَا قُرْبَ مِنْ هٰذَا شَیْءٍ ۝ ۱۲۰ کر لیجئے اور دعا کیجئے کہ "امید ہے کہ
 میرا پانے والا مالک میری اس معاملہ میں اور بھی زیادہ صمیم طریقہ کار کی ہدایت
 فرمائے۔"

"انشاء اللہ کہے کی ہدایت" جناب رسولِ خدا نے فرمایا: "اگر کوئی شخص آت کے
 بارے میں کوئی بات کہے اور انشاء اللہ نہ کہے تو خدا اُسے اُس کی حالت پر چھوڑ دیتا ہے اور اُس کے
 اپنی حمایت کو اٹھا لیتا ہے۔" (تفسیر نور الثقلین جلد ۲ صفحہ ۲۵۲)

* حضرت امام جعفر صادق نے اپنے منشی کو خط لکھنے کا حکم دیا۔ جب خط پیش کیا گیا تو اُس میں
 کہیں "انشاء اللہ" نہیں لکھا گیا تھا۔ حضرت امام نے فرمایا: "تمہیں ان کاموں کے انجام پانے کی اُسیہ کیسے
 ہوئی جبکہ اس میں تم نے انشاء اللہ کہیں نہیں لکھا؟ دیکھو! اس میں جہاں جہاں اُسندہ کی بات
 کہی گئی ہے وہاں وہاں انشاء اللہ لکھو۔" پھر فرمایا: "اگر کسی بات کو سال بھر پہلے بغیر انشاء اللہ کے کہا تھا
 تو یاد آئے پر انشاء اللہ کہہ کر اُس کی تلافی کر لو۔" (نور الثقلین جلد ۲ صفحہ ۲۵۲)

ہمارے رسول اللہ ﷺ پر پہلی وحی کا آنا اور ابو جہل کا ستانا

سُورَةُ الْعَلَقِ مَكِّيَّةٌ ۱۹

ذُكُوعُهَا

خون کے جھے ہو ایک ٹکڑے کے ذکر والی سورۃ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○

(شروع کرتا ہوں) اللہ کے نام کی مدد مانگتے ہوئے جو سب کو فیض اور فائدے پہنچانے والا، بے حد مسلسل رحم کرنے والا ہے۔

اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ①

(۱) (اے نبی!) آپ اپنے پالنے والے مالک کے نام کے سہارے پڑھیے جس نے (سب کچھ) پیدا کیا۔

تفسیر اہل بیتؑ فرزند رسول خدا حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے کہ:

”یہ سب سے پہلی سورۃ ہے جو نازل کی گئی۔ جب جبریل اس سورۃ کو جناب رسول خدا کی خدمت میں لائے تو فرمایا: ”اے محمد! اِقْرَأْ پڑھیے۔“ آپ نے پوچھا: کیا پڑھوں؟ پھر یہ آیت پڑھی: ”اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ۖ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ۖ“

”یہاں ”خَلَقَ“ پیدا کرنے سے اولین مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے نود کو سب چیزوں سے پہلے پیدا کیا۔ (تفسیر تفسیر)

* روایت میں ہے کہ جب جناب رسول خدا کی عمر چالیس سال ہو گئی اور آپ غار حرا میں خلایک عباد فرما رہے تھے تو آپ نے ایک آواز سنی، جبکہ بولنے والا دکھائی نہ دیتا تھا۔ دوسرے دن حضرت جبریلؑ بہت ہی خوبصورت شکل میں دکھائی دیے اور آپ کو خداوند عالم کا سلام پہنچایا، اور فرمایا کہ خداوند عالم نے آپ کو تبلیغ دین کا حکم دیا ہے اور آپ کو جنوں اور انسانوں پر اپنا رسول بنایا ہے۔

پھر جبریلؑ نے زمین پر اپنا پر مارا۔ جس کے میٹھے پانی کا چشمہ نمودار ہوا۔ آپ نے پانی پیا اور وضو فرمایا۔ پھر جبریلؑ نے سورۃ العلق کی آیات پڑھیں، اور واپس چلے گئے۔ جب آپ غار حرا سے واپس گھر تشریف لائے تھے تو راستے میں ہر درخت اور ہر پتھر اِسْلَامُ مَلِکُ یَا دُؤْلُ اللہِ کہہ کر آپ کا استقبال کرتا۔ جب آپ نے یہ واقعہ حضرت خدیجہ کو بتایا تو وہ بہت خوش ہوئیں۔

جب ورقہ بن نوفل (جناب خدیجہ کے چچا) کو آپ نے یہ آیات اور سورۃ الحمد پڑھ کر سناں تو وہ سنتے ہی ایمان لے آئے اور کہنے لگے کہ آپ یقیناً وہی نبی ہیں جن کی خوشخبری حضرت عائشہؓ نے لی تھی۔ اور آپ حضرت موسیٰؑ کی طرح صاحب شریعت ہیں۔ اگر میں زندہ رہا تو ضرور آپ کی مدد کروں گا۔
 مگر اُن کا اشتغال ہو گیا اور حضور اکرمؐ نے اُن کو جنت کے باغات میں دیکھا۔ (سبل اللہ)
 * (تفسیر الانعام) *

تفسیر اہل سنت | یہ سب پہلی وحی ہے جو نبی کریمؐ پر اتری، جب آپ غار حرا میں مصروف عبادت تھے۔ فرشتے نے آکر کہا: پڑھ! آپ نے فرمایا: میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ پھر فرشتے نے آپ کو کمر بند سے بھینچا (دبایا) اور کہا: اب تو پڑھ! آپ نے پھر وحی جواب دیا۔ اس طرح تین مرتبہ فرشتے نے آپ کو بھینچا۔ * (صحیح بخاری باب ہر وحی، مسلم باب ہر وحی)
 * جناب رسول خداؐ نے حضرت خدیجہؓ سے فرمایا کہ جب میں دیکھا ہوتا ہوں تو ایک آواز سن کر پریشان ہوتا ہوں۔

جناب خدیجہؓ نے فرمایا: خدا کی قسم! آپ امانتدار انسان ہیں، لوگوں پر رحم کرتے ہیں، ہمیشہ سچ بولتے ہیں۔ اس لیے خدا آپ کے ساتھ خیر کے ساتھ نہیں کرے گا۔ * (تفسیر صافات، جلد ۱۱، از علامہ ابن کثیر)

خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ۖ ﴿۲﴾ جس نے جھے ہوئے خون کے ایک ٹکڑے سے انسان کو پیدا کر دیا۔

اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ ۖ ﴿۳﴾ پڑھیے، کہ آپ کا پالنے والا مالک بڑے فضل و کرم والا ہے،

الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ۖ ﴿۴﴾ جس نے قلم کے ذریعہ علم سکھایا،
عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ۖ ﴿۵﴾ انسان کو وہ علم دیا جسے وہ بالکل ناشائک نہ تھا۔

آیت میں عَلَقٌ فرمایا: انسان کو جھے ہوئے خون کے ٹکڑے سے پیدا کیا۔ یہ انسان کی وہ ابتدائی حالت ہے جو حمل قرار پانے کے بعد پہلے چند دنوں میں ہوتی ہے، پھر وہ گوشت کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ پھر تدریجاً انسان کی شکل بنتی چلی جاتی ہے۔ یہ خداوندِ قدیر کی قدرتِ کاملہ اور رحمتِ واسعہ کی دلیل ہے کہ اتنی حقیر و ذلیل اور نجس چیز سے بننے والے انسان کو صاحبِ علم اور صاحبِ قلم بنایا۔
(سبحان اللہ) * (تفسیر کبیر - تبسم - مجمع البیان) *

* عَلَقٌ ”وہ حالت ہے جو نطفہ قرار پانے کے بعد دوسری منزل میں ظاہر ہوتی ہے، اس کے بعد مضغ بنتا ہے۔ قرآن نے انسان کی پہلی شکل کو بھی نطفہ فرمایا، کبھی ماہرِ مصیبن حقیر بانی فرمایا عَلَقٌ، نطفہ اور مضغ کی حدیانی شکل کا نام ہے۔ یہ تین حالتیں انسان کے اندر روح داخل ہونے سے پہلے کی ہیں۔ * (فصل الخطاب) *

آیت میں فرمایا: جس نے قلم سے لکھا سیکھایا۔ اس معلوم ہوگا کہ آپ لکھنا جانتے تھے۔ یہ اور بات ہے کہ آپ مصاحف لکھتے نہ تھے (تفسیر الزاویہ) *

(۱) قلم کے فوائد || (۱) قلم سے علم محفوظ ہو جاتا ہے۔ (۲) قلم کے ذریعہ علم کی اشاعت ہوتی ہے۔ ایک نسل کے بعد دوسری نسل کتابوں کے ذریعہ علم سیکھ لیتی ہے۔ اور اس طرح ترقی کی راہیں کھلتی اور منکشف ہوتی رہتی ہیں۔ (تفسیر کبیرہ - قسیم) *

نتائج و تعلیمات || جناب رسول خدا نے جس ماحول میں آنکھ کھولی تھی، اُس کا تقاضا تو یہ تھا کہ پہلی وحی میں تلوار کا ذکر ہوتا، مگر قلم کا ذکر سب سے پہلے ہونا، اس بات کی واضح دلیل ہے کہ ہمارے رسول دنیا، علم اور تعلیم کو عام کرنے کے لیے تشریف لائے تھے، جنگ کرنے کے لیے نہیں، بلکہ امن پھیلانے کے لیے تشریف لائے تھے۔

* اب یہ کہنا کہ اسلام خوں ریزی کا دین ہے، یہ سراسر بہمت ہے مسلمانوں کا اعلیٰ رسول کا اعلیٰ یا اسلام نہیں کہلایا جاسکتا۔

* یہ کہ انسان کو جو علم حاصل ہوتا ہے، وہ خدا کی دین و عطا ہے۔ خدا جتنا چاہتا ہے ہمیں علم عطا فرماتا ہے۔ اس لیے وہ چاہے ہم سے علم کو سلب بھی کر سکتا ہے۔ علم پر کبیرے بڑی جہالت ہے۔ (فصل الخطاب) *

كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِٖٓ لَكَنَافٍ ۖ
لِيَطْغَىٰ ۖ

وہ بھی اس بنا پر کہ وہ اپنے آپ کو (خدا سے) بے نیاز سمجھتا ہے۔ (ال دل والداد، عزت پاکر بھی خدا کا شکر ہے)

”کَلَّا“ یعنی ایسا ہرگز نہ ہونا چاہیے کہ جس خدا نے انسان پر اتنے بہت سے کم فرمائے ہیں، وہی انسان اپنے خالق و مالک کے مقابلے پر جہالت کا مظاہرہ کر کے سرکشی پر اُتر آئے اور خود کو اپنے مالک سے بے نیاز سمجھ جبکہ اُس کو اُسی اپنے مالک کی طرف واپس پلٹ کر بھی جانا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ انسان کو ایسا طرزِ فکر و عمل ہرگز اختیار نہیں کرنا چاہیے کہ جب اُسے مال و دولت عزت و اولاد مل جائے تو وہ بجائے شکر گزار ہونے کے 'دینے والے مالک کے مقابلے پر سرکشی اور بغاوت پر اُتر آئے اور اُس کی مرضی کے خلاف چلے اور نیکی کی حدیں توڑ ڈالے۔ بالآخر اُسے اپنے خالق و مالک کے سامنے واپس جا کر کھڑا ہونا ہے، تب اسے سرکشی اور کبر کا انجام معلوم ہو جائے گا۔

* (تفسیر کبیر - قہیم - مجلہ البیان - تفسیر نمونہ) *

إِنِّ إِلَىٰ رَبِّكَ الرُّجْعَى ۝۸ حالانکہ اُسے لازمی طور پر آپ کے پالنے والے مالک ہی کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔

أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَى ۝۹ تو کیا تم نے اُس شخص کو دیکھا جو روکتا ٹوکتا اور منع کرتا ہے،

عَبْدًا إِذَا صَلَّى ۝۱۰ خدا کے ایک بندے کو جب وہ نماز پڑھتا ہے۔

أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ عَلَى الْهُدَى ۝۱۱ تمہارا کیا خیال ہے کہ اگر وہ نماز پڑھنے والا بندہ (سید) اور صیغہ راستے پر ہے،

أَوْ أَمَرَ بِالتَّقْوَى ۝۱۲ اور وہ لوگوں کو تقویٰ (یعنی) خدا سے ڈرنے اور بڑے سوا کی ترغیب دیتا ہے۔

آیت ۱۲۵۸: مطلب یہ ہے کہ آدمی کی حقیقت تو صرف اتنی سی ہے کہ وہ جھے ہوئے نجس خون سے بنا، اور وہ جاہلِ معنی تھا، پھر خدا نے اس کو علم دیا، پھر مال و دولت اور والدی تو مغرور ہو گیا اور اپنی حقیقت کو قبول نہیں کیا اور سرکش ہو گیا، جبکہ اہلِ بھی خدا ہی نے اسے پیدا کیا ہے اور آخر کار اسے خدا ہی کے پاس جانا ہے، اس وقت تک تر اور غلامی موتی کی پول کھلے گی۔

ذرا اس انسان کی سرکشی کی انتہا تو دیکھو کہ اسے خود تو خدا کے سامنے جھکنے کی توفیق نہیں، کئی ذرا بندہ اگر خدا کے سامنے جھکتا ہے تو اسے بھی وہ براشت نہیں کر سکتا۔ یہ ابو جہل جیسوں کی طرف اشارہ ہے جب رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا کرتے تھے تو ابو جہل سخت چڑتا تھا اور آپ کو دھکیاں دیتا تھا اور بڑا کڑتا تھا۔ آخر میں فرمایا، اگر یہ حق نیک راہ پر ہوتا تو لوگوں کو بھلا کام سکھاتا تو کیا اچھا ہوتا، اب جو اس نے ہم سے منہ موڑا تو ہمارا کیا بگاڑا؟ خود اپنے کو تباہ کیا۔

* (شیخ الاسلام عثمانی تفسیر روح البیان) *

✽ اگر یہ آیت میں یہاں پر انسان سے خاص مراد ابو جہل ہے، مگر مسئلہ طور پر یہاں انسان ایک مفہوم کلی بھی رکھتا ہے یعنی ابو جہل جیسے تمام احمق اس میں شامل ہیں۔ آخر میں فرمایا کہ اے احمق! یہ بھی سمجھ لینا کہ تمہیں تو خدا بھی خدا کی طرف سے، یہ حقیقتاً بہت ہی سخت تنبیہ ہے صاحبانِ عقل کے لیے۔

۔ پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر: مرد نادانوں پر کلام نرم و نازک بے اثر رہتا ہے

أَرَأَيْتَ إِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى ﴿١٣﴾ تمہارا کیا خیال ہے کہ یہ نماز سے روکنے والا (ابو جہل) جو حق کو جھٹلاتا ہے اور اس سے اپنا منہ پھیر لیتا ہے (کیا یہ دونوں قسم کے لوگ ایک جیسے ہو سکتے ہیں؟)

أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَبْزِي ﴿١٤﴾ کیا وہ نماز سے روکنے والا یہ نہیں جانتا کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟

كَأَلَيْنَ لَمْ يَنْتَهَ ۝ (۱۵) ہرگز نہیں (یعنی ابو جہل جو یہ کہتا ہے
لَنْسُفَعًا بِالنَّاصِيَةِ ۝) کہ جب رسول نماز پڑھیں گے تو میں اُن کی
گردن اپنے پاؤں سے دبا دوں گا یہ ہرگز ایسا
نہ کر سکے گا، اگر وہ (اپنی ان بد معاشیوں) باز نہ آیا تو ہم اُس کے ماتھے کے بال
پکڑ کر اُسے گھسیٹیں گے۔

نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ ۝ (۱۶) اُس ماتھے کو جو بھوٹا بھی ہے اور
خطا کار بھی۔

فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ ۝ (۱۷) وہ بلا لے اپنے ساتھیوں اور حامیوں کے
جمع کو۔

سَدْعُ الزَّبَانِيَةِ ۝ (۱۸) ہم سخت سزا دینے والے فرشتوں اور حکم
دینے والے چوکیدار بلا لے لیتے ہیں۔

كَأَلَّا لَا تُطْعَمُهُ وَاَسْجُدْ ۝ (۱۹) ہرگز نہیں (یعنی ہم اُسے ہرگز نہ
چھوڑیں گے) آپ اُس کی بات ہرگز
نہ مانیں گے (اپنے مالک کی بارگاہ میں) سجدہ کیجئے اور اُس کا قُرب حاصل کیجئے۔
(سجدہ واجب اور کیجئے)

ابو جہل نے جب جناب رسول خدا کو پہلی مرتبہ نماز پڑھتے دیکھا تو سخت فخر میں آگیا اور جب آپ
سجدہ میں تشریف لے گئے تو اُس نے چاہا کہ حضور اکرم کی گردن پر سیر رکھ کر دبا دے لیکن جب اس نیت سے

اگے بڑھا تو فوراً اپنی پٹا کا پتلا واپس بھاگ آیا، اور کہنے لگا میں نے دیکھا کہ میرے اور عمر کے درمیان آگ کی خندق ہے اور میں نے اُن کے قریب پروں کے پتھر پڑانے کی آوازیں سُنیں۔“ بعد میں حضور اکرمؐ نے فرمایا: اگر ابو جہل اور اگے پڑھتا تو ملائکہ اُس کی بوئیاں نوچ ڈالتے۔ * (تفسیر مجہ ابیان) *

* غرض آیت کا مطلب یہ ہے کہ اگر ابو جہل اپنی حرکتوں سے باز نہ آیا اور اسی حالت پر مر گیا تو قیامت کے دن ہم اُس کو پیشانی سے پکڑ کر جہنم میں پھینک دیں گے۔

* جب ابو جہل نے یہ آیتیں سُنیں تو کہنے لگا، میں مکہ کا سربراہ ہوں۔ بھلا مجھے کون پکڑ سکتا ہے اس پر یہ آیت اُتری فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ ﴿۱۰﴾ اچھا تو پھر بلا لے اپنے حمانوں چھوٹ کو ”سَدْعُ الزَّبَانِيَةِ“ ہم بھی منقرِب جہنم کے محافل فرشتوں کو بلاتیں گے۔ * (تفسیر انوار البیضاء) *

* زبانِیۃ ”کلام عرب میں پولیس کو کہا جاتا ہے۔ (بقول قتادہ)

* اصل میں ”زبن“ عربی میں نذر سے دھکا دینے کو کہتے ہیں۔ بادشاہوں کے چوکیدار بادشاہ کے ناراض ہونے پر لوگوں کو دھکے دے کر باہر نکالا کرتے تھے اس لیے اُن کو زبانیۃ کہتے تھے۔

* آیت میں زبانیۃ سے مراد جہنم کے فرشتے ہیں۔ * (شیخ الاسلام مثالی) *

ابو جہل کا دنیا ہی میں بُرا انجام: عبرت

جس وقت سورۃ رحمن اُتری تو عبداللہ ابن مسعودؓ صحابی رسولؐ نے یہ سورۃ قریش کے سرداروں کے سامنے پڑھی۔ ابو جہل نے عبداللہ ابن مسعودؓ کو اتنا نذر و تحقیر مارا کہ اُن کا کان پھٹ گیا۔ آغز فرشتہ نے جب اُن کو دیکھا تو غصے ہو گئے۔ جبریلؑ نے اگر خوبی کے منقرِب ابو جہل کو اس کا انجام معلوم ہو جائے گا۔ چنانچہ جنگِ بدر میں ابو جہل زخمی پڑا ہوا اُتر پڑا عبداللہ ابن مسعودؓ اُس کے سینے پر چڑھ بیٹھے۔ ابو جہل نے کہا: اے حقیق حوالہ! تو اتنے بلند مقام پر پہنچ گیا۔ عبداللہ ابن مسعودؓ نے فرمایا: ”الاسلام یعلو ولا یصلح علیہ“ اسلام ہر بلند ہو جائے گا! اسلام پر

کسی چیز کو برتری یا بلندی نہیں حاصل ہو سکتی۔
 ابو جہل نے کہا: ”اپنے دوست محمدؐ سے کہہ دیا کہ تو میری زندگی میں کوئی شخص
 اُس سے زیادہ میری نظر میں بُرا تھا اور اُس آخری سانس کے وقت میری نگاہیں اُس سے زیادہ
 قابلِ نفرت کوئی نہیں۔“

جب جنابِ رسولِ خدا کو یہ قصہ بتایا گیا تو فرمایا:
 ”میرے زمانے کا فرعون، موسیٰؑ کے زمانے کے فرعون سے بدتر ہے۔ کیونکہ
 موسیٰؑ کے فرعون نے مرتے وقت کہا تھا: ”میں ایمان لے آیا، میں نے دل
 سے مان لیا۔“ لیکن میرے زمانے کے فرعون کی سرکشی موت کے وقت
 اور بڑھ گئی۔“

پھر ابو جہل نے ابنِ مسعودؓ سے کہا: ”میرا سر اُس تلوار سے کاٹ جو بہت زیادہ تیز ہے
 ابنِ مسعودؓ جب اُس کا سر کاٹ چکے تو اُس کے سر کے بالوں سے کچڑ کر زمین پر گھیسٹے
 ہوئے اُس کا سر رسولِ خدا کے قدموں میں لا کر پھینک دیا۔ گویا آیت کا مضمون
 کس حد تک دنیا ہی میں پورا ہو گیا۔ * (تفسیر کبیر، امام رازی) *

اللہ نے ہر شے پر زبردست کو مسلط فرمایا
 فرزندِ رسولِ خدا حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام
 سے روایت ہے کہ: ”اللہ جل شانہ عز اسمہ نے پہلے سمندروں کو پیدا کیا۔ جب انھوں نے اپنی طاقت
 اور طوفانوں پر فخر کیا تو اللہ تعالیٰ نے اُن کی سرکشی کو دبانے کے لیے اُن کے اوپر زمین کے سینے کو
 فرش کی طرح بچھا دیا جس سے اُن کا ظالم دب کر رہ گیا اور سارا دم خم جاتا رہا۔ پھر جب زمین نے
 اپنی طاقت پر فخر کیا تو خداوندِ عالم نے زمین کے سینے میں (جگہ جگہ) سرفیلک پہاڑوں کی میخیں گاڑیں

پھر جب پہاڑوں نے اپنی بندلیوں اور مضبوطی پر فخر کیا تو خداوندِ قدیر نے اُن کی سرکوبی کے لیے لوہے کو پیدا کر دیا (جس سے پہاڑوں کے پرچے اڑا دیے جاتے ہیں)، جب لوہے نے اپنی مضبوطی اور سختی پر فخر کیا تو خدا نے آگ کو پیدا کر دیا جو لوہے کو پگھلا دالتی ہے۔ جب آگ نے اپنی گرمی پر ناز کیا تو خدا نے تھالے نے پانی کو پیدا کر دیا جو آگ پر غالب آ جاتا ہے۔ جب پانی نے اپنی طاقت کے بل بوتے پر سر اُجارا تو اللہ عز و غالب نے ہوا کو پیدا کر دیا جو پانی کو اُڑائے اُڑائے لیے پھرتی ہے۔ جب ہوا نے فخر کیا تو خدا نے انسان کو پیدا کر دیا جس کے سامنے ہوا بے بس ہے۔ پھر جب انسان نے فخر کیا تو خدا نے تھالے نے انسان کا سر نیچا کرنے کے لیے موت کو پیدا کر دیا، پھر جب موت نے فخر سے سر بلند کیا تو خدا نے اعلان کر دیا کہ جنت اور جہنم کے درمیان تجھے ذبح کر دیا جائے گا، جس کے بعد تجھے کبھی زندہ ہی نہ کیا جائے گا۔ (جب ابولہیل نے فرمایا تو عبد اللہ بن مسعود کے ظہیر اُس کا قلم کر دیا) یہ اعلان سن کر موت خدا کے خوف سے لرزتی رہتی ہے۔ (عبریت کا مقام ۴)۔

پھر امام علیؑ نے فرمایا: اسی طرح علم غتھے پر غالب ہو جاتا ہے، اور رحمت، ناراضگی و غضب پر غالب آ جاتی ہے، اور صدف، گناہوں پر غالب آتا ہے۔
* (تفسیر برہن، انوار النعمت) *

آیت: **وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ** "جنابِ رسول خداؐ نے فرمایا: "ہندہ سب زیادہ اپنے پالنے والے کے سے اُس وقت قریب ہوتا ہے جب وہ اُس کی بارگاہ میں سجدہ کرتا ہے۔" * (صحیح مسلم) *

* یہ روایت بھی آئی ہے کہ جنابِ رسولِ خداؐ جب بھی یہ آیت پڑھتے تھے تو مسجد میں گر جاتے تھے اور حالتِ سجدہ میں اس آیت کو پڑھتے تھے۔ * (صحیح مسلم) *

* فقیر جعفریہ کے مطابق یہ چوتھی جگہ ہے جہاں سجدہ کرنا واجب ہے (قرآن میں چار جگہ سجدہ کرنا واجب ہو جاتا ہے)۔ * (فعل الخطایہ) *

آيَاتُهَا ۱ الْمُتَشَرِّحُ مَكِّيًّا ذِكْرُهَا ۲

کیا ہم نے آپ کے سینے کو کھول نہیں دیا؟ کے سوال
سے شروع ہونے والی سورت

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۱

شروع کرتا ہوں اللہ کے نام کی مدد مانگتے ہوئے جو سب کو فیض
اور فائدے پہنچانے والا ہے مسلسل جسم کرنے والا ہے۔

الْمُتَشَرِّحُ لَكَ صَدْمَاكَ ۱ لے نبی! کیا ہم نے آپ کے سینے کو
کھول نہیں دیا؟

وَوَضَعْنَا عَنكَ وَزْرَكَ ۲ اور آپ پر سے وہ (ذمہ داری کا) بھاری
بوجھ اتار دیا۔

الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ ۳ جو آپ کی کمر توڑے ڈال رہا تھا۔

وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ۴ اور آپ کے ذکر کو اونچا مشہور کیا۔

شانِ نزول اور شرح صدر کے معنی || سینہ کھولنے کے معنی پریشانی کو دور کرنا، غم و ہمت عطا کرنا،

بے چینی کو الہیان سے بدل دینا۔ * (فعل التعلیل) *

جناب رسول خدا اپنے ابتدائی کارِ رسالت کے زمانے میں بہت ہی سخت ناگوار حالات گزر رہے تھے ان حالات میں خدا اپنے رسولؐ کو تسلی دے رہا ہے کہ اے رسولؐ! کیا ہم نے تمہارے سینے کو کھول نہیں دیا؟ یعنی تمہیں ہر قسم کے ذہنی خلجان، پریشانی، فکر، خوف، تردد، تکلیف اور بے چینی سے نکال کر پوری طرح پرسکون اور پُر الہیان نہیں بنادیا۔

حسن طرح حضرت موسیٰؑ کو جب خدا نے یہ حکم دیا کہ تم فرعون کے پاس جا کر اسلام کا پیغام پہنچاؤ۔ تو انھوں نے عرض کی تھی کہ: مالک! (میں ڈرتا ہوں کہ وہ لوگ مجھے جھٹلا دیں اس لیے) میرا سینہ تنگ ہو رہا ہے۔ "إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُكَذِّبُون" القصص ۲۸ آیت ۳۳

پھر اسی احساس کے ساتھ حضرت موسیٰؑ نے خدا سے دعا فرمائی: رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَاجْعَلْ لِي آيَاتِي ۝" یعنی: مالک! میرا سینہ کھول دے اور میرے کام کو آسان کر دے۔ "دَسْتِیْ ظَہِ آيَاتِ ۱۶ پانچ * *

یعنی: میرا سینہ کھول دے تاکہ مجھ میں اس قدر بہت اور دلولہ پیدا ہو جائے کہ میں جا کر بلا کسی خوف کے آپ کا پیغام پہنچا دوں اور فرعون کو شک کر دوں۔

بس اسی طرح انہی سببی میں ہمارے نبیؐ کو بغیر دعا مانگے یہ فضیلت حاصل ہوئی کہ خود خدا نے اپنی طرف سے مبارکبادیں پیش کیں، کہ ہم نے تمہیں نبوت عطا کرنے ساتھ ساتھ وہ حوصلہ بہت اور جذبہ کمال، وسعتِ قلب و نظر عطا فرمادی ہے جو منصبِ رسالت کی فطیم ذمہ داریاں نبھانے کے لیے دیکار ہوتی ہیں۔

* (تفسیر بخیرہ - تفسیر مجملہ البیان - تہنیم) *

شرح صدر کے غلط معنی :- بعض مفسرین نے اس کا مطلب یہ لکھا کہ: ایک دن میری نے جناب رسول خداؐ کو دلبرج لیا اور سینہ کاٹا، دل نکالا، دھویا، صاف کیا، پھر سینہ میں فٹ کر دیا۔

ایسی باتوں کو حدیث یا روایات کے راویوں سے چا پنچنا چاہیے۔ ایسی امٹ پٹانگ باتیں قرآن سے ثابت کرنے کی کوششیں نہیں کرنی چاہئیں۔ عربی ادب میں شرح صدر کبھی شقی صدر (آپرشن) دل چاڑنے کاٹنے، نکالنے کے معنی میں نہیں آتا۔

* (تقسیم مولانا مودودی - مفردات امام راقب) *

* جناب رسول خداؐ نے فرمایا: ”میں نے اپنے پالنے والے مالک سے ایک درخواست کی، حالانکہ میں سوال کرنا نہیں چاہتا تھا، مگر میں نے عرض کی کہ: مالک! آپ نے مجھ سے پہلے کسی نبی کو ہواؤں پر اختیار عطا فرمایا، کچھ انبیاءؑ نے مجھ سے زندہ کیے۔“ اس پر خداوند عالم نے مجھ سے فرمایا: ”کیا تم تمیم نہ تھے کہ میں نے تمہیں پناہ دی؟“ میں نے عرض کی: ”جی ہاں۔“ پھر فرمایا: ”کیا تم حیران نہ تھے تو میں نے تمہیں ہدایت دی؟“ میں نے عرض کی: ”جی ہاں۔“ پھر فرمایا: ”کیا میں نے تمہارے سینے کو کشادہ نہیں کیا۔؟“ (شرح صدر نہیں کیا؟) میں نے تمہاری پشت کا بوجھ ہلکا نہیں کر دیا؟؟ (کیا تمہارا کام آسان نہیں کر دیا؟) میں نے عرض کی: ”جی ہاں! اے میرے پالنے والے مالک!“

* (تفسیر مجھے الہیان جلد ۱) *

* غرض شرح صدر کا حاصل یہ ہے کہ اللہ نے قلب رسولؐ میں سکون و اطمینان، صبر و استقامت، قوتِ عمل، معارف کے علوم کے سمندر اُتار دیے، زبردست حوصلہ اور قوتِ برداشت عطا فرمائی اور مخالفین کی مخالفتوں پر پڑنے کی قوت عطا فرمائی۔

احادیث و بیسے ثابت ہے کہ ظاہری طور پر بھی فرشتوں نے کئی کئی مرتبہ آپؐ کا سینہ کاٹا اور

صاف کیا، لیکن مدلل آیت کا ظاہر اس معنی کو ثابت نہیں کرتا۔ * (شیخ الاسلام عثمان) *

* خدا نے خود قرآن میں فرمایا: ”فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَهْدِهِ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ“

یعنی: اللہ جس کو ہدایت کے نوازنا چاہتا ہے اُس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ (سورۃ الاحقاف آیت ۲۷) بارہ

آیت کی تشریح: سوال یہ ہے کہ وہ کونسا بوجہ تھا جس نے پیغمبر اکرم کی پشت سے اٹھالیا؟
ان آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ کار برسات و نبوت کا بوجہ تھا جو خدا کی مدد سے ہلکا ہو گیا۔

* (۱) بعض مفسرین نے لکھا: یہ وحی کا بوجہ تھا جس کو خدا نے آپ پر آسان کر دیا۔

* (۲) بعض مفسرین نے لکھا: یہ اس غم و اندوہ کا بوجہ تھا جو حضرت ابوطالب اور حضرت خدیجہ کی

وفات سے آپ کے دل پر چھا گیا تھا اور آپ اکیلے اور بے سہارا ہو گئے تھے۔

* (تفسیر نمونہ، تفسیر کبیر) *

تفسیر اہل بیت: رسول ہو کا بوجہ اس طرح ہلکا ہوا کہ یتیم تھے تو حضرت ابوطالب سے کفالت کرائی

اسی یتیمی کا بوجہ ہلکا ہو گیا۔ حضرت خدیجہ سے شادی کے ذریعہ خداوندِ عالم نے فقر و فاقے کا بوجہ ہلکا کر دیا

اسی طرح سینے کی کشادگی حضرت امام علی کی ولایت و حجت سے ہوئی۔ اور دشمنوں کی مخالفت و سرگرمیوں کی

وجہ سے پشت کے بوجہ کی تکلیف حضرت امام علی کی تائید و نصرت سے دور ہو گئی۔

* (تفسیر انوار النبیات) *

آیت: وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ (اور ہم نے تمہارا ذکر بلند کیا)

حضور اکرم کے ذکر کی بلندی یہ ہے کہ جہاں جہاں توحید کا علم بلند ہوا وہاں حضور کا نام نامی

بھی ساتھ ہی ساتھ بلند ہوتا ہے۔ چنانچہ اذان، اقامت، نماز، درود اس آیت کا سب سے بڑا

اور واضح مصداق ہیں۔ توحید کے ساتھ ساتھ حضور کی نبوت و رسالت کی شہادت بھی دی جاتی ہے۔

* (فضل الخطاب: انوار البغی) *

* ابوسعید خدری سے روایت ہے کہ جب رسول خدا نے فرمایا: جبریل میرے پاس آئے اور مجھ سے پوچھا کہ:

”آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے رب نے آپ کا نام کس طرح بلند فرمایا؟“ میں نے کہا کہ میرا رب ہی

بہتر جانتا ہے۔ جبریل نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ: ”جب میرا ذکر کیا جائے گا تو میرے ذکر کے ساتھ

تمہارا ذکر بھی کیا جائے گا۔“ (ابونعیم، ابن جریر، ابن ابی حاتم، مسند البیہقی، ابن منذر، ابن

جناب رسول اللہ ﷺ کا اعلان نبوت فرمانا اور ابوطالب کی خدمات
فَاَصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَ (۹۴) تو اب میں چیز کا آپ کو حکم دیا
اَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ ۝ جارہا ہے اُس کو ڈنکے کی چوٹ پر
ظاہر کر دیجئے اور مشرکوں کی ذرا پرواہ نہ کیجئے۔

حضور اکرمؐ کو علانیہ تبلیغ کا حکم

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا

کہ جناب رسول خداؐ پانچ سال تک خائف رہے اور خفیہ بھی رہے (یعنی تقیہ فرمایا) آپؐ نے
پانچ سال تک امر رسالت کو علی الاعلان ظاہر نہیں فرمایا۔ اُن پانچ سالوں میں صرف حضرت علیؑ اور
حضرت فاطمہؑ حضور اکرمؐ کا ساتھ دینے والے تھے، پھر اللہ نے حکم دیا کہ جو پیغام آپؐ کو دیا
گیا ہے اُس کا علی الاعلان اظہار فرمائیں۔ تب آپؐ نے پیغام رسالت کو عام فرمایا۔

★ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ ”اس آیت نے اُس آیت کو کہ: ”وَلَا
تَجْهَرُ بِصَوْتِكَ“... یعنی ”اپنی نماز کو باواز بلند نہ پڑھو“ کو منسوخ کر دیا۔“

..... (تفسیر صافی ص ۲۷۷ بحوالہ تفسیر عاشق)

★ اعلان رسالت پر مکہ کے مشرکوں کو رسول خداؐ کو الٰہی میٹم دینا تھا کہ اگر آپؐ نے اسلام کی تبلیغ کی
تو ہم آپؐ کو قتل کر دیں گے آپؐ غمزہ ہو کر گھر بیٹھ گئے کچھ دیر بعد جبریلؑ آئے اور فرمایا کہ خدا حکم دیتا ہے
کہ آپؐ کو جو حکم دیا گیا ہے اُس کو ظاہر فرمائیں جناب رسول خداؐ نے فرمایا: اے جبریلؑ! اُن لوگوں نے
تو مجھے قتل کی دھمکی دی ہے۔ اس پر جبریلؑ نے یہ آیت پڑھی، یعنی: ”ہم نے سخری کرنے والوں کو آپؐ
کی کفایت کر لی۔“ یعنی ٹھکانے لگا دیا گیا۔ حضورؐ نے فرمایا: وہ تو ابھی ابھی یہاں موجود تھے۔ جبریلؑ نے
عرض کی: ”میں ابھی ابھی اُن کو ٹھکانے لگا کر آ رہا ہوں۔“ پھر آپؐ نے ملائکہ تبلیغ شروع فرمائی۔

إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ ۖ (۹۵) تمھاری طرف سے تو ہم خود اُن مذاق

اُڑانے والوں (سے ٹھٹھنے) کے لیے
بہت کافی ہیں۔

الَّذِينَ يَجْعَلُونَ مَعَ اللَّهِ (۹۶) جو لوگ کہ اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا

إِلَهًا آخَرَ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ۖ معبود قرار دیتے ہیں، تو بہت جلد
انھیں (اُنکا بُرا انجام) معلوم ہو جائے گا۔

حضور اکرم کا مذاق اُڑانے
والوں کا بُرا انجام

۱۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے

کہ امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ:

”خداوندِ عالم نے حضور اکرمؐ کا مذاق اُڑانے والوں کو بدترین موت کا مزا چکھایا۔ (یہ چھ آدمی تھے
جو بات بات پر آپؐ کا مذاق اُڑاتے اور زنجیر کرتے تھے (۱) عاص بن ہاشم (۲) ولید بن مغیرہ۔

(۳) ابو زمعہ اسود بن مطلب (۴) اسود بن عبد یغوث (۵) حارث بن قیس (۶) حارث بن مطلب (۷)

(۱) عاص بن ہاشم پہاڑی سے پھسلا اور نیچے گر کر ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ (۲) ولید بن مغیرہ کے پیر

میں تیر کی ٹوک چبھ گئی جس سے اُس کی رگ کٹ گئی اور اس طرح وہ ٹرپ ٹرپ کر مرا۔ (۳)

ابو زمعہ کو جبریلؑ نے درخت کے تنے سے ٹکرا کر مار دیا۔ (۴) اسود بن مطلب حضورؐ

کی بددعا سے نابینا ہو کر مرا۔ (۵) حارث بن مطلب گھر سے نکلا، بادِ ہجوم (ٹو) چل رہی تھی

جس سے اُس کا چہرہ سیاہ (منہ کالا) ہو گیا اور گھروالوں نے اُسے پہچاننے سے انکار کر دیا اور پھر قتل کر دیا۔

اور بروایت مجمع البیان (۶) حارث بن قیس نے پھلی کھائی اور پیاس کے غلبہ سے پانی پی کر مر گیا۔ اور

ان میں سے ہر ایک مرتے وقت یہی کہتا تھا کہ ”مجھے محمدؐ کے خدا نے مارا ہے۔“ اور ان سب کی موت ایک گھنٹہ کے اندر واقع ہوئی۔
*۔۔۔۔۔ (تفسیر صافی بحوالہ احتجاج، تفسیر انوار النجف)

* ان ید معاشوں کے ایک گھنٹہ کے اندر اندر مرنے کے بعد جبریلؑ، حضور اکرمؐ کے پاس آئے اور فرمایا کہ ”اب آپ اعلان نبوت علی الاملان فرمائیں۔“ تب آپؐ نے میدان میں کھل کر قدم رکھا اور فرمایا: ”اے گروہ مردم! میں تم کو کلمہ توحید اور اپنی رسالت کو قبول کرنے کی دعوت دیتا ہوں۔ میں تم کو بت پرستی سے بچنے کا پیغام دیتا ہوں۔ اگر تم میری بات مان لو گے تو پورے عرب پر تمہاری حکومت کا جھنڈا لہرائے گا۔ عرب و عجم تمہارے سامنے جھک جائیں گے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ خدا تمہیں جنت جیسی عظیم الشان نعمت بھی عطا فرمائے گا۔“
یہ سن کر عرب کہنے لگے ”یہ دیوانہ ہے، شاعر ہے، خبطی ہے۔“ (معاذ اللہ)
لیکن حضرت ابوطالبؓ کے بلند وقار اور رعب و دہرہ کی وجہ سے حضورؐ کو کوئی اذیت نہ

پہنچا سکا۔ *۔۔۔۔۔ (تفسیر صافی)

خداوند بزرگ و برتر نے حضرت ابوطالبؓ

حضرت ابوطالبؓ کی خدمات

کے ذریعے سے حضور اکرمؐ کی کفایت فرمائی۔ جب حضورؐ نے اعلان نبوت فرمایا تو قریش کے تمام سردار حضرت ابوطالبؓ کے پاس حاضر ہوئے اور کہا کہ آپؐ کا بھتیجا ہم کو بے وقوف بنادے گا وہ ہمارے خداؤں کو بُرا کہتا ہے۔ ہمارے جوانوں کو گمراہ کر رہا ہے، ہماری اجتماعی زندگی میں اختلاف اور انتشار پیدا کر رہا ہے۔ اگر وہ مال کا طلب گار ہے تو ہم چندہ ڈالکر اُس کو مالدار کیسے دیتے ہیں۔ اگر شادی کرنا چاہتا ہے تو جس عورت سے چاہے ہم اُس کی شادی کر دیتے ہیں۔ اگر حکومت چاہتا ہے تو ہم اُس کو سردار تسلیم کر لیتے ہیں۔“

حضرت ابوطالبؑ نے حضور اکرمؐ کے سامنے تمام عربوں اور قریشیوں کی درخواست دہرائی۔ آپؐ نے فرمایا: ”مجھے خدا نے اپنا رسول بنا کر بھیجا ہے۔ میں کفار قریش کو خوش کرنے کے لیے خدا کو ناراض نہیں کروں گا۔“

اس پر قریش کے سرداروں نے کہا کہ آپ محمدؐ کو ہمارے حوالے کر دیں۔“

یہ سن کر حضرت ابوطالبؑ نے انھیں سخت جواب دے کر رخصت کر دیا۔ جب قریش نے آپؐ کو قتل کرنے کے لیے ایک عہد نامہ پر دستخط کیے تو حضرت ابوطالبؑ نے تمام بنی ہاشم کو بلا کر کعبہ کے اندر رکن و مقام اور بیت اللہ کی قسم دے کر کہا کہ اگر میرے بیٹے محمدؐ کو کسی نے کسی قسم کی کوئی تکلیف پہنچائی تو میں تم سب کو قتل کر ڈالوں گا۔“

پھر چار سال تک شعب ابوطالبؑ میں رہ کر مکہ کے لوگوں کے بائیکاٹ کی تکلیفیں برداشت کرتے ہوئے حضور اکرمؐ کی حفاظت اور کفایت کا فریضہ انجام دیا۔ جب حضرت ابوطالبؑ کی موت کا وقت آیا تو جناب رسول خداؐ نے فرمایا: ”چچا جان! آپؐ نے میری تربیت، کفالت اور حفاظت کا بہترین کردار ادا فرمایا۔ خدا آپؐ کو جزائے خیر دے۔“ اب آپ کلمہ اسلام کا اظہار فرمائیں۔“ اس پر حضرت ابوطالبؑ نے کلمہ اسلام کا اظہار فرمایا۔

اس پر حضور اکرمؐ نے فرمایا: ”جب میں مقام محمود پر ہوں گا تو اپنے والدین اور چچا کی شفاعت کروں گا۔“

* (تفسیر برہان، تفسیر علی ابن ابیہیم، تفسیر انوار النجف)

ایمان ابوطالبؑ

نوٹ :- بنی اُمیہ اور بنی عباس کے خلفاء نے حضرت علیؑ کی دشمنی میں یہ روایتیں گھڑی ہیں کہ حضرت ابوطالبؑ نے آخر وقت کلمہ نہ پڑھا۔ بنی عباس نے اس روایت کو اس لیے گھڑ دیا تھا تاکہ کسی طرح سے اُن کی کوئی فضیلت آل علیؑ پر ثابت ہو سکے۔

مثلاً یہ کہ حضرت علیؑ کے والد نے اسلام قبول نہیں کیا تھا جبکہ ہمارے جدِ اکبر حضرت عباسؑ اسلام قبول کر لیا تھا۔

لیکن یہ روایت سراسر عقل و منطق کے خلاف ہے۔ شخص اتنے سخت حالات میں اتنی سخت تکالیف کو اتنے طویل عرصے تک برداشت کرتے ہوئے حضورؐ کی کفالت اور حفاظت کر رہا ہو، اور خود اُس کی حفاظت کو اپنی حفاظت بتلا دیا ہو، اُس کے بارے میں یہ سوچنا بھی سراسر عقل دشمنی ہے کہ وہ اسلام نہ لایا تھا، بلکہ معاذ اللہ مشرک تھا۔ اور اُس نے آخر وقت کلمہ نہ پڑھا تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ حضرت ابوطالبؓ نے تقیہ فرماتے ہوئے حضور اکرمؐ کی حفاظت اور کفالت کا فریضہ انجام دیا، اور جب حضور اکرمؐ نے آخر وقت اظہارِ اسلام کا حکم دیا تو آپؐ نے تقیہ کو ترک فرما کر اسلام کا اعلان فرمایا۔ (مؤلف)

★ نتائج اور تعلیمات

(۱) خدا، انبیاء سے مذاق کرنے سے

سخت ناراض ہوتا ہے۔ اور

(۲) دین کا مذاق اڑانے والوں کو سزا دیے بغیر نہیں چھوڑتا۔

..... (روح البیان)

(۳) انبیاء کرامؑ یا دین خدا کا مذاق اڑانا بہت عظیم گناہ ہے۔

(۴) خدا دین کی تبلیغ کرنے والوں کی حفاظت فرماتا ہے۔ البتہ اُس کی حفاظت کے

انماز مختلف ہوتے ہیں کبھی کبھی اُن مبلغین دین کی شہادت کے ذریعہ اُن کے

درجات بلند کیے جاتے ہیں۔

لیکن دین خدا یا انبیاء کرامؑ کا مذاق اڑانے والوں کو دوسری سزا ملتی ہے۔ دنیا کی سزا

اور آخرت کی سزا۔ (مؤلف)

وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ (۹۷) اور ہمیں معلوم ہے کہ اُن کی باتوں
صَدْرَكَ بِمَا يَقُولُونَ ۝۸ پر جو وہ لوگ کرتے ہیں آپ کا دل
تنگ ہوتا ہے۔

فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ (۹۸) (تو اس کا علاج یہ ہے کہ ۱۰):
مِّنَ الشَّجِدِينَ ۝۸ (۱) آپ اپنے پالنے والے مالک
کی حمد و تعریف کے ساتھ اُس کی پاکیزگی اور بے عیب ہونے کو بیان
کرتے رہیں۔ (۲) اور سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جائیں۔

غم و اندوہ کا قدرتی علاج

دوبارہ رسول خدا ﷺ کی دہجہ کی اور

کے لیے خداوندِ عالم فرما رہا ہے کہ: ”ہم یہ جانتے ہیں کہ حق دشمنوں اور منکروں کی باتیں آپ
کے سینے کو تنگ کر دیتی ہیں، اور آپ پریشان ہو جاتے ہیں۔ لیکن آپ پریشان نہ ہوں۔ ان کی
گھٹیا باتوں پر توجہ ہی نہ دیں۔ بلکہ ان کی باتوں کے اثرات کو کم کرنے کے لیے آپ اپنے پالنے
والے مالک کی پاکیزگی اور بے عیبی کو بیان کریں، اور اُس کی بارگاہ میں شکر کے سجدہ بجالائیں
اس لیے کہ خدا کا ذکر و فکر و نماز انسان کو روحانی قوت عطا کرتی ہے، دماغ کو منور کر دیتی ہے۔
دل کو زندہ کر دیتی ہے۔ بندے سے خدا کے رشتے کو مضبوط کرتی ہے۔ یمن کے ارادے کو قوی
کرتی ہے، قوت برداشت کو کئی کئی گنا بڑھا دیتی ہے، جہاد پر آمادہ کرتی ہے۔“ اسی لیے
جناب رسولِ خدا ﷺ جب زیادہ غمگین ہو جاتے تو نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے اور نماز کے ذریعہ غم کو دور فرماتے
(تفسیر نمونہ)

ہجرت حبشہ اور حضرت جعفر طیار علیہ السلام کا قصہ

”وَإِذَا سَمِعُوا بِآيَةٍ“

وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنْزِلَ (۸۳) اور جب وہ (قرآن کو) سنتے ہیں جو رسول
إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنُهُمْ
تَفِيضٌ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا
مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا
فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ ۝
پر اُنار اگیا ہے تو تم دیکھو گے کہ اُن کی
آنکھیں آنسوؤں سے بھر جاتی ہیں یہ اس لیے
ہے کہ انھوں نے حق کو پہچان لیا ہے
وہ پکار اٹھتے ہیں کہ: اے ہمارے پالتے والے!
(مالک ۱) ہم ایمان لے آئے تو ہمارا نام حق کی گواہی دینے والوں میں لکھ لے۔

حضرت جعفر طیار کی حالتِ خوف میں بحکم
رسول مکہ سے حبشہ کی طرف ہجرت

آیت کی شانِ نزول یہ ہے کہ جب
کفار مکہ نے حضور اکرمؐ اور مسلمانوں

کو سخت تکالیف پہنچائیں تو آپؐ نے انھیں حکم دیا کہ وہ حبشہ ہجرت کر جائیں۔ اس حکم
پر حضرت علیؓ کے بڑے بھائی حضرت جعفر طیارؓ کی سرکردگی میں ستر مسلمان حبشہ روانہ ہو گئے
اس قافلے میں حضرت عبداللہ ابنِ سود اور عثمان بن مظعون جیسے بزرگ اصحاب کرام بھی شامل

تھے۔ کفارِ مکہ نے عمرو عامر کی سرکردگی میں ایک وفد مسلمانوں کے تعاقب میں حبشہ بھیجا۔ جس نے وہاں کے بادشاہ کو کفارِ مکہ کی طرف سے بڑے قیمتی تحفے پیش کیے اور بادشاہ سے درخواست کی کہ مسلمانوں کو ہمارے حوالے کیا جائے، اس لیے کہ وہ مکہ کے رہنے والے ہیں۔ اور ہمارے مجرم ہیں۔ بادشاہ حبشہ انصاف پسند آدمی تھا اس نے مسلمان ہاجرین کو بلا کر ان کا جرم دریافت کیا۔ حضرت جعفر طیارؓ نے بری فصاحت و بلاغت اور پُر عزم خطابت کے ساتھ اسلام کی بنیادی تعلیمات پیش کیں۔ پھر جب بادشاہ نے حضرت عیسیٰؑ کے بارے میں دریافت کیا تو حضرت جعفر طیارؓ نے سورہ مریمؑ تلاوت فرمائی۔ یہ آیات سن کر حبشہ کا نصرانی بادشاہ نجاشی بہت متاثر ہوا اور شدت سے رونے لگا اور بولا کہ قرآن انجیل سے کس قدر مشابہ ہے اور یہ حقیقت پر مبنی ہے۔ چنانچہ بادشاہ کے رونے اور اعترافِ حق کو خدا نے اتنا پسند فرمایا کہ اس کی تعریف میں یہ آیتیں نازل فرمائیں۔ (تفسیر صافیؒ ج ۱۲، تفسیر فیہ، تفسیر کبیر، ابن ہشام)

نتیجہ : عارفین نے نتیجہ نکالا کہ رونا عارفین کی خصوصیت ہے۔ اہل علم کا تاثر اسی قسم کا ہوتا ہے۔ وہ لمبے لمبے نہیں کرتے البتہ آنسو چلنے لگتے ہیں۔ (قولبی) جو آٹھ امام نے فرمایا: خدا کو دو قطرے بہت پسند ہیں۔ (۱) وہ قطرہ جو رات میں خوفِ خدا کے سبب جاری ہو۔ اور (۲) دوسرا وہ خون کا قطرہ جو راہِ خدا میں بہایا جائے۔ (بخاری الاصل) حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا: ”جو قطرہ خوفِ خدا سے جاری ہو اُس سے جہنم پناہ مانگتی ہے۔“ (مفاتیح الجنان)

توریت میں ہے کہ ”سب لوگ شریعت کی باتیں سن کر روتے تھے۔“ (النحیاء ۸: ۹)

غزوہ بدر

إِذْ أَنْتُمْ بِالْعُدْوَةِ الدَّنْيَا (۴۲) (اور وہ وقت یاد کرو) جب تم تووادی کے
وَهُمْ بِالْعُدْوَةِ الْقُصْوَى وَالزَّكُّبُ اسْفَلَ مِنْكُمْ وَلَوْ
تَوَاعَدْتُمْ لَأُخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيْعَدِ وَلَكِنْ لَيَقْضِيَ اللَّهُ
أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا لِيَهْلِكَ
مَنْ هَلَكَ عَن بَيْتِنَا وَيَحْيَى
مَنْ حَيَّ عَن بَيْتِنَا وَإِنَّ اللَّهَ
لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ ۝

نزدیکی کنارے پر تھے اور وہ (کافر) دُور کے
کنارے پر تھے اور قافلہ تم سے نیچے کی طرف
تھا۔ اور اگر تم بھی آپس میں ایک دوسرے وعدہ
کریے تو بھی تمہارا وہ (پہنچنے کے اوقات)
مختلف ہو جاتے۔ مگر اللہ کو تو اُس بات کو
پورا کرنا تھا جو ہونے والی تھی تاکہ جو بھی ہلاک ہو
وہ روشن دِل کے ساتھ ہلاک ہو اور جسے زندہ
رہنہ ہے وہ بھی روشن دِل کے ساتھ زندہ رہے۔

اور یقیناً اللہ سننے والا اور بڑا جاننے والا ہے۔

یہ آیت جنگِ بدر کے متعلق قدرے تفصیل سے نازل ہوئی ہے۔ جنگِ بدر کی تفصیل نورِ پائے میں بیان ہوئی
اب یہاں اس آیت میں لفظ بِالْعُدْوَةِ الْقُصْوَى وَالزَّكُّبُ کی تشریح بیان کی جاتی ہے۔

بِالْعُدْوَةِ: کا معنی ہے کنارہ۔ یعنی مسلمان مدینے کی جانب جو وادی کا کنارہ تھا اُس پر تھے اور کفار دوسری طرف تھے۔
الْقُصْوَى: اقصیٰ کی مؤنث ہے جس کا معنی ہے دُور اور یہ وہ تھے جو بوسفیان کی امداد و حفاظت کے لیے
بیموریت بشکر مکہ سے آئے تھے جن کی تعداد ایک ہزار کے لگ بھگ تھی اور انہی کو نصیر سے تعبیر کیا گیا ہے۔

وَالزَّكُّبُ: اس کا معنی قافلہ ہے اور یہ بوسفیان کا قافلہ تھا جو شام سے تبارق مال لیکر مکہ جا رہا تھا۔
..... (تفسیر انوارِ مہتمم ص ۳۳)

☆ خداوندِ عالم کو شاید جنگِ بدر اس لیے منظور تھی تاکہ اس اسلام کا حق پورا ظاہر ہو جائے اور دنیا دیکھ لے کہ
اس قدر قلتِ عدد اور قلتِ سامان باوجود مسلمان غالب آگئے۔ یہ بات دِل میں یقین پیدا کرنے کے لیے کافی تھی۔

اِذْ يُرِيكُهُمُ اللَّهُ فِي مَنَايِكَ (۴۳) اور وہ وقت بھی یاد کرو جب اللہ آپ کے
 قَلِيلًا وَلَوْ اَرَاكَهُمْ كَثِيرًا خواب میں اُن کی تعداد کم دکھا رہا تھا۔ اور اگر وہ
 لَفَشِلْتُمْ وَلَتَنَازَعْتُمْ فِي آپ کو اُن کی تعداد زیادہ دکھا دیتا تو تم لوگ ضرور
 الرَّمْرِ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ اِنَّهُ سُست ہو کر ہمت ہار جاتے۔ اور لڑائی کے
 عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ۝ معاملہ میں جھگڑا شروع کر دیتے لیکن اللہ نے
 تمہیں اس سے بچا لیا۔ یقیناً وہ سینوں کے اندر کی حالت کا حال خوب جانتا ہے۔

حضرت عبداللہ ابن مسعودؓ نے فرمایا کہ ششویں ہماری آنکھوں میں
 اتنے کم نظر آئے تھے کہ میں نے اپنے پہلو میں کسی سے پوچھا کہ کیا بیشمار

غزوہ بدر کے موقع پر اللہ نے
 حضورؐ کو ایک خواب دکھایا

آدی ہیں؟ تو اُس نے کہا: مجھے تو شش نظر آتے ہیں۔ پھر ہم نے اُن میں سے ایک کو قید کیا اور اُسے پوچھا کہ تم کتنے آدمی تھے؟ اُس نے
 بتایا کہ ہم ایک ہزار تھے۔ (تفسیر ماہنامہ بوالہ ابرار)

* خدا نے رسولؐ کو خواب میں کافروں کی تعداد اس لیے کم دکھائی تاکہ مسلمان کشش اور غوث کے بچے رہیں اور آپس میں
 نہ لکھ پڑیں۔ (جہاد)۔ شاہ عبدالغفار صاحب نے خوب لکھا: ”پیغمبرؐ کو خواب
 میں کافر تھوڑے نظر آئے تاکہ مسلمان جرأت سے لڑیں۔ پیغمبرؐ کا خواب غلط نہیں (تھا) کیونکہ اُن میں کافر
 نہ بننے والے کم ہی تھے۔ اکثر وہ تھے جو پیچھے (بعد میں) مسلمان ہوئے۔“ (موضع القرآن)

* اسی کو تفسیر ”بھی کہتے ہیں کہ بعض اہم مصالح کی بنا پر حقیقت حال کو ظاہر نہ دیا جائے۔
 عرفاء نے لکھا کہ: ”بعض اوقات خداؐ نبیؐ کو کچھ باتیں چھپا لیا کرتا ہے۔ جیسا کہ یہاں ہوا کہ
 کفار زیادہ تھے مگر نبیؐ کو کم دکھائے گئے۔“ (تھاوی)

* خدا کے اس قول سے کہ: ”اگر اللہ اُنہیں زیادہ دکھاتا جیگر نہ لگتے؟“ اس معلوم ہوا کہ صحابہ کرامؓ اور جو اپنی
 قوتِ تدبیر اور مقامِ مال کے بشری کمزوریوں سے محفوظ نہیں کر دیے تھے۔ ۱۰۰

وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ التَّيَقُّتُمْ (۴۳) اور (یاد کرو کہ) جب تم ایک دوسرے کے
فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي مَقَابِلِ پر آئے تو خدا دشمنوں کی تعداد کو
أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ تمہاری نگاہوں میں تھوڑا کر کے دکھا رہا تھا۔
مَفْعُولًا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ ۴۴ اور تمہیں ان کی نگاہوں میں تھوڑا کر کے دکھا
رہا تھا۔ تاکہ اللہ اس بات کو پورا کر دے جو وہ کرنے والا تھا۔ اور آخر کار سارے کچھ سارے
معاملات (فیصلے کے لیے) اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں۔

کفار کو یہ احساس کہ مسلمان تعداد میں بہت کم ہیں جنگ شروع ہونے سے پہلے تک قائم رہا۔
مگر جب لڑائی شروع ہو گئی تو خدا کا کرنا یہ ہوا کہ اب کافروں کو مسلمان ان کی اپنی تعداد سے دگنے نظر آنے لگے۔
یہی بات سورۃ آل عمران میں بھی بتائی گئی ہے۔ (تفسیر مجاہدین)

اللہ کا فرمانا کہ "تاکہ اللہ اس امر کو پورا کر دے" جو ہو کہ دہنا تھا

یعنی: (۱) ایک تو تمہاری کافروں کے شرک سے مذہبِ دکرادے۔

(۲) دوسرے یہ کہ شرکوں کو ذلیل کھکے۔

(۳) اسلام کو سر بلندی عطا فرمائے۔

..... (قرطبی)

.. اس آیت سے محققین نے توبہ نکالاکہ دنیا میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے، وہ بجائے خود مقصود نہیں،

بلکہ اصل مقصود تمام تر وہ اجسہ ہے جو ان امور سے آخرت میں حاصل ہوگا۔ کیونکہ آخر میں خدا نے

فرمایا: "اور اللہ ہی کی طرف سارے امور پٹھیں گے"

..... (تفسیر کبیر)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ (۲۵) لے ایمان لانے والو! جب بھی کسی گروہ سے
 فِتْنَةً فَاتَّبِعُوا وَادْكُمُ اللَّهُ (جنگ میں) تمہارا مقابلہ ہو تو ثابت قدم رہ کر اور
 كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۝ (اللہ کو بہت یاد کیا کرو۔ تاکہ تم بہتری حاصل کرو۔
 وَاطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا (۲۶) اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت
 تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ (کر دو آپس میں ایک دوسرے جھگڑا نہ کرو۔
 رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ (ورنہ تمہارے اندر کمزوری اور سستی پیدا ہو جائے
 مَعَ الصَّابِرِينَ ۝ (گ۔ اور تمہاری ہوا اکٹھا جائیگی) رُعْبٌ دَاب
 جاتا رہیگا' اس لیے) صبر و برداشت کا کام لیا کرو۔ حقیقتاً خدا صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔

جہاد میں ثابت قدمی فرض ہے | ۱۔ محققین نے تیس نکات لکھے ہیں جو جہاد سے بھاگنے والے ہر قسم کے بھلائی سے
 محروم رہیں گے۔ اور چونکہ دین دنیا کی بہتری ہی کو نجات کہتے ہیں اس لیے ثابت ہو کر جہاد سے بھاگنے والے نجات محروم ہیں
 جس کے بعض مفسرین نے فلاح یعنی 'بھروں کا مایا' کے معنی میں نجات کے لیے ہیں۔ (شاہ ولی اللہ مٹا، بیہودہ)
 محققین نے تیس نکات لکھے ہیں: (۱) مشرکوں، کافروں اور باغیوں سے اسلامی جنگ لڑتے ہوئے ثابت قدم رہنا
 لازمی ہے۔ (تفسیر بیان) کیونکہ فلاح 'ثبات قلب اور ثبات قدم پر منحصر ہے اور فلاح میں دنیا اور آخر
 زو دنیا کی بھروں کا مایا داخل ہے۔ (۲) اور قلب میں قوت و ثبات ذکر الہی سے پیدا ہوتی ہے۔ (قرطبی)
 آپس میں اختلاف پیدا کرنے کی ممانعت |

(آیت ۲۵) : آیت کا پیغام یہ ہے کہ جس طرح تم لوگوں نے بدر و اُحد میں آپس میں اختلاف کر کے
 جھگڑا کیا تھا ایسا نہ کرو۔ کیونکہ ایسا کرنے سے تم کمزور ہو جاؤ گے، اور تمہارا رُعب و دہرہ جاتا رہے گا،
 تمہاری ہوا اکٹھا جائے گی۔ حکومت کو پھوٹے تشبیہ اس لیے دی گئی ہے کہ حکومت اور احکام
 کا چلنا ہوا کے چلنے سے مشابہت رکھتا ہے۔ اسی لیے، جب یہ کہا جاتا ہے کہ فلاں شخص کی ہوا بندھ گئی یعنی

اُس کی حکومت قائم ہوگئی اور اُس کا حکم چلنے لگا۔

مگر ایک روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ جنگ میں مسلمانوں کو اُس وقت تک فتح نہ ہوئی جب تک خدا نے کافروں پر تیز ہوا نہ بھیجی؛ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”خدا نے ہماری مدد ہوا سے بھی کی، جبکہ قوم عاد کو آندھی سے ہلاک کیا گیا۔“ (الہیث)
..... (تفسیر صافی ص ۱۹۱)

یہ خدا کا کمال قدرت ہے کہ جس چیز کو چاہے رحمت بنادے، اور جب چاہے اسی چیز کو عذاب بنادے
واقعا خدا ہر چیز پر مکمل قدرت رکھتا ہے۔

اتحاد پیدا کرنے کا طریقہ
آیت کا پیغام یہ ہے کہ: مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے جذبات پر قابو رکھیں، جلد بازی، گھبراہٹ، طمع، نامناسب جوش و خروش سے بچیں اور اللہ کے
دل سے سچی مٹلی قوت فیصلہ کے ساتھ ہر کام کریں۔ خطرات اور مشکلات میں قدموں میں لغزش نہ آنے دیں۔
اشتعال انگیزہ مواقع پر کوئی بے محل حرکت نہ ہونے پائے۔ حالات بگڑتے نظر آئیں، تو بدحواس نہ ہو جائیں،
حصول مقصد کے جوش میں بے قرار ہو کر کسی کمزور تدبیر پر سرسری غور و فکر کر کے عمل نہ کریں، جلد بازی کا وجہ
سے اپنے ارادوں سے مغلوب نہ ہو جائیں، دنیوی فوائد اور لذات تمہیں اپنی طرف نہ لے جائیں۔

یہ تمام مفہام ایک لفظ ”صبر“ کی تفسیر ہیں۔ ایسے عابروں کو خدا کی تائید حاصل ہوتی ہے۔
..... (تفسیر)

نتیجہ
حقیقتیں نے نتیجہ نکالے کہ

(۱) انتشارِ قوت کا لازمی نتیجہ ہستی ہوتا ہے۔ (۲) خدا کا ساتھ ہونا خدا کی مدد حاصل ہونے

کی ضمانت ہے۔ (۳) صبر ہر حال میں محمود ہے، مگر جنگ میں بہت زیادہ قابلِ تعریف ہے۔

فَتَقَاتِلْوا لَعَلَّكُمْ تَخْلُقُونَ (۴) (تفسیر صافی ص ۱۹۱)

فَتَقَاتِلْوا لَعَلَّكُمْ تَخْلُقُونَ (۴) (تفسیر صافی ص ۱۹۱)

..... (تفسیر نور انہم ص ۲۳)

وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ (۲۴) اور تم اُن لوگوں کی طرح سے نہ ہو جاؤ
 دِيَارِهِمْ بَطْرًا وَّ رِيَاءً النَّاسِ وَ جو اپنے گھروں سے اترتے، اُڑتے، لوگوں کو
 يَصْدُ وَّنَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَ اپنی شان و شوکت دکھانے کیلئے نکلے، اس حال
 اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُخِيطٌ ۝ میں کہ وہ (لوگوں کو) اللہ کے رُستے سے روکتے ہیں۔
 (حالانکہ) وہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں، اللہ اُس پر اچھی طرح سے حاوی ہے۔ (اللہ کی گرفت میں ہیں)

اِترانے، دکھاوا کرنے اور اُڑنے کی مذمت مشرکین کا اِترانا اور دکھاوا کرنا یہ تھا
 کہ جب اُن کا شکر حمد کے قریب پہنچا تو ان کو ابوسفیان کا قاصد ملا، جس نے کہا کہ تم لوگ یہیں سے ٹوٹ
 جاؤ۔ اِس لیے کہ مسلمانوں نے ہمارا قافلہ نہیں ٹوٹا۔ مگر ابو جہل نے ٹوٹنے سے انکار کر دیا اور کہا کہ جب تک
 ہم بدر نہ پہنچیں، اور وہاں (جو میل لگتا تھا اُس میں اپنی شان دکھانے کے لیے) جب تک (میلے میں آنے والے
 عربوں کو) کھانا نہ کھلائیں، خوب شرابیں نہ پی لیں، اور جوان لڑکیوں کے گانے نہ سنوائیں، ہم اُس وقت
 تک واپس نہ ٹوٹیں گے۔ یہ تھا اُن کا اِترانا اور دکھاوا کرنا۔ مگر بدر میں بجائے شراب پینے کے انہیں موت
 کا شربت پینا پڑا، اور بجائے گانے والیوں کے زور کرنے والیوں کے فوج سُنتے پڑے۔ اِس واسطے خدا
 مومنوں کو اِترانے اور دکھاوا کرنے سے منع فرمایا ہے کہ اِس کا انجام بُرا ہوتا ہے۔ (تفسیر مانی ۱۱۵)
 ۷۔ اِس طرح تو ہوتا ہے اِس طرح کے کاموں میں

بعض مفسرین کا خیال ہے کہ اِس آیت میں خاص طور پر ابو جہل اور اُس کے ساتھیوں کی طرف اشارہ ہے
 (تفسیر مبین - فتح الرحمن)
 مگر دوسرا تصور یہ ہے کہ مسلمانوں کو بھی جہاد میں جاتے ہوئے اڑکڑ اور کتبہ سے روکا گیا ہے۔
 (موضع التوقن)

کفار کی فوج کا آج بھی یہی حال ہے جو پہلے تھا۔ اُن کے سپاہی بڑی بے شرمی کے ساتھ عورتوں اور
 شراب کا زیادہ سے زیادہ راشن مانگتے ہیں۔ جب وہ اپنی ہی قوم سے ایسا (گناہنا اور مذموم) مطالبہ کرتے ہوئے

غزوه أحد

یہی وہ لوگ ہیں کہ جو خود تو (گھر میں)

بیٹھے رہے اور اپنے لُن بھائی بندوں کے لیے (جو جنگ میں مارے گئے تھے) کہہ کر کہ اگر وہ ہمارا کُنا مانتے تو نہ مارے جاتے

الَّذِينَ قَالُوا إِخْوَانِهِمْ وَ
تَعَدُّوا لَوَا طَاعُونَ مَا قَتَلُوا
قُلْ فَأَدْرِمُوا عَنْ أَنْفُسِكُمْ
الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ۝

اُن سے کہیے کہ: اگر تم سچے ہو تو جب خود تمہاری موت آئے تو اُسے ہٹا کر دکھا دینا۔

وَلَا تَحْسِبَنَّ الَّذِينَ قَتَلُوا
فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ
أَحْيَاءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ ۝

اور جو اللہ کی راہ میں مارے گئے
ہیں انہیں تم ہرگز مرد نہ سمجھو۔ بلکہ وہ
زندہ ہیں۔ وہ اپنے رب کے پاس سے

رزق پارہے ہیں۔ (۱۶۹)

یہ آیت شہدائے بدر و احد کی شان میں نازل ہوئی

روایت ہے کہ: جناب

رسولِ خدا نے فرمایا: ”یہ آیت شہدائے بدر و اُحد کی شان میں نازل ہوئی۔ اور اس آیت میں ہر وہ شخص بھی داخل ہے جو خدا کی راہ میں قتل ہوا ہو۔ چاہے وہ جہادِ اصغر ہو یا جہادِ اکبر، جہاں خواہشاتِ نفسانی کا مقابلہ کیا جاتا ہے۔ (تغییرِ مٹا بولہ تغیرِ مٹا میلان) نوٹ: جہادِ اصغر دشمنانِ اسلام سے جنگ کرنا۔ اور جہادِ اکبر خواہشاتِ نفسانی سے مقابلہ کرنا ہے۔

فَرِحْنِ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ (۱۴۰) جو کچھ کہ ان کے رب نے ان کو
 مِنْ فَضْلِهِ وَ يَسْتَبْشِرُونَ اپنے فضل و کرم سے دیا ہے اُس پر وہ
 بِالَّذِينَ كَفَرُوا بِحَقِّهِمْ بہت ہی خوش ہیں۔ وہ تو اپنے پیچھے
 مَنِ خَلَفَهُمُ الْآخُونَ عَلَيْهِمُ (دُنیا میں) رہ جانے والوں کی حالت
 وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ پر بھی بہت خوش اور مطمئن ہیں جو ابھی
 تک ان کے پاس نہیں پہنچے ہیں۔ دیکھو کہ ان کیلئے بھی نہ تو کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی رنج ہوگا۔

شہادت پانے کے بعد شہداء کی کیفیت

حدیث نبوی ہے کہ:

”جو شخص نیک عمل کر دیتا ہے

جاتا ہے اُسے اللہ کے ہاں استقر پر لطف اور پرکین زندگی بستر آتی ہے جس کے بعد وہ کبھی
 دُنیا میں واپس آنے کی تمنا نہیں کرتا۔ مگر شہید اس سے مستثنیٰ ہے۔ وہ یہی تمنا کرتا ہے کہ پھر
 دُنیا میں بھیجا جائے اور پھر اُسی لذتِ شہادت کے نشے سے لطفِ انور ہو جو راہِ خدا میں
 جان دیتے وقت حاصل ہوتا ہے۔“ (مسند احمد ابن حنبل)

”اور دُنیا میں وہ ایمان و تقویٰ پر مہیا جب شہید ہوں گے ان کے ساتھ میں گئے
 اور درِ قیامت امن اور چین کے ساتھ اُٹھائے جائیں گے۔“ (قرآنِ فہم محمد رضا خان بریلوی)
 شہید کو قتل سے تکلیف نہیں ہوتی مگر ایسی جیسی کسی کو ایک خراش لگے۔

(صحیح ترمذی و نسائی بحوالہ قرآنِ فہم محمد رضا خان بریلوی)

يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةِ اللَّهِ (۱۱) (معرض) وہ اللہ کی نعمت اور اُس
وَفَضْلٍ ۚ وَ أَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ
أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ ۝
کے فضل و کرم پر نہایت خوش اور مطمئن
ہیں۔ (کیونکہ وہ یہ دیکھ چکے ہیں کہ) اللہ
مومنوں کے اجر و ثواب کو ہرگز برباد نہیں کرتا۔

۱۔ نعمت سے مراد ان کے اہل کائنات کا ثواب ہے اور فضل سے مراد اس ثواب پر زیادتی
ہے۔ جیسا کہ خدا نے فرمایا ہے کہ ”میں لوگوں نے نیکی کی ان کے لیے بہتری بھی ہے اور زیادتی
میں۔“ (سورۃ یونس) (تفسیر صفحہ ۶۱)

قرآن شہداء کو زندہ کہہ کر خاموش نہیں ہوتا
قرآن ’نفظ‘ زندہ کہہ کر
خاموش ہو جاتا تو یہ سمجھا جاسکتا

کہ یہ زندہ کہنا نتائج کے لحاظ سے مجازی طور پر کہہ دیا گیا ہے۔ مگر قرآن شہیدوں کو مرنے والے
کہہ کر خاموش نہیں ہوتا، بلکہ ان کی زندگی کی کیفیت کو تفصیل کے ساتھ بیان کر رہا ہے جس سے
ماننا پڑتا ہے کہ شہداء کی زندگی ایک خاص طرح کی مہر و پندنگ ہے جو بقائے روح یا حیاتِ بعدِ
موت سے الگ کوئی اور چیز ہے۔ البتہ یہ اور بات ہے کہ ہم اُس زندگی کی پوری کیفیت کو سمجھ نہیں سکتے،
کیونکہ ہم کو اُس زندگی کا کوئی تجربہ نہیں ہے۔ مرنے والا خواب کے عالم میں جاگنے کی حالت کو کہاں سمجھ
سکتا ہے، جو ہم اُس حیات کی نوعیت کو سمجھ سکیں گے۔ (فصل الخطاب)

الَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَالرُّسُولِ (۱۷۲) جن لوگوں نے زخم کمانے کے بعد
 مِنْ بَعْدِ مَا أَصَابَهُمُ الْقَرْعُ ۚ بھی اللہ اور رسول کی آواز پر لبیک
 لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا مِنْهُمْ وَاتَّقُوا ۚ اُجْرٌ عَظِيمٌ (۱۷۳) کہی 'اُن میں سے جنہوں نے اچھے کام
 بھی کیے' اور جو بُرائیوں سے بھی بچتے
 رہے اُن کے لیے بہت بڑا اجر و ثواب ہے۔

غزوہ اُحد کے زخمی مجاہدوں کیلئے اللہ کا حکم

جب رسول خداؐ غزوہ اُحد کے

بعد مدینہ تشریف لائے تو جبریل

نازل ہوئے اور کہا کہ اللہ آپ کو حکم دیتا ہے کہ قریش کا پیچھا کر دو آپ کے ساتھ سوا اُن لوگوں
 کے جو زخمی ہیں، دوسرا کوئی نہ جائے۔ جناب رسول خداؐ نے سادھی کلا دی کہ جسے کوئی زخم
 لگ چکا ہے وہ نکلے۔ پس لوگوں نے یہ حکم قبول کیا اور اپنے زخموں کی مرہم پٹی کرنے لگے۔ یہاں
 اُنہی کی شان میں اُتری۔ اگر اس حکم کی تعمیل نہ ہوتی تو قریش کے سرداروں کا یہ ارادہ تھا کہ عربین
 پر شب خون ماریں۔ مگر جب اُنہوں نے دیکھا کہ مسلمان خود اُن کا پیچھا کر رہے ہیں تو وہ بھاگ نکلیں
 اور اُحہ سے روایت ہے کہ جب مشرک اُحد کے میدان سے بھاگے اور ردحائے تمام پر پہنچے تو اُن میں
 کہنے لگے کہ ہم نہ تو کمسن عورتوں کو لاسکے، نہ ہم نے محمدؐ کو قتل کیا، جب یہ خبر رسول خداؐ کوئی تو آپؐ نے
 حضرت علیؑ کو بنی خزرج کے ہر مشرک کے تعاقب میں بھیجا جس جگہ سے مشرک کوچہ کرتے حضرت علیؑ وہیں جا اترے
 یہاں تک کہ اُنہی کی شان میں نازل فرمائی۔ روایت میں ہے کہ آنحضرتؐ نے حضرت علیؑ کے زخموں پر لعابِ حق لگایا اور
 اُن کے حق میں دعا بھی فرمائی۔ (تفسیر نزلان، صفحہ ۱۷۳) بحوالہ تفسیر حق

الَّذِينَ قَالُوا لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ (۱۴۳) جن لوگوں نے کہا کہ لوگوں نے
 النَّاسُ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا ۖ وَ قَالُوا الْحَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ ۝
 تمہارے مقابلے کے لیے بڑا شکر جمع کیا ہے لہذا تم اُن سے ڈرو۔ تو اس بات سے اُن کا ایمان اور بڑھ گیا اور انہوں نے کہا کہ: ہمارے لیے خدا کافی ہے اور وہ تو بڑی اچھا کام بنانے والا ہے۔
 فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةِ رَبِّهِمْ إِلَىٰ دِيَارِهِمْ ۚ وَفَضَّلَ اللَّهُ لَكُمُ الْيَمَنَ عَلَى الْشَمَلِ ۚ وَابْتَغُوا رِضْوَانَهُ إِنَّ اللَّهَ عَظِيمُ الْعِلْمِ ۝ (۱۴۴) نتیجتاً وہ اللہ کے فضل و نعت کے ساتھ لوٹے۔ انہیں کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ پہنچی۔ وہ اللہ کو خوش کرنے کے کوشاں رہے۔ اور اللہ بڑا، سی فضل و کرم فرمانے والا ہے۔

مسلمانوں نے کہا: ہمارے لیے اللہ کافی ہے۔ ایک روایت کے مطابق جب ابوسفیان کو یہ علم ہوا کہ مسلمان اُس کا پیچھا کر رہے ہیں تو اُس نے ایک شخص کو اُن لوگوں کی اخلاقی قوت کو اتارنے کے لیے بھیجا، تاکہ وہ ان لوگوں کو اس بات سے ڈرائے کہ دشمن اکثریت میں ہے اور وہ کم ہیں۔ پھر دیکھیں کہ اُن پر اس کا اثر ہوتا ہے یا نہیں؟ چنانچہ اُس شخص نے اگر مسلمانوں سے کہا کہ تم کس کے مقابلے پر جا رہے ہو؟ اُن کے پاس تو بہت زیادہ

إِنَّمَا ذَلِكُمُ الشَّيْطَانُ (۱۷۵) یہ تو حقیقت میں شیطان ہے
يَخُونُ أَوْلِيَآءَهُ فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُوا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ۝
جو اپنے دوستوں کو ڈراتا ہے۔ تو تم
اُن سے مت ڈرو، صرف مجھ سے ڈرو
اگر واقعی تم مومن ہو۔

(پچھلے صفحہ ۷۱۲ کا بقیہ) اسلمہ اور فوج ہے۔ مگر مسلمانوں نے جو حضرت علی کی سرکردگی میں
جا رہے تھے، یہ بات سن کر کہا "حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ" یعنی "ہمارے لیے اللہ
کافی ہے اور وہ بہترین سرپرست ہے۔" اُن کی تعریف میں یہ آیتیں آئیں۔ (تفسیر درمنثور)
* حضرت امام محمد باقر سے روایت ہے کہ یہ بات غزوہ بدر صغریٰ کی ہے۔ (تفسیر ملاحی و مجمع البیان)
* اسی کے بعد آداب اسلامی میں یہ بات شامل ہو گئی کہ جب کوئی عظیم مہم درپیش ہو تو یہی
الفاظ زبان پر جاری کیے جائیں۔ (مجمع البیان)
* یہاں خدا کا فضل مسلمانوں پر ان صورتوں میں ظاہر ہوا کہ (۱) اُن کے ایمان کے درجات میں
ترقی ہوئی (۲) اپنی جہاد جیسی عظیم مہمت کے لیے نکلنے کا موقع ملا (۳) وہ کافروں کی شان و شوکت سے
ذرا مرعوب نہ ہوئے۔ (۴) مالی اور تمہارتی فوائد حاصل ہوئے۔ (۵) اجر عظیم کی بشارت ملی۔ (ماہدی)
(اس صفحہ کا نوٹ) ۱۔ شیطان کسی کسی انسانی شکل میں وار کرتا ہے۔ یہی لوگ شیطان کے اولیاء کہلاتے ہیں۔ (قرآن)
یعنی منافقین و مشرکین جو شیطان کے دوست ہیں اُن کا خون نہ کرو۔ کیونکہ
ایمان کا مقتضا یہ ہے کہ بندے کو خدا ہی کا خون ہو۔ (قرآن عظیم ترجمہ مولانا محمد امجد علی صاحب دہلوی)

وَلَا يَخْرُجُكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ (۱۷۶) اور یہ لوگ جو کفر میں تیزی دکھا
فِي الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَنُ يُضْرُّوا
اللَّهُ شَيْئًا يُرِيدُ اللَّهُ إِلَّا يَجْعَلْ
لَهُمْ حَظًّا فِي الْآخِرَةِ وَلَهُمْ
عَذَابٌ عَظِيمٌ ۝

رہے ہیں آپ کو رنجیدہ نہ کریں۔ یہ
اللہ کا کچھ بھی تو نہیں بگاڑ سکتے۔ اللہ
نے تو یہ طے کر لیا ہے کہ ان کو آخرت
میں کوئی حصہ نہ دے گا۔ اور ان کیلئے
تو بہت بڑی (دردناک) سزا ہے۔

إِنَّ الَّذِينَ اشْتَرُوا الْكُفْرَ (۱۷۷) وہ لوگ جو ایمان کو چھوڑ کر کفر کے
بِالْإِيمَانِ لَنُ يُضْرُّوا وَاللَّهُ شَيْئًا
وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝ خریدے ہوئے ہیں تو وہ ہرگز اللہ کا
کوئی نقصان نہیں کر رہے ہیں اور ان کے
لیے تو بڑی ہی دردناک سزا ہے۔

اللہ رسول کو تسلی دے رہا ہے ﴿مطہر بنی نے لکھا کہ رسول خدا کو کبھی بھی اپنی عبودیت کے تعاف سے

سے نیکر بڑا ہوتی تھی کہ کہیں میری طرف سے دین کی تبلیغ میں کوئی کمی تو نہیں رہی ہے بلکہ دین پر ایمان ان لوگوں کے
دلوں میں راسخ نہیں ہوتا۔ اسی بات کا اظہار اس آیت میں کیا گیا ہے۔ (مجاہد بیان)

رہے یہ کفر میں تیزی کرنے والے، تو یہ کافروں تھے۔ بلکہ وہ تھے جو خود کو مومن کہہ رہے تھے، مگر انکی حرکتیں

کافروں کی جیسی تھیں۔ جنہیں آجکل کالی بھڑیں کہا جاتا ہے۔ (تفسیر مافی)

یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہر ایک کے بدلے گمراہی مول لی، ان کیلئے اسبابِ ہدایت فراہم ہو چکے تھے۔
(باقی اگلے صفحہ پر مطالعہ فرمائیے)

وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا (۱۷۸) اور یہ کافر یہ نہ سمجھ لیں کہ ہم جو
 اَنَّمَا نُمَلِّ لَهُمْ خَيْرٌ لِّأَنفُسِهِمْ اَنَّمَا نُمَلِّ لَهُمْ لِيُذْذِلُوا
 اَنَّمَا هِيَ وَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ ۝ کی بات ہے۔ (بلکہ) ہم تو ان کو اس لئے
 مُہلت دے رہے ہیں تاکہ وہ اور زیادہ گناہ کر لیں، پھر ان کے لیے ذلیل کرنے والی سزا۔

(بچے صفحہ ۴۳ کا بقیہ) یہ پیغمبر کی خدمت میں بھی پہنچ چکے تھے۔ طلقہ اسلام میں بھی داخل ہو چکے

تھے، گویا ہدایت ان کے ہاتھوں میں آچکی تھی۔ مگر اس کے باوجود انھوں نے دل میں کفر چھپا رکھا تھا
 اور منافقانہ چالیں چل چل کر گراں کار راستہ اختیار کیا۔ اسی لیے کہا گیا کہ انھوں نے ایمان کے بدلے کفر
 مول لیا۔ (فصل الخطاب)

کافروں کو مُہلت پر مُہلت کیوں دی جاتی ہے | حضرت امام محمد باقرؑ سے پوچھا گیا کہ

”کافر کی زندگی بہتر ہے یا موت؟“ آپؑ نے فرمایا: ”مومن اور کافروں کے لئے موت بہتر ہے“
 اس لیے کہ مومن کے لیے خدا فرماتا ہے کہ ”جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ نیکوں کے لئے سب اچھا ہے۔“
 اور کافروں کے بارے میں خدا فرماتا ہے ”اور پھر آپؑ نے یہی آیتِ شریفہ تلاوت فرمائی۔ (تقریباً سورۃ البقرہ)
 اگرچہ آیت کا مبالغہ منافقوں سے ہے مگر یہ حکم تمام کافروں پر عام ہے۔ سب کافروں اور
 منافقوں کو ڈھیل پر ڈھیل ملتی ہے اور ان پر نعمتوں کی فراوانی بھی ہوتی ہے۔ اس طرح خدا ان پر اپنی رحمت تمام
 کرتا ہے اور ان کی سزائیں اضافی پر اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ پھر ان کو مکمل تباہی کا شہدہ کیسٹاڑا ہے خواہ اسی دنیا
 میں یا مرے بعد۔ (مختصر الفصل الخطاب)

سَلِّقْ فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ بِمَا أَشْرَكُوا بِاللهِ مَا لَمْ يُنَزَّلْ بِهِ سُلْطَانٌ وَمَا لَهُمْ فِي الدَّارِ وَبِئْسَ مَثْوًى الظَّالِمِينَ ۝ (۱۵۱) عنقریب ہم کافروں (منکروں) کے دلوں میں تمہارا رعب ڈال دیں گے، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک سمجھ رکھا ہے جبکہ ان کے بارے میں کوئی دلیل (یا سند) نہیں ہماری گئی، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور ظالموں کا ٹھکانہ کیسا برا ہے

جنگِ اُحد میں مسلمان تو اپنی لاکھ اور رسولؐ کا کہنا نہ ماننے کے

کافروں پر اُحد میں مسلمانوں کے رعب کا ذریعہ علیؑ تھے اور جبریلؑ کا کلمہ ”لَا فِتْنَةَ إِلَّا عَلَيَّ لَا سَيْفَ إِلَّا ذُو النِّفَارِ“ ہے

سببِ شکست کھا ہی چکے تھے مگر پھر اللہ نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا جس کے سبب وہ واپس جانے پر مجبور ہو گئے۔ مگر یاد رہے کہ خدا کے تمام کام عالمِ اسباب میں کسی دُکسی سبب یا واسطے سے انجام پاتے ہیں۔ کافروں پر رعب ڈالنے کا ذریعہ حضرت علیؑ اور ابی طالبؑ کی ذات کو بنایا۔ جن کی تلوار کی تعریف جبریلؑ نے اسی جنگ میں اس کلمے سے کی:

”لَا فِتْنَةَ إِلَّا عَلَيَّ لَا سَيْفَ إِلَّا ذُو النِّفَارِ“

(نہ تو عسلی جیسا کوئی جوان ہے اور نہ ذو النِّفَار جیسی کوئی تلوار ہے۔)

(— ماریجہ جلد ۲ ص ۱۵۷)

وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ (۱۵۲) اور بلاشبہ اللہ نے اپنا وعدہ
 إِذْ تَحْسَوْنَهُمْ يَازِينَ حَتَّىٰ اِذَا فُتِنْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي
 الْأُمُورِ وَعَصَيْتُمْ مَنۢ بَعْدَ مَا
 آرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ مِّنْكُمْ
 مَّنۢ يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ
 مَّنۢ يُرِيدُ الْآخِرَةَ ثُمَّ
 صَرَّفَكُمۢ عَنْهُمۢ لِيُبْتََلِيَكُمُ
 وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ وَاللَّهُ
 ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ۝^{۱۵۳}
 شکست دے گی تاکہ تمہارا امتحان کر لے۔ اور اب یقیناً اُس نے تم کو معاف کر دیا، کیونکہ
 خدا مومنین پر بڑا فضل و کرم کرنے والا ہے۔ (۱۵۲)

جنگ اُحد میں مسلمانوں کی فتح و شکست کے سبب، بعد اللہ کامومنوں پر فضل و کرم
 مطلب یہ ہے کہ تم سے جو وعدہ نصرت بشرط

تقویٰ و ہمسریا گیا تھا اُسے پورا کیا گیا۔ یہاں تک کہ تمہارے تیر اندازوں نے ہمارے
 حکم کی مخالفت کی۔ اسی لیے شرکین سامنے آ گئے۔ تیر اندازوں نے انہیں چھینا شروع کیا اور

دوسروں نے انہیں تلواروں سے مارا۔ یہاں تک کہ کافر شکست کھا کر بھاگ نکلے اور مسلمانوں نے ان کا پیچھا کیا۔

۲۔ اور اُن تیر اندازوں کے آپس میں جھگڑا کرنے سے مراد یہ ہے کہ جب انہوں نے مشرکوں کو بھاگتے دیکھا تو کچھ نے تو کہا کہ اب ہمارے یہاں ٹھہرنے کا کیا فائدہ؟ مگر دوسروں نے کہا کہ ہم رسول خدا کے حکم کی مخالفت نہ کریں گے۔ غرض اُن کا امیر تموڑے سے آدمیوں کے ساتھ وہاں ٹھہرا رہا، لیکن زیادہ تر لوگ اُس گھاٹی سے نیچے آکر لوٹ کھسوٹ میں مصروف ہو گئے۔ (تفسیر مانی ۹۲)

۳۔ اور ”دنیا کی خواہش“ سے مراد عبداللہ ابن جبیر کے وہ ساتھی مراد ہیں جو مالِ غنیمت کے پیچھے دوڑ پڑے تھے۔ (تفسیر مانی)

۴۔ اور ”آخرت کی خواہش“ سے مراد عبداللہ ابن جبیر کے وہ ساتھی ہیں جو حکمِ رسول پر گھاٹی پر کھڑے رہے یہاں تک کہ قتل کر دیے گئے۔ (تفسیر مانی ۹۲، بحوالہ تفسیر قمی) خدا کا یہ ارشاد فرماتا کہ ”اللہ نے تو اپنا وعدہ اُس وقت ہی پورا کر دیا تھا جب تم (جنگِ اُحد میں) اُن کا قطعِ قح کر رہے تھے۔“ اس مراد اُحد کی جنگ میں شروع کی فتح ہے۔ (تفسیر مانی) اور یہ فتح مادی اسباب کے خلاف تھی کیونکہ کفار کی تعداد مسلمانوں کے چار گنا زیادہ تھی اسی لیے آیت میں کہا گیا کہ تم خدا کے حکم سے ان کا بتایا پناہ کر رہے تھے۔ ”تو وہ فتح خدا کے فضل و کرم کا نتیجہ تھی۔ اب اُس کے بعد جو فتح شکست میں بدل گئی اس کی وجہ تمہاری حرص اور رسول خدا کے حکم کی خلاف ورزی تھی (فصل الخطاب)

اِذْ تَصْعِدُونَ وَلَا تُلُونَ عَلَىٰ
 اَحَدٍ وَ الرُّسُولُ يَدْعُوَكُمْ
 فِيْ اٰخِرِكُمْ فَاتَّبِعُوا غَمًّا
 بِغِيْثٍ لِّكَيْلًا تَحْزَنُوْا عَلٰی
 مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا اَصَابَكُمْ
 وَاللّٰهُ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ۝۱۵۳

وہ وقت یاد کرو کہ جب تم (پہاڑ پر)
 بے تماشا چڑھے ہی چلے جا رہے تھے
 اور کسی طرف مڑ کر بھی نہ دیکھتے تھے
 اور پیغمبر تمہارے پیچھے سے تم کو آواز
 دے رہے تھے۔ غرض (خدا نے) تمہیں
 رنج پر رنج دیئے، تاکہ (تم یہ جان لو کہ)
 (۱) جو کچھ بھی تمہارے ہاتھ سے نکل جائے یا (۲) جو معیبت بھی تم پر نازل ہو، اس پر
 تم غمگین نہ ہو کرو (۳) اور (یہ سب بھی سیکھ لو کہ) اللہ تمہارے سب کاموں کو فہم جانتا ہے۔

پیغمبر خدا کا کہنا نہ ماننا اور جنگ سے گریز کرنے
 پر مصائب اور رنج پر رنج دیئے گئے

حضرت امام محمد باقرؑ
 روایت ہے کہ پہلا فہم تو یہ تھا
 کہ مسلمانوں کو شکست ہوئی اور ان میں سے کچھ قتل بھی ہوئے اور دوسرا فہم یہ تھا کہ خالد بن ولید نے
 ہزاروں سواروں کے ذریعے سے مسلمانوں کو پیچھے سے گھیر لیا۔ (تفسیر مافی ۱۷۱ بحوالہ تفسیر قمی)
 آیت کے آخری الفاظ کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو جب کوئی نقصان بغیر کسی غلطی کے از خود پہنچتا ہے
 تب تو اسے پتہ ہونا چاہیے کہ آخر ہم اس معیبت میں کیوں گرفتار ہوئے؟ کیونکہ جب نقصان خود اپنی ہی
 حماقت اور غلطیوں کی وجہ سے ہو تو ہم مدد کے بجائے اپنے کردار پر شہیدانی اور شرمندگی ہونی چاہیے اور اپنے
 نہ بصریات پر اگر کسی کوشش کوئی چاہیے تاکہ آئندہ ایسی غلطی نہ کرے۔ (فعل الخطاب)

ثُمَّ أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِ
 الْغَمِّ أَمَنَةً نَعَامًا يَعْنِي
 طَآئِفَةً مِّنْكُمْ وَطَآئِفَةٌ
 قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنفُسُهُمْ
 يَظُنُّونَ بِاللّهِ غَيْرَ الْحَقِّ
 ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ يَقُولُونَ
 هَلْ لَّنَا مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ
 قُلْ إِنَّ الْأَمْرَ كُلَّهُ لِلّهِ
 يُخْفُونَ فِي أَنفُسِهِم مَّا لَا
 يُبْدُونَ لَكَ يَقُولُونَ لَوْ
 كَانَ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ مَّا
 قَتَلْنَا هَٰؤُلَاءِ قُلْ لَّوْ كُنْتُمْ
 فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِينَ
 كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَى
 مَضَاجِعِهِمْ وَلِيَبْتَلِيَ
 اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَ
 لِيُمَخِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ

(۱۵۴) پھر اس غم کے بعد (خدا نے) تم میں
 سے کچھ لوگوں پر ایسے سکون و اطمینان کی
 مجالت طاری کر دی کہ وہ اُونگھنے لگے۔ مگر
 ایک دوسرے گروہ کو جنہیں اپنی جان جانے
 کی فکر کھائے جا رہی تھی وہ اللہ کے
 متعلق طرح طرح کی جاہلانہ بدگمانی کرنے
 لگے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ کیا ہمیں بھی کچھ
 اختیار حاصل ہے؟ کہہ دیجیے کہ پورا پورا
 اختیار صرف اللہ کو ہے۔ یہ لوگ اپنے
 دلوں میں ایسی باتیں چھپاتے ہوئے
 ہیں جنہیں آپ کے سامنے ظاہر نہیں
 کرتے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس
 بھی کچھ اختیار ہوتا تو ہم یہاں قتل نہ
 ہوتے۔ کہہ دیجیے کہ اگر تم اپنے گھروں میں
 بھی ہوتے تب بھی جن لوگوں کے لیے
 قتل ہونا ہی لکھا جا چکا تھا وہ تو اپنی
 قتل گاہوں کی طرف نکل جاتے، تاکہ خدا جو کچھ

وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ بِذٰاتِ الصُّدُوْرِ (۱۵۳) تمہارے سینوں میں ہے اُسے آگے
اور جو کچھ کھوٹ تمہارے دلوں میں ہے اُسے چھانٹ دے۔ (کیونکہ) اللہ دلوں
کا حال خوب جانتا ہے۔ (۱۵۴)

مکمل اختیار صرف خدا کو حاصل ہے
جنگِ اُحد کے بعد مسلمانوں کے احوال

ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اگر ہم بڑے
کے اندھے رہتے اور باہر نہ نکلتے جیسے
ابن ابی کعب نے راستے ہی تھی تو ہم نہ تو

راستے اور نہ ہمارے آدمی قتل ہوتے۔ (تفسیر مافی ما)

اللہ نے اس کا جواب یہ دیا کہ یاد رکھنا چاہیے کہ جب اللہ کسی کی موت مقدر کر دیا کرتا ہے
تو اُن کے مہینے میں ٹھہرنے سے کچھ فائدہ نہ ہوتا کیونکہ اللہ کے فیصلے کو مدد نہ مل سکتی تھی۔ (تفسیر مافی ما)
خدا کا مقصد یہ تھا کہ وہ تمہارے دلوں کا استمان بنے اور تمہارے دلوں کے بھیدوں
کو ظاہر کر دے اور تم میں جو اخلاص یا نفاق ہے اُسے کھول کر رکھ دے۔ (تفسیر مافی ما)

اصل میں میدان سے بھاگنے والے و ذوقم کے تھے۔ کچھ تو ایسے تھے کہ ایک دفعہ بھاگے
اور پھر واپس آ گئے۔ اب احساسِ ندامت کی وجہ سے ایسے ٹٹ گئے کہ انہیں کوئی خطرہ خطرہ ہی نہ معلوم
ہوتا تھا۔ گویا وہ شہید کے عالم میں ہیں۔ اب جو بھاگ کر واپس نہ آتے ان کا یہاں ذکر نہیں۔ (بلاغی)
دوسرا مفہوم یہ ہے کہ یہ آیت عین جنگ کے موقعے کا حال نہیں بیان کر رہی ہے
بلکہ جنگ کے خاتمے کے بعد جب شہرِ مدینہ کی طرف واپس ہوئی تو کیونکہ مشرکوں نے بھاگتے بھاگتے یہ
(باقی اگلے صفحے پر علامہ فرمائیں)

دھکی بھی دی تھی کہ ہم پھر واپس آئیں گے۔ تو جو سچے مسلمان تھے
 اُن کو تو کوئی پروا نہ تھی، اس لیے کہ انھیں خدا کی طرف سے ایسا اطمینان حاصل ہوا کہ وہ چہی
 کی نیند سو رہے تھے۔ اب جو کمزور دل اور کمزور ایمان والے مسلمان تھے، انھیں اپنی جان کی فکر لگی
 ہوئی تھی۔ اب انھیں نیند کہاں سے آتی، وہ طرح طرح کی باتیں بناتے پھر رہے تھے۔

(مجمع البیان)

وہ یہ بات بک رہے تھے کہ "ہر بات میں بس اللہ اور رسولؐ اپنا حکم چلاتے
 رہتے ہیں۔ میں تو اپنی رائے سے کام لینے کا موقع دیا ہی نہیں جاتا۔ اگر پہلی بات مانی جاتی تو یہ بُرا
 دن دیکھنا نہ پڑتا۔" (تفسیر مانی)

معلوم ہوتا ہے کہ خدا و رسولؐ کے مقابلے میں حق خود ارادگی کا مطالبہ ایک
 جماعت کی طرف سے بہت پہلے سے تھا۔

مسلمانوں کا یہ کہنا کہ "کیا ہیں میں آپؐ کے کاموں میں کچھ اختیار ہے؟"
 اور خدا کا جواب میں ارشاد فرمانا: "کہہ دیجیے کہ پورا پورا اختیار صرف اللہ کو ہے"
 اس سے واضح طور پر معلوم ہو گیا کہ خدا و رسولؐ کے کاموں میں مسلمانوں کا اختیارات
 کے حاصل کرنے کا مطالبہ خدا و رسولؐ کو قبول ہی نہیں۔ یہی مطالبہ رسولؐ خدام کے بعد
 اجماع اور شوریٰ کی شکل میں ظاہر ہوا۔

(فصل الخطاب)

إِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنْكُمْ يَوْمَ
التَّقِي الْجَمْعِ إِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ
الشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا*
وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ
اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (۱۵۵)

بلاشبہ تم میں سے جو لوگ دونوں
جماعتوں کے مقابلے کے دن پیٹھ
پھیر کر جاگ گئے، اُن کو حقیقتاً
شیطان نے اُن کی بد اعمالیوں کے
سبب اس غلطی میں مبتلا کیا۔ اور
خدا نے (پھر بھی) انہیں معاف کر دیا ہے۔ بلاشبہ اللہ ہی معاف کرنے والا بڑا
ہی برداشت کرنے والا ہے۔ (۱۵۵)

ہماری بد اعمالیوں کے سبب شیطان ہم سے گناہ
کرواتا ہے، آیت کے نتائج اور مثالیں

اس آیت سے معلوم ہوا کہ
گناہوں اور غلطیوں میں
مبتلا ہونے کا سبب خود ہماری
اپنی فکر و عمل کی غلطیاں ہی ہوا کرتی ہیں۔ خود پہلی جہنمی لالچ، ایمان کی کمزوری، عیش پسندی
ہی کو شیطان استعمال کر کے ہمیں گناہوں میں دھکیل دیتا ہے۔ اس لیے ہم کو اپنے گناہوں کی
نسبت اور اُن کی ذمہ داری خود اپنے آپ قبول کرنی چاہیے۔ یہ ذمہ داری خدا پر ڈال دینا تو
ایک مزید گناہ بلکہ خدا پر ناقابلِ تلافی و معافی جسارت کرنے کے مترادف ہے، جیسا کہ اس آیت
میں بتایا گیا کہ گناہ شیطان کرواتا ہے۔ مگر اُس کو ہم پر غلبہ خود ہماری ہی بد اعمالیوں کے سبب
حاصل ہوتا ہے، اس لیے ہر گناہ کے ہم خود ہی ذمہ دار ہیں۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ كَفَرُوا وَقَالُوا
لَا خِوَانِهِمْ إِذَا ضَرَبُوا فِي
الْأَرْضِ أَوْ كَانُوا غُرًى
كَانُوا عِنْدَنَا مَا تَوَادُّوْنَا
فَتِلْكَ لِيَجْعَلَ اللَّهُ ذَلِكُ
حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ
يُخَيِّ وَيُمِيتُ وَاللَّهُ بِمَا
تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۝

اے ایمان والو! کافروں جیسے
نہ ہو جاؤ، اور جن کے بھائی بندوں
نے جب زمین میں سفر کیا یا جنگ
پر گئے تو وہ کہنے لگے کہ اگر وہ ہمارے
پاس ہوتے تو نہ مرنے اور نہ مارے
جاتے۔ اللہ ایسی باتیں کو ان کے دلوں
میں رنج اور حسرت کا سبب بنا دیتا
ہے۔ ورنہ دراصل خدا ہی زندہ
رکھتا ہے اور وہی موت دیتا ہے

اور تم جو کچھ بھی کرتے ہو خدا اس کو خوب دیکھتا ہے۔ (۱۵۶)

موت بہر حال آکر رہی سفر یا حضر کی قید نہیں ہے

یہ ان کے بیان کا رد ہے جو یہ
کہتے ہیں کہ اگر وہ ہمارے پاس گھر میں رہتے تو نہ مرنے۔ گویا موت گھر میں نہیں آ سکتی، موت سفر
میں آ سکتی ہے۔ یہ تو اللہ کی مرضی پر موقوف ہے کہ وہ اگر چاہے تو مسافروں کو زندہ رکھے اور گھروں میں رہنے
والوں پر موت وار کر دے۔ (تفسیر مافی ما)

مطلب ہے کہ اس قسم کے خیالات کا دماغ میں آنا اور زبان پر لانا نتیجہ ہے نور ایمان محمودی کا جیل میں
خدا پر یقین نہیں ہوتا اس لیے اگر تکوینی اور تقدیری سے ان کے دلوں میں حسرت اور کڑھن کا اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔
(قرطبی)

ہماری قوتِ ارادی کی کمی سے شیطان کا غلبہ ہوتا ہے | شیطان جو انسان کو بہکانے میں کامیاب ہو جاتا ہے وہ

اصل میں انسان کی اپنی قوتِ ارادی کی کمی کا وجہ سے ممکن ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے پھر وہ بڑے بڑے گناہ کرنے لگتا ہے۔ اگرچہ پہلے ہی دن شیطان تحریک کے مقابلے پر مضبوطی سے جم جائے تو پھر مقابلے کی قوتِ طاقت حاصل کر لیتی ہے۔ پھر وہ شیطان کی قویِ محرکات سے بھی متاثر نہیں ہوتا۔ اس لیے کسی گناہگار کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ اپنے گناہ کا ذمے دار شیطان کو قرار دے۔

مثلاً جنگِ اُحدیٰ کو دیکھیے کہ مسلمانوں نے شروع ہی میں اپنے سے چار گھنے طاقتور مشرکوں شکست دے دی، مگر غلطی یہ کہ فوڑ مالی غنیمت پر ہل بول دیا اور دشمن کی نقل و حرکت سے بے پرواہ ہو گئے دوسری غلطی یہ کہ جو لوگ دُور سے پر معین کیے گئے تھے امداد ان سے وصول نہ کرنے کے خاص طور پر فرمایا تھا کہ کسی بھی وجہ اس جگہ سے نہ ہٹنا، وہ مال لٹا دیکھ کر صبر نہ کر سکے اور نیچے اُگروٹ مار میں اپنا حصہ بنانے لگے یہ چوتھی غلطی یہ کہ جب کفار نے حکم کیا تو یسائے ڈٹ کر مقابلہ کرنے کے جواب سے زارا اختیار فرمایا۔ اس طرح جرمِ مغیر میں مبتلا ہوئے۔ یہ سب کچھ اُن کی اپنی بد اعمالیوں کا نتیجہ تھا۔ (تفسیر مانی)

محققین نے متجانب نکالے کہ (۱) ہر کھپلا گناہ سے گناہ کا سبب بنا کرتا ہے۔ یہاں رادِ حُب دُنيا، زندگی کی محبت اور مالی غنیمت کی پسوں کی (دُور۔ روحِ الحسانی) دوسرا نتیجہ یہ نکالا کہ جو گناہ بھی مرزد ہوا کی نسبت خدا کی طرف نہ دینی چاہیے۔ بلکہ اپنی یا شیطان کی طرف دینی چاہیے۔ مثلاً حضرت یوسفؑ نے فرمایا تھا: "اے بعد کہ جب شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان دشمنی ڈال دی" یا حضرت موسیٰؑ کے خادم نے کہا: "اس بات کو مجھے شیطان نے بھلا دیا۔" (قرآن) (تفسیر کبیر - مدارک)

غزوة خندق (احزاب)

قُلْ لَنْ يَنْفَعَكُمْ الْفِرَارُ (۱۶) آپ کہہ دیجیے کہ تمہیں موت یا
 اِنْ فَرَرْتُمْ مِنَ الْمَوْتِ اَوْ الْقَتْلِ وَاِذَا لَا تُمْتَعُونَ نہیں ہوگا (کیوں کہ) بھاگنے کے بعد
 اِلَّا قَلِيلًا ۝ زندگی کے مڑ لوٹنے کا تمہیں بہت ہی

تھوڑا سا موقع مل سکے گا۔

قُلْ مَنْ ذَا الَّذِي يَعْصِمُكُمْ (۱۸) اُن سے پوچھو کہ کون ہے جو تمہیں اللہ
 مِنْ اللّٰهِ اِنْ اَرَادَ بِكُمْ سُوءًا سے بچا سکتا ہے، اگر اللہ ہی تمہیں
 اَوْ اَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً وَلَا نقصان پہنچانا چاہے؟ اور کون اللہ
 يَجِدُونَ لَهُمْ مِنْ دُونِ کی رحمت کو تم سے روک سکتا ہے؟
 اللّٰهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ۝ اگر وہ تم پر مہربانی کرنا چاہے؟ اور وہ

لوگ اللہ کو چھوڑ کر کوئی دوست، حمایتی یا مددگار نہیں پائیں گے
 آیت کی تشریح: مطلب یہ ہے کہ میدان جنگ سے بھاگنے کی وجہ سے تمہاری
 عمر میں اضافہ نہیں ہو جائے گا۔ تم بھاگ کر ہمیشہ ہمیشہ زندہ ہی نہ رہ سکو گے، صرف اتنا

ہی زندہ رہ سکو گے جتنی زندگی تمہاری قسمت میں خدا نے لکھ دی ہے۔ اور پھر بہر حال مرنا ہے۔
..... (تفسیر القرآن)

* امیر المومنین حضرت امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا:
”جب مرنا لازمی ہے، اور اس زندگی کو بہر حال ختم ہونا ہے، تو پھر کیوں نہ
یہ زندگی خدا کی راہ میں خرچ ہو، تاکہ شہادت کا عظیم مرتبہ حاصل ہو۔“
..... (نیج البلاغہ)

آیت کی تشریح: | محققین اور مفسرین نے لکھا کہ:

”فسرآن کریم کا یہ عام اصول ہے کہ: وہ اس حکیمانہ انداز تعلیم کو
اختیار کرتا ہے کہ واقعات کو بیان کرتے کرتے اخلاق اور شریعت کے اصول سکھاتا چلا
جاتا ہے۔ مثلاً پھیلی آیتوں میں تیسیم دی گئی تھی کہ:

(۱) جو عہد یا وعدے کیے جاتے ہیں ان کے بارے میں ضرور پوچھ گچھ ہوگی کہ وہ پورا
کیے یا نہیں؟

(۲) میدان جنگ سے بھاگنا کام نہ آئے گا۔

(۳) اگر اللہ تمہیں نقصان پہنچانا چاہے تو اللہ کے سوا تمہیں اُس نقصان سے کوئی بھی
بچا نہیں سکتا۔

(۴) آگے یہ سبق بھی پڑھایا جائے گا کہ: ”تمہارے لیے رسول خدا کی زندگی بہترین
نمونہ عمل موجود ہے۔“

(۵) منافقین قابلِ اعتماد نہیں ہوتے (دیگرہ وغیرہ)

..... (تفسیر امجدی، تفسیر کبیر امام رازی)

قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الْمُعَوِّقِينَ (۱۸) اللہ تم میں سے اُن لوگوں
 مِنْكُمْ وَالْقَائِلِينَ لِإِخْوَانِهِمْ کو خوب جانتا ہے جو (لوگوں کو
 هَلُمَّ إِلَيْنَا وَلَا يَأْتُونَ جہاد سے) روکتے ہیں اور اپنے
 الْبَاسَ إِلَّا قَلِيلًا ۝ بھائی بندوں سے یہ کہتے ہیں کہ
 "ہماری طرف آؤ۔" وہ جنگ کے لیے
 نہیں آتے مگر بہت ہی کم۔

شان نزول

- * ایک صحابی رسولؐ کسی ضرورت سے میدانِ خندق چھوڑ کر مدینہ آئے جہاں انھوں نے اپنے بھائی کو دیکھا کہ وہ بد بخت بننا ہوا گوشت کھا رہا ہے اور شراب پی رہا ہے۔
- * صحابی نے اپنے بھائی سے کہا: تو یہاں شراب پی رہا ہے اور خدا کا رسولؐ ملواریں اور نیزوں کے درمیان مصور ہیں۔
- * اُس نے کہا: "بیوقوف! آ رہا ہے ساتھ بیٹھ کر مزے اڑا۔ اُسی خدا کی قسم جس کی قسم محمدؐ کھاتے ہیں اب وہ اُس میدان سے کبھی نہیں پلٹیں گے۔ عربوں کا یہ عظیم لشکر اُن کو نذر نہ چھوڑے گا۔"
- یہ سن کر صحابی نے کہا: توجھٹ بکنا ہے۔ صحابی نے جاکر رسولؐ کو پوری گفتگو سے آگاہ کیا۔ اسی یہ آئین اُتریں۔ (تفسیر کبیر - تفسیر مجمع البیان - تفسیر منہج)

أَشْحَةً عَلَيْكُمْ ۖ فَإِذَا جَاءَ (۱۹) دکیوں کہ، وہ تمہارا ساتھ دینے میں
 الْخَوْفُ رَأَيْتَهُمْ يَنْظُرُونَ بڑے کنجوس ہیں، اور اگر خوف کا موقع
 إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ آجائے تو تم انہیں دیکھو گے کہ وہ تمہیں
 كَالَّذِي يُغْشَى عَلَيْهِ (ڈر کے مارے) آنکھیں گھاگھا کر دیکھ
 مِنَ الْمَوْتِ ۖ فَإِذَا ذَهَبَ رہے ہیں، جیسے مرنے والے پر غشی طاری
 الْخَوْفُ سَلَقُوكُمْ بِاللَّسِنَةِ ہو رہی ہو۔ اور جب خطرہ گزر جاتا ہے
 جِدَادٍ أَشْحَةً عَلَى الْخَيْرِ تو یہی لوگ مالِ غنیمت کے فائدوں کے
 أُولَئِكَ لَمْ يُؤْمِنُوا فَأَحْبَطَ مرص بن کر قینچی کی طرح تیز چلتی ہوئی
 اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ وَكَانَ ذَلِكَ زبانوں کے ساتھ (طعن دیتے اور باتیں بناتے)
 عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا ۝ تم سے ملاقات کو آجائیں گے۔ یہی وہ

لوگ ہیں جو ہرگز ایمان نہیں لائیں گے۔ اسی لیے اللہ نے ان کے
 تمام اعمال برباد یا اکارت کر دیے۔ اور ایسا کرنا اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔

* یہاں کنجوسی کرنے سے مراد یہ ہے کہ: یہ منافقین تمہاری مدد کرنے میں کنجوسی کرتے ہیں۔ اپنی جان

بچا کر بھاگنا چاہتے ہیں۔ ساتھ ساتھ یہ اپنی دولت خرچ کرنے پر بھی تیار نہیں ہیں۔ پھر یہ بھی چاہتے ہیں کہ مالِ قیمت میں سب سے زیادہ حقہ پائیں۔ یہ ہوتا ہے منافق کا کردار۔
 * (تفسیر لمبری - فصل الخطاب)

* مومن کا کردار 'اس کے برعکس ہوتا ہے۔ بقول ڈاکٹر اقبال:
 شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن ۛ ہر مالِ قیمت 'نہ کشور کشائی
 * منافقوں کا یہ کہنا تھا کہ: "هَلْفَةُ الْبَيْتِ" "آؤ ہمارے طرف"

یعنی، چھوڑو اس پیغمبر کو۔ تم کب تک اس دین، ایمان، حق و صداقت کے چکروں میں پڑے رہو گے۔ تم بھی وہی مافیت لوہ بچاؤ کی پالیسی اختیار کر دو ہم نے کر رکھی ہے۔ (تفسیر القرآن)

* یعنی: بظاہر مسلمان بنے رہو تاکہ مسلمانوں کو جو فائدے ہیں وہ تمہیں بھی حاصل ہوں اور جیسے مسلمان بنے رہنے میں نقصان نظر آئے تو اسلام اور مسلمانوں سے الگ ہو جاؤ (مؤلف)

ۛ رہنے کے رہنے رہے ساتھ سے جنت نہ گئی۔

* اب خداوندِ عالم کا یہ فرمانا کہ: "انہم نے ان کے سارے اعمال ضائع کر دیے۔"

یعنی، جو کچھ بھی نیکیاں انہوں نے کی تھیں خدا نے ان کو برباد کر دیا۔ کیوں کہ خدا کے اہل اعمال کی ظاہری شکل نہیں دیکھی جاتا کرتی۔ خدا ظاہری اعمال کی تہ میں عمل کرنے والے کا ایمان، نیت، ارادے اور خلوص کو دیکھتا ہے۔ منافقوں کی منافقت امتحان کے وقت کھل جاتی ہے۔ معلوم ہوا کہ ان کی نیکیاں صرف دکھاوے اور ظاہری فائدے سمیٹنے کے لیے تھیں۔ اسی لیے امتحان کے وقت اپنی جان، مال، محنت، کچھ خرچ نہ کی۔ معلوم ہوا کہ خدا ظاہری اعمال کو دیکھ کر فیصلہ نہیں کرتا بلکہ یہ دیکھتا ہے کہ اس آدمی کی وقایہاں کس طرف ہیں؟ شیخیں دل سے خدا و رسول کو ناشا ہے یا نہیں، مگر دل سے ناشا ہی نہیں تو اس کے نیک اعمال کی قدر قیمت نہیں ہوتی۔ * (تفسیر القرآن)

يَحْسِبُونَ الْأَحْزَابَ لَهُمْ (۲۰) یہ (لوگ) سمجھ رہے ہیں کہ (حملہ
 يَذْهَبُونَ وَإِنْ يَأْتِ الْاَحْزَابُ يَوْدُوْا وَلَئِنْ هُمْ
 بَادُوْنَ فِي الْاَعْرَابِ كَرِي گے کہ کاش ہم صحرائی عربوں کے
 يَسْأَلُونَ عَنْ اَنْبَاكُمْ ساتھ جنگوں میں رہتے ہوتے اور
 وَلَوْ كَانُوا فِيكُمْ مَا قَتَلُوا وہیں تمہاری خبریں معلوم کرتے
 اِلَّا قَلِيْلًا ۝ ہوتے۔ اور اگر وہ تم میں ہوتے تب

بھی صرف برائے نام ہی جنگ میں حصہ لیتے (یعنی تمہارے کسی کام نہ آتے)

* ان آیتوں میں منافقوں کا نقشہ ایسا حسین اور حقیقی کھینچا گیا ہے کہ ان کے انکار و اعمال کی مکمل تصویر سامنے آجاتی ہے۔ صرف ان کی بُزدلی ہی کا نقشہ ملاحظہ فرمائیں کہ فوجیں واپس جا چکی ہیں، اگر وہ ابھی تک گرم فم سے، ڈرے، بے، ڈبکے بیٹھے ہوئے ہیں۔

نہ جیسے ہی آلِ فہیمت بیٹے لگا تو زبانِ قہقی کی طرح چلنے لگی۔ مالِ فہیمت دیکھ کر منہ میں پانی بھرا، جب فوجیں مقابلے پر آگئیں، تمنائیں کرنے لگے کہ کاش ہم صحرائی عربوں کے ساتھ جنگوں میں ہوتے۔
 (تفسیر مجید، تفسیر مابودی، قرطبی)

یہ انگریزوں کا بھی تاریخی سکہ: شہر نے ان منافقوں کے تمام اعمال اکارت کر دیے۔
 (آیت ۱۱) (القرآن)

﴿ متکلمین نے نتیجہ نکالا کہ: جناب رسولِ خدام کی حیثیت صرف ڈالکے کی نہیں ہے، بلکہ کامل ترین نمونہٴ حیات کی بھی ہے۔ (فعل الخطاب) ﴾

اس موقع پر جناب رسولِ خدام کی زندگی کو نمونہٴ عمل اس لیے بتایا جا رہا ہے کہ یہودیوں کے قبیلہ بنی قریظہ کی غداری کے ظاہر ہونے کے بعد سارے دینے کے گھر بظاہر خطرے میں تھے مگر جناب رسولِ خدام نے اپنے گھر اور بچوں کی حفاظت کے لیے کوئی الگ اہتمام نہ فرمایا یعنی آپ دینِ اسلام کے لیے خود بھی سب کچھ قربان کر دینے کو تیار تھے۔ اس لیے کہا جا رہا ہے کہ: اگر تم مسلمان ہونے کا دعویٰ کر رہے ہو تو تمہیں رسولِ خدام کی پیروی کرنی چاہیے۔

یہ مفہوم تو موقع اور محل کے لحاظ سے ہے۔ مگر آیت کے الفاظ عام ہیں۔ اس لیے اس کے معنی محدود نہیں ہو سکتے۔ آیت کا تقاضا یہ ہے کہ ہر مسلمان ہر معاملے میں جناب رسولِ خدام کو اپنے لیے نمونہٴ عمل بنائے، اور ان کے اعمال کے مطابق اپنے تمام اعمال کو ڈھالے۔ (تفہیم القرآن)۔ تیری سراج کہ تو لوحِ قلم تک پہنچا ۛ ۛ میری سراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا۔

* جناب رسولِ اکرم کی زندگی ایسی عظیم نمونہٴ صبر و استقامت، بلند جوہلی، پامردی، زیرکی، شجاعت، خلوص، حسن اخلاق تھی کہ آپ کے دشمن بھی آپ کی مثالی زندگی کو تسلیم کرنے پر مجبور تھے۔ اسی لیے اس زندگی کو ہمارے لیے نمونہٴ عمل قرار دیا گیا ہے۔ *... (تفسیر نمونہ، تفسیر کبیر)

مثلاً صرف آنحضرت کی شجاعت ہی کا اندازہ فرمائیں کہ اسد اللہ الغالب علیٰ کلِّ غالب حضرت امام علی ابن ابی طالبؑ جیسا شجاع یہ فرماتے ہوئے سنائی دیتے ہیں کہ: ”جب جنگ کی آگ سخت سے سخت گرم ہو جاتی تھی تو ہم رسولِ خدام کے پہلو میں جا کر پناہ لے لیا کرتے تھے اور اُس وقت ہم میں سے کوئی شخص بھی اُن سے زیادہ دشمن کے قریب نہ ہوا کرتا تھا۔“

*... (نہج البلاغہ، کلماتِ قمار، فصلِ نزلِ جلد ۱)

* آیت میں دوسرا حکم یہ دیا گیا ہے کہ اللہ کو کثرت سے یاد کرو۔

* جناب رسول خداؐ نے ارشاد فرمایا:

”تم پر قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنا اور اللہ کو بہت یاد کرنا لازم ہے۔ کیوں کہ ایسا کرنے سے آسمانوں کے فرشتے تمہیں یاد کریں گے۔ اور زمین میں بھی تمہارے

لیے نور ہوگا۔“ (تفسیر زاشقلین جلد ۴)

* فرزندِ رسولِ خداؐ حضرت امام جعفر صادقؑ نے ارشاد فرمایا:

”جب انسان اللہ کو دن میں سو مرتبہ یاد کرے تو یہ ذکر کثیر کہلائے گا۔“
* (سفینۃ البحار جلد ۱)

* جناب رسولِ خداؐ نے اپنے اصحابِ کرام سے دریافت فرمایا: میں تمہیں بہترین

اعمال اور پاکیزہ ترین کام بتا دوں؟ ابراہیل جو تمہارے درہم و دینار، بلکہ راہِ خدا میں جہاد کرنے اور قتل کرنے سے بھی انفل ہے۔

اصحابِ کرام نے عرض کی: ضرور بتائیں۔

فرمایا: ”اللہ کو کثرت سے یاد کیا کرو۔“

* (سفینۃ البحار جلد ۱ ص ۲۸)

* نیز فرمایا کہ: ”جنت کے باغوں کی طرف دوڑو۔“

* دریافت کیا گیا: جنت کے باغات کیا ہیں؟

* فرمایا: ”محاسنِ ذکر“ (سفینۃ البحار جلد ۱ ص ۲۸)

نوٹ: محاسنِ ذکر سے مراد تو ال یا جاہلوں کے اپنے دل سے بنائے ہوئے اذکار نہیں ہیں بلکہ قرآن مجید

نعمت، درسِ قرآن، اسلامی علوم کا احیاء، اخلاق کی تربیت کے دروس، فقہ، تفسیر قرآن کا درس ہیں۔

وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ (۲۳) اِس لیے، جب خاص اور سچے
 الْاَحْزَابَ قَالُوا هَذَا ایمان والوں نے اُن فوجوں کو دیکھتے،
 مَا وَعَدَنَا اللّٰهُ وَرَسُولُهُ دیکھا تو انھوں نے کہا: یہ تو وہی
 وَصَدَقَ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ موقع (امتحان) ہے جس کا اللہ
 وَمَا زَادَهُمْ اِلَّا اِيْمَانًا وَاُورُس کے رسول نے ہم سے وعدہ
 تَسْلِيْمًا ﴿۱۳﴾ کیا تھا اور اللہ اور اُس کے رسول

نے بالکل سچ فرمایا تھا۔ اِس واقعے نے اُن کے ایمان اور تسلیم
 (یعنی) اطاعت اور فرماں برداری (کے جذبہ) کو اور بڑھا دیا۔

سچے اور پکے مومنوں کا کردار * منافقوں کا کردار دکھانے کے بعد اب سچے

اصحابِ رسول اور مومنین کا کردار دکھایا جا رہا ہے

تاکہ دوزخ میں تیسرے ہو سکے۔ کیوں کہ نماز، روزے، حج وغیرہ میں مومنین، منافق یکساں
 نظر آتے تھے، مگر اب امتحان اور آزمائش کی گھڑی میں دونوں کردار ایک دوسرے سے الگ
 ہو جاتے ہیں۔ اور اب صاف صاف معلوم ہو گیا کہ اللہ اور رسول کے سچے مخلص و فادار کون ہیں
 اور صرف نام کے مسلمان کون ہیں؟ ﴿تفسیر القرآن﴾

اُحد میں کوئی پہاڑ پر ہے، نبی کا سینہ سپر ہے کوئی، ہزار دعوہوں مدد ہے، جگر جگر ہے، دگر دگر ہے۔

* اب یہاں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ اور رسولِ خدا کے وعدوں کا مطلب وہ نہ تھا جو منافقین سمجھتے تھے۔ خدا کا وعدہ یہ نہیں تھا کہ انگلی ہلاتے بغیر تم کا سیلاب ہو جاؤ گے اور فرشتے تمہاری تاج پوشی فرمائیں گے۔ خدا کے وعدے یہ تھے کہ سخت استخوانوں میں سے تمہیں گزرا ہو گا، خدا کی راہ میں قسربانیاں دینی ہوں گی۔ اگر تم ان استخوانوں میں کا سیلاب ہو جاؤ گے تو خدا کی رحمتیں اور نعمتیں تمہیں حاصل ہوں گی۔ دنیا اور آخرت کی سرفرازیاں اور ترس تمہارے قدم چوم لیں گی۔ جیسا کہ خود خدا نے ارشاد فرمایا:

”کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ بس یہ کہنے پر وہ چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لائے“ اور ان کا امتحان نہ لیا جائے گا؟ حالانکہ ہم نے تو ان سب کا امتحان لیا ہے جو ان سے پہلے گزرے ہیں۔ اللہ کو یہ ضرور دیکھنا ہے کہ سچے کون ہیں اور جھوٹے کون ہیں؟ (سورۃ النکبت ۲-۳) پٹ

* اس لیے مومنین کا ایمان چلے دیکھ کر اور بڑھ گیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ ایمان دعویٰ کا نام نہیں ہے، بلکہ نفس کی ایک کیفیت کا نام ہے جو یہی خدا کی راہ میں ثابت قدمی اور ایشاد و قربانی کا سبق سکھاتی ہے۔ (مؤقت)

..... * وفاداری بشرط استواری اصل ایمان ہے نہ (غالب)

* فرزندِ رسولِ خدا حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا: ”ایمان عمل کا نام ہے“ (تحت العقول)

* امیر المومنین حضرت امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا: ”ایمان کے چار رکن ہیں۔ صبر،

(۲) یقین (۳) عدل (۴) جہاد۔ اور ان چاروں کے چار چار شعبے ہیں۔“ (درجی البدانہ کلمات فغان)

* جناب رسولِ خدا نے فرمایا: ”علی کل ایمان ہیں۔“ سلمان ایمان کے دس درجوں پر ابوزر نو درجوں (۴) اور مقدار ایمان کے آٹھ درجوں پر فائز ہیں۔ (الحدیث)

مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا (۲۳) ایمان والوں میں ایسے لوگ بھی
 مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَّنْ قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ
 مَّنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَلُوا تَبْدِيلًا ۝
 ہیں جنہوں نے اللہ سے کیے ہوئے عہد و
 پیمان کو سچ کر دکھایا، اُن میں سے کچھ نے
 اپنا وقت اور عہد پورا کر لیا اور کچھ
 اپنے وقت کے آنے منتظر ہیں، اور انہوں
 نے اپنے طرز عمل میں تبدیلی نہیں کی۔

اس آیت کے مصداق حضرت حمزہؓ، حضرت جعفر طیار اور حضرت امام علیؓ ہیں

خداوند عالم کا ارشاد فرمایا کہ، اُن میں سے کچھ نے تو اپنا وقت پورا کیا، یعنی وہ شہادت پر فائز ہو گئے
 اور کچھ وہ ہیں جو ابھی انتظار کر رہے ہیں۔ "یعنی شوق شہادت رکھتے ہوئے شہادت پر فائز ہونے کے
 منتظر ہیں۔"

پہلے جیسے خصوصی طور پر اولین مراد حضرت حمزہؓ اور حضرت جعفر طیار ہیں، اور
 دوسرے فقرے سے اولین مراد حضرت امام علیؓ ہیں۔

حضرت امام علیؓ نے فرمایا، "یہ آیت ہمارے بارے میں اتنی ہے۔ خدا کی قسم! وہ انتظار کرنے
 والا میں ہوں، اور میں نے خدا سے جو وعدہ کیا ہے تمہیں میں ذرہ برابر بھی کوئی تبدیلی نہیں کی۔ یہ (تفسیر مجاہدیان)
 میدان کربلا میں امام حسینؓ اپنے جس ساتھی کو جہاد کی لہجہ عطا فرماتے اور وہ اللہ کے نصرت ہوتا تو امام اسی آیت کو تلاوت
 فرما کرتے تھے۔ ایمان والوں میں ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے عہد کی سچائی کر دکھایا۔ اور اپنے وقت آنے کے انتظار میں ہیں۔"

لَيَجْزِيَ اللَّهُ الصَّادِقِينَ (۲۳) (اور یہ سب کچھ اس لئے ہوا) تاکہ اللہ
 بِصَدْقِهِمْ وَيُعَذِّبَ
 السَّافِقِينَ إِنْ شَاءَ أَوْ
 يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنْ اللَّهُ
 كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿۲۴﴾
 سچوں کو ان کی سچائی کی جزا دے اور
 منافقوں کو چاہے تو سزا دے اور چاہے
 ان کی توبہ قبول کر لے۔ بیشک اللہ
 بے حد معاف کرنے والا اور بے حد رحم
 کرنے والا ہے۔

وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا (۲۵) اور اللہ نے حق کے دشمن کافروں کو
 بَغِظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا
 وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ
 الْقِتَالَ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا
 عَزِيزًا ﴿۲۶﴾
 غم و غصے کے ساتھ پلٹا کر ان کا منہ پھیر دیا
 اور وہ کوئی فائدہ حاصل کیے بغیر اپنے دل
 کی جلن لیے یوں ہی پلٹ گئے، اور اللہ
 نے (علی کے ذریعہ) مومنین کی جماعت کو

بچا لیا۔ اللہ بڑی طاقت والا، زبردست، اور بڑی عزت والا ہے۔

آیت کی تشریح: صدق کی صفت، مرن صبر کرنے والا شخص ہی اپنے اندر پیدا کر سکتا ہے، اسی لیے

امیر المؤمنین حضرت امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا کہ: صبر کرنا ہر مسلمان پر واجب ہے کیوں کہ خدا

نام نہ کو حکم دیتا ہے کہ صبر اختیار کرو، اسی وجہ نام اولی العزم پیغمبروں نے صبر کا طریقہ اختیار فرمایا۔
آیت ۲۵ کی تشریح: (تفسیر الشفیعین جلد ۲ - احتجاج طبرسی)

* فرزند رسول خدام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ: "جنگ احزاب میں خداوند تعالیٰ نے کافی ہوا حضرت علیؑ کے ذریعہ سے۔" اس طرح کہ حضرت امام علیؑ نے عرب کے نامور سردار عمرو ابن عبدود کو قتل کیا جس سے دشمنوں کے حوصلے پست ہو گئے۔ اور آخر کار ان کو میدان چھوڑنا پڑا۔
..... (تفسیر صافی مشکوٰۃ، تفسیر بھیجہ البیان، تفسیر ہلال نقیث)

* لشکرِ مشرکین کے اُس طویل محاصرے کے دوران حضرت امام علیؑ ایک فوجی دستہ کے ساتھ مدینہ والوں کی حفاظت میں رات بھر پہرہ دیا کرتے تھے اور کسی بھی کافر و مشرک کو مدینہ میں داخل ہونے سے منع نہ دیتے تھے اور خندق کے پار قریش کے فوجی کیسوں کے قریب جا کر ناز ادا فرماتے تھے۔ وہ جگہ اب بھی مسجد علیؑ کے نام سے معروف ہے اور یہ مسجد مسجد فتح کے قریب ہے۔ جب جناب رسول خداؐ نے مسلمانوں کی بے چینی دیکھی تو آپؐ مسجد فتح تشریف لے گئے جو ساری کے اور واقع ہے اور یہ دعا مانگی: "يَا مُصْرِيعُ الْكُفْرِ وَدِينِ وَيَا مُجِيبُ دَعْوَةِ الْمُضْطَرِّينَ وَكَاشِفُ الْكُرْبِ الْعَظِيمِ أَنْتَ مُوَلِّي أَبَائِي الْأَوَّلِينَ اكْشِفْ عَنْنَا عُسْرَهُمْنَا وَكُورُنَا وَاكْشِفْ عَنْنَا شَرَّ هَؤُلَاءِ الْعُفُورِ بِقُوَّتِكَ وَخَوْلِكَ وَقُدْرَتِكَ؟"

یعنی: "اے بے چینیوں کی فریاد کو پہنچنے والے خدا! اے بے چینیوں کی پکار کا جواب دینے والے خدا! اے سخت بے چینیوں کو دور کرنے والے خدا! تو ہمارا بھی سر پرستِ اعلیٰ ہے اور ہمارے باپ داداؤں کا بھی آقا ہے۔ ہمارے غم کو دور کر دیجیے، اور ہماری بے چینیوں کو بھی دور کر دیجیے، ہمارے ان دشمنوں کے شر سے ہمیں بچا لیجیے اپنی طاقت، قوت اور قدرت کے ذریعہ سے۔"

یہ دعا مانگی۔ فوراً جبریلؑ نازل ہوا اور عرض کی کہ آپؐ کی دعا قبول ہوئی۔" اٹھنے ایک سخت ٹھنڈی ہوا بھی کفار کے غمبے اکھڑ گئی۔ ساری فوجیں ہم درہم برہم ہو گئیں اور وہ مکہ کی طرف ہٹا گئے۔ * (تفسیر ابن اثیر)

وَأَنْزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُمْ (۲۶) پھر اللہ اُن اہل کتاب میں سے
 مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَن جہنوں نے اُن کافروں کی مدد کی تھی اُن کو
 صِيَاصِيهِمْ وَقَذَفَ فِي اُن کے قلعوں سے اتار لایا اور اُن کے دلوں
 قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ فَرِيقًا میں خدانے (تمہارا) ایسا رعب ڈال دیا
 تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا ۝ کہ آج اُن میں سے ایک گروہ کو تو تم قتل
 کر رہے ہو اور دوسرے گروہ کو قید کر رہے ہو۔

وَأَوْشَكُمُ أَرْضُهُمْ وَدِيَارُهُمْ (۲۷) اور تم کو اُن کی زمین اُن کے گھروں
 وَأَرْضًا لَّمْ تَطُبُّوْهَا وَ اور اُن کے مال و دولت کا وارث
 كَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مالک بنادیا اور وہ زمین بھی تمہیں
 قَدِيرًا ۝ دے دی جسے تم نے چل پھر کر فتح بھی نہیں

کیا تھا۔ (غرض) اللہ ہر چیز پر پوری پوری قدرت رکھتا ہے۔

عہد و پیمان توڑنے کا بدترین انجام * جب کفار قریش اور قبائل عرب نامام
 ہو کر واپس پلٹ گئے اور جناب رسول خدام اور لشکر اسلام اپنے اپنے گھروں میں آکر ہتھیار اتار دیے تھے اور

جناب رسول خداؐ نے بھی ہتھیار اُٹا دیے اور غل فرمایا، جبریلؑ نے آپؐ کو خبر دی کہ ملاکہ ابھی تک میدان جنگ میں ڈٹے ہوئے ہیں۔ یہ سن کر آنحضرتؐ اور تمام مسلمانوں نے پیر جنگ کے لیے اسلحہ اٹھالیے۔ اور حضرت امام علیؑ کو علم عطا فرمایا۔ حضرت امام علیؑ فرماتے ہیں کہ جب میں بنو قریظہ کے یہودیوں کے قلعے کے اوپر پہنچا تو وہ لوگ آپس میں کہہ رہے تھے کہ: وہی آگیا جس نے عمرو بن عبدود کو قتل کیا تھا۔ علیؑ اسلام کا شہباز ہے۔ دوسرا بلا: قُصَمُ عَلِيٍّ ظَهَرَ اُبْدُمُ عَلِيٍّ اُمُوًّا (علیؑ نے کفر کی کمر توڑ ڈالی اور علیؑ بنے اسلام کی جڑیں مضبوط کر دیں۔) اَهْتَكْ عَلِيٍّ سِتْرًا (علیؑ نے کفر کا پردہ چاک کر دیا۔) غرض مسلمانوں نے پچیس دن تک یہودیوں کو محاصرے میں رکھا۔ قلعے کے قریب قریب کھجوروں کے درخت تھے۔ حضرت ابراہمؑ نے اُن کو دستِ حق پرست سے اشارہ فرمایا۔ چنانچہ وہ درخت وہاں سے دھڑ بھگئے اور ہر محاصرہ کو مزید تنگ کر دیا گیا۔ اور اشر نے یہودیوں کے دلوں میں مسلمانوں کا رعب ڈال دیا۔ آخر کار کعب بن سعد یہودیوں کے سامنے تین باتیں پیش کیں۔ (۱) رسولِ خداؐ پر ایمان لے آؤ کیوں کہ تورات بھی اُن کی تصدیق کرتی ہے۔ یہودیوں کو کہا: یہ نامکن ہے۔ (۲) کعبؑ کہا: عورتوں اور بچوں کو قتل کر دو اور مسلمانوں سے ہم کو مقابلہ کر دو۔ اگر ہم جیت گئے تو عورتیں اور ملاش کر لیں گے اور اولاد بھی ہو جائے گی۔ یہودیوں نے اس کو بھی نہ مانا۔ (۳) اُسؑ کہا: آج ہفتہ کی رات میں شبِ خون مار دو کیوں کہ مسلمان ہماری طرف مطمئن ہوں گے۔ انھوں نے کہا: ہم ہفتہ کی صبح بڑا دنہی کریں گے۔

* آخر کار یہودیوں نے سعد بن معاذؓ کا حکم مان لیا کہ جو فیصلہ سعد کریں گے وہ ہمیں منظور ہے۔

سعد بن معاذؓ نے فیصلہ سنایا کہ تورات کے مطابق یہودیوں کے تمام مردوں کو برہمچری کی بناد پر قتل کر دیا جائے اور اُن کی عورتوں کو اسیر کر لیا جائے۔ آنحضرتؐ نے فرمایا: اے سعد! تم نے یہی فیصلہ کیا ہے جو اللہ سات آسمانوں کے اوپر فرما چکا ہے۔ چنانچہ مردوں کو قتل کیا گیا اور عورتوں، بچوں اور اموال کو مسلمانوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ یہودیوں کے ایک گروہ نے اسلام قبول کر لیا۔ اس لیے وہ قتل ہونے سے بچ گئے۔

* . . . (سیرت ابن ہشام جلد ۴ - کامل ابن اسیرؒ)

یہ ایک حملے سے محفوظ رہیں۔ اسی لیے اس کو غزوہ خندق بھی کہتے ہیں۔

* آخر کار دشمنوں کا سب سے بڑا بہادر سردار عمرو ابن عبدود خندق پہنچ کر آگیا اور رسول خداؐ کے خیمہ پر نیزہ پھینک کر مقابلے پر آنے کو للکارا۔ آنحضرتؐ نے مسلمانوں سے پوچھا کہ اس کُتے کے مقابلے پر کون جائے گا؟ کسی کی ہمت نہ ہوئی۔ بار بار علی رضی اللہ عنہ کھڑے ہو کر فرماتے کہ: انا یا رسول اللہ! اے اللہ کے رسول! میں حاضر ہوں۔

* بالآخر جناب رسول خداؐ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اُس کے مقابلے پر جانے کی اجازت دے دی۔ اور ارشاد فرمایا: ”انّی اَیمانُ کُلّ کُفر کے مقابلے پر جا رہا ہے۔“ آپؐ میدان جنگ میں وارد ہوئے۔ عمرو نے ۷۰ داریے، ایک وار حضرت علیؑ کا سر اتریں زخمی ہوا۔ پھر آپؐ نے حملہ کیا اور اُس کو دو ٹکڑوں میں برا تقسیم کر دیا جب آپؐ واپس ہوئے تو جناب رسول خداؐ نے ارشاد فرمایا: ”خندق کے دن علیؑ کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل ہے۔“ (الحدیث)

اس مقابلے کے بعد دشمن کے حوصلے پست ہو گئے۔ اپنا ایک طوفانی ہوا چلنے لگی جس نے اُن لوگوں کے خیمے اکھاڑ پھینکے، سردی سے سارا لشکر کانپ اٹھا اور وہ میدان جنگ سے بھاگ نکلے۔ * (تاریخ طبری۔ ابواب ہشام متفق علیہ)

* یہ آندھی اُس وقت آئی جب اسلام کے دشمن لشکروں نے مدینہ پر ایک ساتھ چڑھائی کر دی تھی۔ اور محاصرہ کیے ایک مہینہ گزر گیا تھا۔ اور نظر آنے والی قوتوں سے مراد چھپی ہوئی طاقتیں جو اللہ کے حکم پر کام کرتی ہیں اور انسان کو اُن کی خبر تک نہیں ہوتی۔ یہی وہ مخفی طاقتیں ہیں جو اکثر ایسی زبردست مدد کرتی ہیں کہ جو فیصلہ کن ثابت ہوتی ہیں۔ حالاں کہ انسان اپنے کم علم کی بنا پر اپنی کامیابی کو ظاہری اسباب کا نتیجہ سمجھتا ہے۔ مخفی طاقتوں سے مراد فرشتے بھی لیے گئے ہیں۔ (تفسیر القرآن)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا (۹) اے لوگو! جو ایمان لائے ہو یا کرو
 نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَاءَتْكُمْ
 جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا کیا ہے، جب کئی کئی فوجیں اور
 وَجُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا وَكَانَ
 اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا ① تو ہم نے ان پر ایک سخت آندھی
 بھیج دی، اور ایسی فوجیں بھی (بھیج دیں) جنہیں تم نے نہیں دیکھا۔
 حالانکہ (اُس وقت) تم جو کچھ کر رہے تھے اللہ اُسے خوب اچھی طرح سے
 دیکھ رہا تھا۔

سن، ہجری، جنگِ اعراب (جنگِ خندق)

* ششہ ہجری میں اسلام کے دشمنوں نے ایکہ کر کے مدینہ پر حملہ کر دیا، اور شہر کو ہر طرف سے
 گھیر لیا۔ تاریخ میں اس کو جنگِ اعراب کہا گیا ہے۔ چار ہزار تو مورت قریش مکہ کا لشکر تھا۔
 کل دس ہزار سے زیادہ سپاہی تھے۔ بعض نے ۱۵ ہزار لکھے ہیں۔ ان سب کا انفر الو سفیان
 تھا۔ عرب کی تاریخ میں اتنی بڑی لشکر کشی اس سے پہلے نہ ہوئی تھی۔

حضرت سلمان فارسی نے جناب رسولِ خدام کو یہ مشورہ دیا کہ اپنے لشکر کو پہاڑ کے دامن میں
 رکھ کر سامنے خندق سے محفوظ کر لیا جائے۔ غرض سارے تین میل لمبی خندق کھودی گئی، تاکہ دشمنوں کے

جنگ کی ابتداء

جنگ کی ابتداء اس طرح ہوئی کہ مدینہ کے یہودیوں کا قبیلہ بنی

نفسیر جو حضرت اہل دن کی اولاد تھا اپنی شرارتوں اور اسلام دشمنی کی وجہ سے مدینہ بدر کر دیا گیا۔ یہ قبیلہ خیبر کی طرف منتقل ہو گیا۔ اور مسلمانوں کے خلاف سرگرم عمل ہوا۔ انھوں نے سارے عرب قبائل کو مسلمانوں کے خلاف بھڑکایا اور کہہ جا کر ابوسفیان ہے کہا کہ تم مشرکوں کا مذہب دین محمد سے بدرجہا بہتر ہے۔ تم اپنے دین شرک پر قائم رہو۔ اور یہودیوں کے تمام قبیلے تمہارے ساتھ مل کر محمد سے لڑنے پر تیار ہیں۔ مشرکوں کے دل میں جنگ بدر کے زخم تازہ تھے اس لیے یہودیوں کے ساتھ مل کر فوج کشی کی تیاری مقرر کر دی۔ حمی ابن الخطیب جو یہودیوں کا سردار تھا اُس نے یہاں تک وعدہ کر دیا کہ ہمارا ایک قبیلہ جو مدینہ میں آباد ہے جس کو غزوہ کہتے ہیں انھوں نے مسلمانوں کے ساتھ صلح کا عہد کر لیا ہے، اُن کو بھی توڑ کر اپنے ساتھ لائیں گا۔ (تفسیر بریل)

غرض تشریش کہ کاشک جو چار ہزار جنگی جوانوں پر مشتمل تھا نکلا اور بیت عرب قبیلوں کو ساتھ ملا کر ابوسفیان کی سربراہی میں مدینہ پر حملہ آور ہوا۔ اُن کی کل تعداد دس ہزار تھی۔ حضرت سلمان نے مشورہ دیا کہ مسلمانوں کو خندق کے اندر ہی محفوظ رہنا چاہیے۔ اس لیے مدینہ کے باہر دو پہاڑوں کے درمیان خندق کھدائی گئی اور محفوظ کر لیا۔ مسلمان تعداد میں کل تین ہزار تھے۔ مہاجرین کا علم زبیر بن عمارؓ کے پاس تھا اور انصار کا علم سعد بن عبادہ کے پاس تھا۔ (تفسیر بریل)

* غرض دشمنوں کے پہنچنے سے تین دن پہلے خندق کھلی ہو گئی۔ خود رسول اللہؐ نے بھی خندق کے کھودنے میں حصہ لیا۔ کیوں کہ مسلمان دس آدمیوں کی برابر کھود رہے تھے اس لیے انصار نے چاہا کہ مسلمان کو اپنی طرف لایا جائے اور مہاجرین اپنے ساتھ لانا چاہتے تھے۔ آنحضرتؐ نے فرمایا کہ: اَنسَلَامَانِ یَسَا اَهْلُ الْبَیْتِ "مسلمان ہم اہل بیت سے ہیں۔"

• جب حی ابن اخطب بنو قریظہ کے سردار کعب کے پاس پہنچا اور کہا کہ تم مسلمانوں سے کیسے ہو عہد کرنا توڑ کر ہمارے ساتھ مل جاؤ گیوں کہ سارے عرب قبائل محمد کے خلاف حرا کر رہے ہیں۔ کعب نے کہا کہ: یہ سب کھوکھلے بلوں ہیں جو گرجتے ہیں نہ رستے نہیں۔ ہم نے تو محمد میں شرافت، نجات، حسن اخلاق کے سوا کچھ نہیں دیکھا۔ اس لئے ہم ان سے دینی کا عہد ہرگز نہ توڑیں گے۔ یہودیوں کے ایک بہت عمر رسیدہ سردار زبین نے کہا کہ: میں تو رات میں پڑ جاؤں کہ خدا آخری زمانے میں ایک نبی بھیجے گا جو مکہ میں ظاہر ہوگا اور مدینہ کی طرف ہجرت کرے گا۔ وہ زمین کے بغیر گدھے کی سواری کرے گا، سر پر چادر اوڑھے گا، ہنس مکھ ہونے کے باوجود بہادر ہوگا، تلوار ساق پر رکھے گا اور کسی خطرے سے ڈرے گا۔ اس لئے عربوں کا لشکر اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔

• حی ابن اخطب نے کہا: یہ وہ نہیں ہے کیوں کہ یہ حضرت اسماعیل کی اولاد سے ہے۔

• بالآخر حی ابن اخطب اپنی شیطانی چالوں میں کامیاب ہو گیا اور اس نے عہد نامہ لے کر بھاڑ ڈالا اور ان مسلمانوں سے جنگ کرنے پر آمادہ کر لیا۔

• القحط، جنگ کا آغاز اس طرح ہوا کہ دشمنوں کی طرف عمر دین بن عبدود جو ایک ہزار کے لشکر کے لیے اکیلا کافی تھا، خندق پار کر کے مسلمانوں سے مبارزہ طلب ہوا تو آنحضرتؐ نے فرمایا کہ: "ہے کوئی جو اس کتے کو خاتوش کرے؟" مسلمانوں میں متنازعہ مچا گیا۔ اور اس کی مبادی کی داستانیں بیان کرنے لگے۔ حضرت علیؑ نے عرض کی: یا رسول اللہ! مجھے اجازت دیجئے۔ آنحضرتؐ نے اجازت دی، اپنے دستِ حق پرستِ حضرت امام علیؑ کے فرقہ آندس پر نوحہ کاغاثِ بانٹھا اور فرمایا: "کل ایمان، کل کفر کے مقابلہ پر جانا ہے" پھر آنحضرتؐ نے کامیابی کی دعا فرمائی۔

حضرت علیؑ اس کے مقابلے پہنچے تو اس نے کہا: آپ کون ہیں؟ فرمایا: میں علی ابن ابی طالب ہوں۔ اس نے کہا: ابوطالب تو میرا دوست ہی، اس لیے میں تمہارا خون گرا نا پسند نہیں کرتا۔ آپ نے فرمایا: میں تو تمہارا خون بہانا بہت پسند کرتا ہوں۔ میں نے اس کی پیش میں جا کر ستر چلے کیے، ایک حملہ سے آپ کے سر پر زخم آیا۔ پھر آپ نے دروازہ حلوں اس کی ٹانگیں کاٹ دیں، اس نے اپنا لہجہ بن آپ پر پھینکا۔ آپ نے صبر کیا، کچھ دیر بعد ستر ختم کر دیا۔ (مختصر از تہذیب النبیؐ)

اِذْ جَاءُوكُم مِّنْ فَوْقِكُمْ (۱۰) جب وہ اوپر اور نیچے سے تم پر
وَمِنْ اَسْفَلَ مِنْكُمْ وَاِذْ چڑھ آئے تھے اور جب خوف کے مارے
زَاغَتِ الْاَبْصَارُ وَبَلَغَتِ تمھاری آنکھیں تک پتھر اگنی تھیں
الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرُ وَتَنْظُنُّونَ اور کلیجے منہ کو آگئے، اور تم اللہ کے
بِاللّٰهِ الظُّنُونَا ⑩ بارے میں بھی طرح طرح کے گمان کرنے
لگے تھے۔

هٰذَا لِكِ ابْتَلٰى الْمُؤْمِنُوْنَ (۱۱) اُس وقت ایمان والے (مومنین)
وَزُلْزِلُوْا زِلْزَالًا شَدِيْدًا ⑪ خوب خوب آزمائے گئے اور بڑی طرح
ہلا دیے گئے۔

وَإِذْ يَقُوْلُ الْمُنٰفِقُوْنَ (۱۲) اور جب منافق لوگ اور جن کے دلوں میں
وَالَّذِيْنَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ بیماری تھی یہ تک کہنے لگے تھے کہ اللہ
مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللّٰهُ اور اُس کے رسولؐ نے ہم سے جو (فتح کے)
وَرَسُوْلُهُ اِلَّا غُرُوْرًا ⑫ وعدے کیے تھے وہ سب دھوکے سوا کچھ نہ تھے۔

آیت کی تشریح: مسلمانوں نے جب دشمنوں کا اتنا بڑا لشکر دیکھا تو ان کی حالت سخت خراب ہو گئی۔ خوف کے مارے آنکھیں نکل پڑیں اور کلیجے منہ کو آگئے۔ منافقوں کو بد دل پھیلانے کا موقع مل گیا۔ پھر جب مسلمانوں کو یہ معلوم ہوا کہ بنی قریظہ کے یہودی بھی عہد سے پھر گئے تو خوف اپنی انتہا کو پہنچ گیا۔ اسی حالت کو قرآن نے یوں فرمایا کہ "مومنوں کو بڑی سختی سے ۱۱ ڈالا گیا" (تفسیر ابن ابی نعیم)

شان نزول

جب احزاب کی تاریخ میں آتا ہے کہ جب سلمان خنقی کو دریا سے تو ایک ایسا سخت پتھر آگیا جو کسی طرح نہ ٹوٹا تھا۔ جناب رسول خداؐ خود تشریف لائے اور اُس پر ایسی سخت چوٹ لگائی کہ اُس میں سے ایک چمک نکلی جس سے تمام ہندویش روشن ہو گیا، مسلمانوں نے نعرۂ تکبیر بلند کیا۔ آنحضرتؐ بھی نعرۂ تکبیر بلند فرمایا۔ آپؐ نے پھر دوسری ضرب لگائی، جب پھر نکلی، سب نے پھر نعرۂ تکبیر بلند کیا، پتھر کا ایک حصہ اور ٹوٹ گیا۔ آنحضرتؐ نے پھر تیسری ضرب لگائی، اس دفعہ بھی چمک نکلی، نعرۂ تکبیر پھر بلند ہوا۔ حضرت سلمانؓ نے دریافت کیا، یا رسول اللہ! یہ کیسی روشنی ہے؟ آپؐ نے فرمایا: پہلی روشنی سے میں کسری کے مملات دیکھ کر جبریلؑ نے ان پر فتح کی بشارت دی، اور دوسری روشنی پر جبریلؑ نے دوم پر مسلمانوں کے غلبہ کی خبر دی، اور تیسری روشنی پر منجانب میں کے مملات دیکھے اور مجھے فتح کی بشارت دی گئی۔ پھر آپؐ نے مائیں میں کسری کے مملات کی تفصیل سنائی جو مسلمان خود اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے تھے مسلمان بہت خوش ہوئے اور ہم مسلمانوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔" (تفسیر ابن ابی نعیم)

* یہ سن کر منافقوں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور کہنے لگے: عجیب و غریب باتیں ہو رہی ہیں۔ یہ آدمی اس بیچارگی کے عالم میں مائیں، ایران، کسری و روم کی فتح کے خواب دیکھ رہا ہے جبکہ تم عربوں ہی کے جنگل میں پھنسے ہوئے ہو۔ یہ سب بے نگہانی ہیں۔"

* اس پر یہ آیت اُتری کہ: "منافقوں کے دل بیماری میں مبتلا ہیں، اسی لئے وہ ایسی احمقانہ باتیں

کر رہے ہیں۔" (کامل ابن اثیر جلد ۲ - سیرت ابن مشام - نیر سہر)

وَإِذْ قَالَتْ طَآئِفَةٌ مِّنْهُمْ (۱۳) اور جب اُن میں ایک گروہ نے تو
يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا وَيَسْتَأْذِنُ
یہاں تک کہدیا کہ: "اے مدینے کے
رہنے والو! اب تمھارے لیے (یہاں
میدان جنگ میں) ٹھہرنے کا کوئی
موقع نہیں رہا۔ تم واپس (مدینہ) چلو۔"
وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ إِنَّ
جسکے (عین اُسی وقت) اُن میں ایک
جماعت یہ کہہ کر نبی سے (واپس جانے
کی اجازت مانگ رہی تھی کہ "ہمارے گھر غیر محفوظ ہیں۔" جب کہ وہ
ذرا بھی غیر محفوظ نہ تھے۔ وہ لوگ تو صرف میدان جنگ سے (بھاگنا
چاہتے تھے۔

☆ اس خون کی حالت میں منافقوں کو گل کھلانے کا خوب موقع مل گیا۔ کہنے لگے کہ:
تمھارے رسول تو قیصر و کسریٰ، عین اور شام کی فتح کی خبر سن رہا تھا۔ اب اُس کے وعدے کیا ہوئے؟
یہ باتیں سن کر کمزور ایمان والے مسلمانوں کے اُچھوں کے طور پر اُڑ گئے، اور وہ بد دل ہو گئے۔ بہت سوں
نے بھاگنے کی ٹھان لی، اور ایک دوسرے سے کہنے لگے، اب یہاں ٹھہرنا بقول ہے۔

* جب کفار کے محاصرے کو بیس دن گزر گئے، اور وہ خندق عبور نہ کر سکے، مرنے تیر اندازی کرتے رہے، تو آخر کار پانچ سرداروں نے خندق پار کرنے کا ارادہ کر لیا۔ اُن میں (۱) عمرو بن عبدود، سب سے زیادہ بہادر تھا۔ (۲) عکرمہ بن ابو جہل (۳) فرار بن خطاب (۴) ہبیرہ بن وہب (۵) نوفل بن عبد اللہ یہ ایک مقام سے خندق پار کر کے اندر داخل ہو گئے۔

عمرو بن عبدود ہزار جوانوں کے برابر مانا جاتا تھا۔ اُس نے ایک مقابلے میں ایک ہزار ڈاکوؤں کو مار بھگا یا تھا، جب اُس نے اپنے مقابلے کے لیے مسلمانوں سے مبارز طلبی کی تو کوئی مسلمان اُس کے مقابلے پر آنے کے لیے تیار نہ تھا۔ وہ بار بار مد مقابل کو لٹکا رہا تھا۔ اور ہر مرتبہ حضرت امام علیؑ سے اذین جنگ طلب کرتے رہے۔ آخر کار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علیؑ کو اپنی زرہ پہنائی، ذوالفقار عطا فرمائی اور ارشاد فرمایا: بوز الایمان کلہ الی کفر کلہ۔ یعنی "کل ایمان اکل کفر کے مقابلے پر جارہا ہے۔"

جب حضرت امام علیؑ عمرو بن عبدود کے سامنے آئے تو اُس نے آپؑ کا نام و نسب دریافت کیا۔ آپؑ نے نام بتایا تو کہنے لگا کہ تمہارے باپ سے میری دوستی ہے اس میں تمہارا خون گرا نا نہیں چاہتا، اور تم ابھی کسں ہو، واپس جاؤ اور کسی مدد سے کو بھیجو۔

حضرت امام علیؑ نے فرمایا، اے عمرو پہلی بات تو یہ کہ کفر و اسلام کی دوستی کبھی نہیں ہو سکتی دوسری بات یہ ہے کہ میں اس کم عمری میں تجھے قتل کرنے کا خواہشمند ہوں کیوں کہ تو قتل ہونے کے بعد جہنم میں جائے گا، اور میں تجھے قتل کرنے پر جنت کا مستحق ہو جاؤں گا۔

غرض وہ غصہ ناک حالت میں حملہ آور ہوا۔ اور اس قدر شدت کی جنگ ہوئی کہ دونوں کی پیکار سے گرد و غبار اُڑنے لگا، عمرو نے ستر ناکام حملے کیے اور حضرت علیؑ نے ایک وار کے علاوہ سب رد کر دیے۔ جب گرد و غبار کم ہوا تو حضرت امام علیؑ، عمرو کو قتل کر کے غلار کو اُس کے قریب سے تھے۔ (دیکھنا حضرت علیؑ کی)

* "تفسیر مجمع البیان" میں ہے کہ جب امیر المومنین حضرت امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے عمرو ابن عبدودؓ نے دونوں پیر کاٹ ڈالے اور آپؐ اس کا سر نجس قطع کرنے لگے تو اُس نے آپؐ کے چہرہ پر اپنا لالہ پٹن پھینکا۔ آپؐ کو اُس کی اس کینہ حرکت پر فقہ آیا۔ لہذا غصہ دور کرنے کے لیے آپؐ نے کچھ توقف فرمایا اور جب غصہ ختم ہوا تو سر نجس اُس کاٹ لیا۔ جب لوگوں نے آپؐ سے دریافت کیا کہ آپؐ نے عمرو کا سر نجس کاٹنے میں توقف کیوں فرمایا تھا حالانکہ جلد ہی کاٹ لینا چاہیے تھا۔؟ آپؐ نے فرمایا: میں اگر غصہ کی حالت میں اُس کا سر کاٹ لیتا تو اس کام میں میرا نفس شامل ہوتا جبکہ میرا جہاد صرف اللہ کے لیے ہوتا ہے اپنے نفس کے لیے نہیں۔

* پھر حضرت عمر بن الخطابؓ نے دریافت کیا: اے علیؓ! تم نے اُس کی قیمتی زرد اُس کے جسم سے کیوں نہ اُٹاری حالانکہ سارے عرب میں وہ زرد نہایت قیمتی اور بے مثال ہے۔؟ آپؐ نے فرمایا: میری غیرت حیا رمانع ہوئی کہ دشمن کے جسم سے اُس کا لباس یا زرد اُٹا کر اُس کے جسم میں چھڑا دوں۔

* جناب رسول خداؐ نے حضرت علیؓ کو ان الفاظ سے خراج تحسین پیش فرمایا:

"اے علیؓ! تم کو بشارت ہو کہ آج کا تمہارا غسل اگر میری ساری اُمت کے جملہ اعمال کے ساتھ تو لا جائے تو تمہارا غسل زیادہ وزن ثابت ہوگا۔ کیوں کہ مشرکین کے گھروں میں عمروؓ کے قتل ہونے کی زبردستی نسل ہو چکی ہے اور مومنوں میں برتری اور عزت نفس نے جگہ حاصل کر لی ہے۔" (تفسیر برہان)

* اور یہ حدیث عوام میں اس طرح منقول ہے: "ضَرْبَةُ عَلِيٍّ يَوْمَ الْخَنْدَقِ أَفْضَلُ مِنْ عِبَادَةِ الشَّقَلَيْنِ"۔ یعنی: "خندق کے دن علیؓ کی ایک ضربت جتن دافنس، ثقلین کی عبادت سے افضل ہے۔"

بیعت شجرہ

لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنْ (۱۸) اللَّهُ أَنْ إِيْمَانُ رُؤُسِ خُوشِ هُوَا،
 الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ جَبْ دَرْجَتِ كَيْسِ آيِ بِسِ بَيْتِ
 تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ كَرْسِ تَمِ دَكِيؤُنْ كَهْ خَدَا كُؤُنْ كِ
 مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ دُؤُنْ كَا مَالِ مَعْلُومِ تَمَا (اِسْ) اُسْ
 السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ نِ اُنْ كِ دُؤُنْ پَرِ كُؤُنْ وَاطْمِئِنَّا
 فَتَحًا قَرِيبًا ۱۸ اَمَارَا نِزْرَا نَحِيں اِيك جلد حاصل ہونے
 والی فتح عطا کی۔

وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا (۱۹) اور بہت سامانِ غنیمت بھی
 وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ۱۹ انھیں عطا کیا جسے وہ (عنقریب
 فتحِ خیبر کے موقع پر) حاصل کر لیں گے۔ (اس لئے) اللہ بہت زبردست طاقت والا
 عزت والا، اور دانائی کے ساتھ بالکل صحیح کام کرنے والا ہے۔

آیت کی تشریح | خداوندِ عالم کا آخر میں فرمانا کہ: "نیز انھیں ایک جلد حاصل ہونے والی فتح عطا کی"
 "فتحِ قریب" سے مراد فتحِ خیبر ہے، جو انھیں حُدیبیہ سے واپسی پر فوراً ہی نصیب ہوئی۔ (تقریباً)

* حدیبیہ کے مقام پر جناب رسول خدا ﷺ نے ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر لوگوں سے بیعت لی تھی اسی لیے اُس بیعت کو بیعتِ شجرہ کہتے ہیں۔ اسی بیعت کے متعلق آیت اتری کہ خدا اس بیعت سے راضی ہوا۔ "لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ جن لوگوں نے اُس دن بیعت کی وہ سب کے سب رضائے الہی کے مستحق ہو گئے۔ مگر اُن لوگوں نے آیت کے الفاظ پر غور ہی نہیں کیا کہ خداوندِ عالم نے واضح طور پر فرمادیا کہ: "خدا کو اُن کے دلوں کا حال معلوم تھا۔ یَعْلَمُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ۔"

مطلب یہ ہے کہ خدا کی رضا مندی حاصل کرنے کے مستحق صرف وہ لوگ ہیں جن کا ایمان حقیقی ہے، جو واقعا خدا و رسول کو دل سے مانتے ہیں جبکہ قرآن، حدیث اور تاریخ سے قطعی ثابت ہے کہ حدیبیہ کی بیعت کے وقت مسلمانوں میں ایک باقاعدہ جماعت منافقوں کی تھی، جن کی مذمت قرآن مجید نے بار بار فرمائی ہے۔ یہی وہ لوگ تھے جنہوں نے کہا تھا کہ: "ہمیں رسول کی رسالت پر جیسا شک حدیبیہ کے دن ہوا، ویسا شک کبھی نہیں ہوا۔"

اب جو خداوندِ عالم نے یہ فرمایا کہ: "اُس نے اُن کے دلوں پر سکون اُتانا" یعنی پتے مومنین کے دلوں سے ہر قسم کے شک و شبہ کو دور کر دیا۔

اس لیے اب اگر کسی کا شک کرنا تاریخ سے ثابت ہو جائے تو یقیناً وہ اس آیت کا مصداق نہ ہوگا۔ یعنی اُن لوگوں کے دلوں پر خدا نے سکون نہیں اُتاتا تھا۔ اگر اُتاتا ہوتا تو وہ خدا کے رسول کی رسالت پر شک و شبہ نہ فرماتے۔

..... (فعل الخطاب، تفسیر تبیان، تفسیر الزمخشری)

* "یہ بات قطعی طور پر ثابت ہے کہ رسول اکرم کے ساتھ ساتھ ایک جماعت منافقین کی ہمیشہ راکتی تھی۔" نہ..... (تفسیر تبیان)

خدا کا وعدہ حضرت امام علیؑ کے ذریعہ پورا ہو گیا | * اور خداوندِ عالم کا یہ فرمانا کہ:

”خیر کی فتح پر سب سالانہ قیمت بھی انہیں عطا کیا۔“ تو خدا کا یہ وعدہ حضرت امام علیؑ کے ہاتھوں پورا ہوا۔ کیوں کہ جب ۲۹ دن تک خیر کا قلع فتح نہ ہو سکا تو جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ”کل میرا اس مرد کو عسّم دوں گا جو بڑھ بڑھ کر حملہ کرنے والا ہوگا، جری ہوگا“
 اللہ اور اس کا رسول اس کو دوست رکھتے ہوئے گئے اور وہ اللہ اور اس کے رسول کو دوست رکھتا ہوگا اور اللہ اس کے ہاتھ پر فتح عطا فرمائے گا۔“
 (بخاری شریف)

بڑھ کے خیر سے ہے یہ مرکز دین و وطن :: اس زمانے میں کوئی حیدر گزرا بھی ہے ؟
 (اقبال)

حضرت عمرؓ نے اُس درخت کو کٹوا دیا

* جس درخت کے نیچے حضور اکرمؐ نے بیعت لی تھی اُس کے بارے میں ایک روایت مشہور ہو گئی کہ اُس کے پاس جا کر ناز پڑھنے سے دما قبول ہوتی ہے۔ لوگوں نے وہاں جا کر نازیں پڑھنی شروع کر دیں۔ حضرت عمرؓ نے اُس درخت کو کٹوا دیا۔
 (طبقات ابن سعد جلد ۲ ص ۲۱۱)

* ایک روایت یہ بھی ہے کہ بیعت رضوان کے کئی سال بعد صحابہ کرامؓ نے اُس درخت کو تلاش کیا مگر پہچان نہ سکے۔ (طبقات ابن سعد ص ۲۱۱)

* بخاری و مسلم کی روایت یہ ہے کہ صحابہ کرام دوسرے سال ہی اُس درخت کو بھول چکے تھے۔
 (بخاری و مسلم طبقات ابن سعد بقول سعید ابن مسیب)

* حضرت امام علیؑ ابن ابی طالبؑ علیہ السلام نے فرمایا: ”جس وقت خداوند عالم بزرگ و برتر نے ہمارے خلوص کو دیکھا کہ ہم واقعات سے دین خدا کی خدمت کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے دشمنوں کو ذلیل و خوار کر دیا اور کامیابیوں اور نصرتوں کو ہم پر اتارا، اسی لیے اسلام مغرب زمین پر پھیل گیا اور بیعت ملائقوں پر ہمارا قبضہ ہو گیا۔ مجھے اپنی جان کی قسم! اگر ہم بھی تمہاری طرح (ضعف الايمان) ہوتے تو دین کا ستون ہرگز قائم نہ ہوتا اور ایمان کے درخت کی شاخیں سرسبز نہ ہوتیں۔ خدا کی قسم اُمّ (اپنی منافقت کی وجہ) دودھ کے برے خون دھو گئے اور شرمندہ ہو گئے۔“ (پنج لہجہ غیبیہ)

* خداوندِ عالم کافر مانا کہ: ”خدا اُس کو“ جو اُن کے دلوں میں چھپا ہوا تھا خوب جانتا تھا۔“
اس سے معلوم ہوا کہ جو شخص خلوص نیت سے جہاد کرے یا دین کی خدمت کرے تو خدا تعالیٰ اُس کے خلوص کو جانتا ہے، اُس کی گنجراہٹ کو دور کرتا ہے۔

* یہاں تک کہ فرزندِ رسول خدامِ حق عزوجل جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ: ”جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا:“

”جب کوئی مومن فقیر یہ کہتا ہے کہ اے میرا مالک! مجھے توفیق عطا فرما کہ میں ایسے ایسے اچھے اچھے نیک کام کروں، اور جب خداوندِ بزرگ و بزرگ اُس کی پختی نیت کو جان لیتا ہے تو خداوندِ تعالیٰ اُس کے لیے وہی اجر اور صلہ لکھ دیتا ہے جو اُسے اُس کام کے انجام دینے کی صورت میں ملنا بیگز کہ خدا وسیع رحمت والا ہے۔“ ”سبحان اللہ“ (اسے کہتے ہیں شانِ کبریٰ اور شانِ عطا۔)
..... (سما را لا تلک مدہ، ۱۹۹)

بیعت کے معنی اور طریقہ | ابنِ خلدون نے اپنی تاریخ کے مقدمہ میں لکھا کہ:
”عرب جب کسی امیر کی بیعت کرتے تھے تو تاکید کے لیے اپنا ہاتھ اُس کے ہاتھ میں دیتے تھے یہ کام بیچنے اور خریدنے والے کے کام جیسا ہوتا تھا۔“
..... (مقدمہ ابنِ خلدون ص ۱۴)

* جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی کئی مرتبہ مسلمانوں سے بیعت لی۔ بیعت کرنے والا اپنا ہاتھ حضور اکرم ﷺ کے ہاتھ میں دیا کرتا تھا اور پھر زبان سے زبانِ حال سے اپنی اطاعت اور وفاداری کا اعلان اور عہد کرتا تھا۔ پھر یہ بھی کہا جاتا تھا کہ یہ بیعت صرف مال کی حد تک ہے یا جان کی حد تک ہے یہاں تک کہ بیوی بچوں کو قربان کر دینے کی حد تک بھی بیعت کی جاتی تھی، میدانِ جنگ سے نہ بھاگنے کے عہد پر بھی بیعت ہوتی تھی۔ حضور اکرم ﷺ جب عورتوں سے بیعت لیتے تو ایک بڑے برتن میں پانی بھر دیا کہ ایک طرف اپنا ہاتھ پانی میں ڈبو دیتے اور دوسری طرف عورتیں اپنے ہاتھ پانی میں ڈبو دیتی ہیں۔ (تفسیر غزالی)

* نیز یہ کہ پیغمبر اکرم اور اُمتِ اہل بیت کے لیے جو خداوندِ عالم کی طرف سے مقرر کیے گئے ہیں اس لیے بیعت لینے کی ضرورت نہیں ہوتی، کیوں کہ اُن کی اطاعت کرنا پہلے ہی سے خدا کی طرف سے واجب کر دی گئی ہے۔ جیسا کہ خدا نے حکم دیا ہے کہ:

”اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو اور صاحبانِ امر (جو حکم دینے کے اہل ہیں اُن) کی اطاعت کرو۔“ (سُورَةُ النَّاسِ آیت ۵۹ پارہ ۱)

* اپنے زمانے کے امامِ برحق کی بیعت کی جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اُن کی بیعت کرنا گویا خدا کے حکم کو قبول کرنے کا اعلان اور تجدیدِ عہد ہوگا۔ اس لیے امامِ برحق کی بیعت کرتے ہوئے یہ فروری ہے کہ انسان یہ تبت کرے کہ ہم یہ بیعت خدا کی قربت اور پسندیدگی کے قریب ہونے کے لیے کر رہے ہیں۔ نیز امامِ زمانہ سے بیعت کرنے کے لیے ”مفاتیح الجنان“ میں ”زیارتِ بیعت“ بھی منقول ہے۔ ہر مومن کو نمازِ فجر کے بعد اُس زیارت کو پڑھنا باعثِ ثوابِ بیعت ہے۔ زیارت کے الفاظ یہ ہیں: اَللّٰهُمَّ بَلِّغْ مُحَمَّدًا وَآلَیْہِ السَّلَامُ صَاحِبِ الزَّمَانِ اَخْرَجَ: اَللّٰهُمَّ هَذِهِ بَيْعَةٌ لَّہٗ۔“

بیعت کا توڑنا گناہِ کبیرہ ہے | فرزندِ رسولِ خدا حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے روایت ہے کہ جناب رسول خدا صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے فرمایا کہ: ”تین گناہ ایسے ہیں جو انسان کو ہلاک کر دیتے ہیں: اور اُسے خدا کے شدید عذاب میں پھینک دیتے ہیں۔ (۱) امامِ برحق کی بیعت کر کے توڑ دینا (۲) سنتِ رسول کو ترک کر دینا۔ (۳) جماعتِ مسلمین سے علیحدگی یا جدائی اختیار کر لینا۔ (۴) عداوت اور صلہ کرنا۔“

بیعت کے تقاضے | جناب امیر المومنین نے فرمایا: ”میرا حق تمہارے اوپر یہ ہے کہ تم مجھ سے اپنی بیعت میں وفادار رہو۔ میری بھلائی کرو، چھپ کر بھی اور ظاہر بھی، جب میں تمہیں پکاروں تو لبیک کہو۔ جب تمہیں کوئی حکم دوں تو اطاعت کرو۔“ (نہج البلاغہ، جلد ۲۳)

فتح خیبر

وَعَدَ كُمْ اللَّهُ مَغَانِمَ (۲۰) اللَّهُ تَمَّ سَ بِهٖت مَالِ غَنِيْمَتِ كَا
 كَثِيْرَةً تَأْخُذُ وُنْهَآ وَعَدَہ كَرْتَلَبَ جَسَہ تَم فَوْرِي طَوْر پُر فِی الْا
 فَعَجَّلَ لَكُمْ هٰذِهِ وَكَفَّ (فتح خیبر کے موقع پر) مَالِ كَرُوْگے، تَوِیہ فِتْح
 اَيْدِي النَّاسِ عَنْكُمْ اُس نے تمہیں عطا کر دی اور لوگوں کے ہاتھ
 وَلِتَكُوْنَ اٰیَةً لِّلْمُؤْمِنِيْنَ تمہارے خلاف اٹھنے سے روک دی ہیں
 وَيَهْدِيْكُمْ صِرَاطًا مُّسْتَقِيْمًا (۲۱) تاکہ یہ فِتْح، اِيْمَان لَے اَلَا وَاَلُوْں كَے لیے (خدا کی
 قدرت کی) ایک نشانی یا دِل بن جائے (کہ جو شخص خدا و رسول کی اطاعت کرے
 اللہ بھی ہر طرح سے اُس کی مدد فرماتا ہے) اور (اس بات کی بھی دِل بن
 جائے کہ خداوندِ عالم) تم لوگوں کو سیدِ راستے کی ہدایت فرماتا ہے۔

یہ شرف حضرت امام علیؑ کو ملا | خداوندِ عالم کا فرمانا کہ: تاکہ یہ فتح مومنوں کے لیے خدا کی قدرت کا
 نشانی یا دِل بن جائے۔“ تو یہ شرف حضرت امیر المومنین علیؑ ابن ابی طالبؑ کو حاصل ہوا۔ جب حضرت امام علیؑ
 قلعہ قوس کے دروازے پر علم اسلام لے کر پہنچے تو اوپر سے یہودیوں نے آپؑ سے آپؑ کا نام لوچا: آپؑ نے فرمایا: بزمِ
 علیؑ ابن ابی طالبؑ ہے۔“ قلعہ کا کمانڈر انجیف مر جب گھبرا گیا۔ کیوں کہ اُس کو جو یہودیوں نے بتا دیا تھا کہ تیرے قاتل
 کا نام علیؑ ہو گا جب مر جب مقابلہ پر آیا تو حضرت امام علیؑ کی ذولفقار کا مدد قربا۔ آپؑ قلعہ کے دروازے پر آئے، دروازہ کو
 پکڑ کر کہنیا، دروازہ قبلیں سمیت اکھڑ گیا اسلحہ قلعہ میں داخل ہو گئے۔ یہودیوں نے اُٹا قبول کر لی، پہلے خلیفہؑ کی جان بخشی دی یہودیوں

کو بہت سائل غنیمت حاصل ہوا۔ جناب رسول خدا ﷺ نے سارے کے سارے باغات یہودیوں کو واپس کر دیے، اور ان پر ٹیکس لگا دیا۔

..... (مفتی کامل، ابن اثیر جلد ۲ صفحہ ۲۱۰)

ترجیب کا قتل بھی کوئی خیر میں قتل تھا۔۔۔۔۔ پھینکا تھا ذو الفقار کا صدقہ آثار کے

* حضرت علیؑ سرخ لباس زیب تن فرما کر میدان جنگ میں تشریف لے گئے تھے۔
..... (تاریخ کال جلد ۱ صفحہ ۱۲)

* شاہ عبدالرحمن محدث دہلوی نے لکھا کہ حضرت علیؑ سیر قلعہ قموں کے نیچے جا پہنچے اور ایک پتھر کی چٹان میں مسلم کو نصب کر کے ٹپنے لگے تو بلا لگانے سے ایک یہودی عالم نے جھانک کر آپؑ سے نام و دریافت کیا۔ آپؑ نے فرمایا: میں مسلی ابن ابی طالب ہوں۔ پس کہ یہودی عالم نے اپنی قوم سے خلیف ہو کر کہا: مجھے تو رات کی قسم، اب تم مغلوب ہو جاؤ گے کیوں کہ شیخ فتح کے بغیر وہیں ہرگز نہ جائے گا۔ اس خبر سے یہ بات میاں ہو گئی کہ وہ یہودی عالم تو رات میں حضرت علیؑ ابن ابی طالب کا نام اور اوصاف اور آپؑ کی شجاعت کے کارناموں کو پڑھ چکا تھا۔ * (ماریج النبوة جلد ۲ صفحہ ۲)

* "تفسیر مجمع البیان" میں ہے کہ پس سالوں نے عامر نامی شاعر صہبائی "حدی خوں کی شہادت کے بعد قلعہ خیر کامامو کر لیا، حضور اکرمؐ سے فوج اسلام کا علم عربین و خناب کے حوالے کیا لیکن ناکام واپس ہوئے (اور حضرت ابوبکرؓ بھی علم لیکر تشریف لے گئے اور خیریت واپس آ گئے) پھر حضور اکرمؐ نے ارشاد فرمایا:

"کل میں فوج اسلام کا علم ایسے مرد کو عطا کروں گا جو اللہ اور اس کے رسولؐ کو دوست رکھا ہوگا" اور اللہ اور رسولؐ اُس کو دوست رکھتے ہوں، وہ کراؤ خیر فرما ہوگا اور وہ فتح کے بعد ہی وہیں ہوگا اللہ اُس کے ساتھ فتح دے گا۔ یہ فرما کر اُس حضرتؑ نے حضرت علیؑ کو طلب فرمایا جن کو آتش جہنم تھی آپؑ نے اپنا سائبہ انہماکوں میں لگایا تو فوراً آنکھیں درست ہو گئیں، آپؑ نے اُن کو علم اسلام عطا فرمایا اور فرمایا اے علیؑ! سب پہلے اُن کو دھرت اسلام دیتا۔

کیوں کہ ایک آدمی کا بھی ہرابت پانا ہر بڑی سے بڑی غنیمت سے افضل ہے۔ پس حضرت امام علیؑ اپنی شجاعت و شان

اور مجاہدانہ انداز سے میدان جنگ میں وارد ہوئے۔

مرحوبہ جو کفارِ یہود کا مایہ ناز بہادر تھا، آپ کے مقابلے میں آیا اور اُس نے رجزیہ اشعار پڑھ کر: "خیر جانتا ہے کہ میں ہی مرحوب ہوں جب لڑائی کی آگ بھڑک اُٹھتی ہے تو اُس وقت میں سلاح پوش آزمودہ کار زارِ بہادر ثابت ہوتا ہوں

حضرت امام علی بن ابی طالب علیہ السلام نے اُس کے جواب میں رجزیہ اشعار میں اپنا تعارف کرایا کہ اَنَا الَّذِي سَمَّيْتُ اُمِّي حَيْدَرًا ۝ كَلَيْتَ غَابَاتٍ كَرِيْدٍ الْمُنْتَظَرِ یعنی: میں وہ ہوں کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے۔ میں بیشہ شباغت کا وہ شیر ہوں کہ جس کے صرر دیکھنے سے بہادر دلوں پر ہیبت طاری ہو جایا کرتی ہے۔"

اس کے بعد طرفین میں تلوار چلی اور چند ہی لمحوں بعد مرحوب فی النار ہوا اور سب فوجی علیؑ کے رعب سے حیران و شذر تھے۔ یہودیوں کی پوری فوج نے حضرت علیؑ پر حملہ کر دیا، گھسان کی جنگ کے دوران آپ کے ہاتھ ڈھال گر گئی، تو فوجی ہی آپ نے قطعہ خیر کے دروازے میں بایاں لاتے ڈال کر اُسے اکھاڑ کر ڈھال کی جگہ استعمال کیا۔ بالآخر یہودیوں نے ہتھیار ڈال دیے۔

جابر بن عبد اللہ انصاری نے فرمایا کہ حضرت علیؑ نے بائیں ہاتھ سے تنہا بابِ خیر کو اٹھایا جب کہ اُس کے اوپر سے قلعہ میں داخل ہونے کے لیے سارے مسلمان گذر گئے، اور جب آپ نے اُسے پھینک دیا تو ستر آدمی مل کر اُسے اُٹھا سکے تھے۔ (تفسیر مجمع البیان - اندرونِ نجد)

نتائج و تعلیمات | خداوندِ عالم کا یہ فرمان کہ: "اور اللہ سیدِ راستے کی تمہیں ہدایت بخشے گا۔" یعنی: تمہیں مزید یہ بعیرت اور یقین حاصل ہو جائے کہ اگر تم خدا اور رسولؐ کی اطاعت پر ثابت قدم رہو گے تو خدا خود تمہیں اپنا سیدھا راستہ دکھاتا ہے گا اور تم راہِ حق میں آگے بڑھتے رہو گے۔

۳۔ مومن کو ہے اللہ کی قوت پر بھروسہ ۝۝۝ افزنگ کو یورپ کی شینوں کا سہارا (اقبال)

(فتح مکہ)

لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ ^(۱۲)، اللہ نے اپنے رسول کو حقیقتاً
 الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلَنَّ ^(۱۳) بالکل ہی سچا خواب دکھایا کہ لوگ
 الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اگر اللہ نے چاہا تو ضرور مسجد حرام میں
 اللَّهُ أَمِينٌ مُخْلِقِينَ پورے امن و امان کے ساتھ داخل ہو گئے
 رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ سر نہ اٹائے ہوئے اور اپنے بال
 لَا تَخَافُونَ فَعَلِمَ مَا لَمْ ناخن ترشوائے ہوئے اور تمہیں
 تَعْلَمُوا فَبَجَلٍ مِنْ کسی کا کا کوئی خوف بھی نہ ہوگا۔
 دُونَ ذَلِكَ فَتَحْنَا قَرِيبًا ۝ خدا اس بات کو جانتا تھا جسے تم
 نہیں جانتے تھے (اس لئے) خواب کے پورا ہونے سے پہلے ہی تمہیں دوسری قریبی فتح
 عطا کر دی

* یہ اُس کھٹک کا جواب ہے کہ جو مسلمانوں کے دلوں میں تھی۔ کھٹک یہ تھی کہ: جناب رسول خدا
 نے یہ خواب میں دیکھا تھا کہ آپ مسجد حرام میں داخل ہوئے ہیں اور طواف کیا ہے۔ پھر یہ کیا ہوا کہ ہم بغیر
 عمرہ کیے واپس جا رہے ہیں جناب رسول خدا ﷺ نے فرمایا تھا کہ خواب میں اسی سال پورے
 ہونے سے پہلے ہی عمرہ نہ تھی، مگر میری غلطی باقی رہ گئی تھی۔ اس لیے آج حضرت م نے ارشاد فرمایا کہ:

”خواب ہم نے ہی رسول کو دکھایا تھا جو بالکل سچا تھا اور یقیناً پورا ہو گا۔“

اعتراض خداوند عالم نے یہاں جو ”انشاء اللہ“ کے الفاظ استعمال فرمائے

ہیں، اس پر اعتراض ہے کہ خدا خود اپنے لیے ”انشاء اللہ“ اگر اٹھ چاہے، کیوں فرما رہا ہے؟

اصل میں یہاں یہ الفاظ اِن معنی میں استعمال نہیں ہوئے ہیں جن میں ہم استعمال کرتے ہیں

اصل میں قریش مکہ نے اس کے مسلمانوں کو عمرے سے روکا تھا کہ وہ یہ ثابت کرنا چاہتے تھے

کہ ہم اس قدر طاقتور ہیں کہ جب ہم چاہیں گے تب مسلمان عمرہ کر سکیں گے۔ اگر ہم نہ چاہیں گے تو مسلمان عمرہ نہ کر سکیں گے

جواب میں فرمایا کہ عمرہ اس لیے نہیں ہوا کہ کفار نے نہ چاہا، بلکہ اس لیے عمرہ مسلمان نہیں کر سکتے

کہ خداوند عالم نے ایسا نہ چاہا کہ بے گناہ خون بہ جائے۔ پھر خدا جب چاہے گا مسلمان عمرہ کریں گے چاہے

کفار کتنی ہی طاقت استعمال کر لیں، خواہ وہ چاہیں یا نہ چاہیں، اُن کے چاہنے نہ چاہنے سے کوئی فرق

نہیں پڑے گا۔ چنانچہ خداوند عالم کا یہ وعدہ اگلے ہی سال مکہ کا تیسرا مقدس سال ہی پورا ہو کر رہا۔

تاریخ میں اس کو عمرۃ القضا کہتے ہیں۔

عمرۃ القضا | تاریخوں میں ہے کہ رسول نے عمرہ کا احرام باندھا، قربانی کے اونٹ ساتھ لیے اور

عمرہ کے لیے مکہ چلے جب مشرکین نے مسلمانوں کو آتے دیکھا تو ڈر گئے اور سمجھے کہ شاید رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا

معاہدہ ٹوڑنا چاہتے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچے تو مسلمانوں سے کہا کہ سب اپنے تیر اور نیزے

ایک زمین جس کا نام یا حج لکھا ہے، جمع کرادیں، صرف تلواریں جو نیام کے اندر تھیں ساتھ لے کر چل سکتے

والے یہ دیکھ کر بہت خوش ہوئے، مگر اُن پر رسول اکرم کا رعب طاری ہو گیا، ان کے سرواڑے ہاتھ چھو کر چلے

گئے، مگر وہاں نے راستوں اور چھتوں سے رعب اکرم دیکھا اور سخت مرعوب ہوئے۔ آپ نے مکہ والوں کے ساتھ بڑی

محبت کا سلوک کیا، ان کے سرواڑے تنگ تھے۔ آپ نے قریش کی ایک بیوہ صلیب سے لٹکایا اور سرواڑوں کو

کھانکھا، ان کی دعوت دی، مگر سرواڑے دعوت قبول نہ کی اور درخواست کی، کہ آپ جلد مکہ چھوڑ دیں، حضور اکرم نے

مکہ چھوڑ دیا، مگر مکہ والوں پر آپ کا رعب بیٹھ گیا۔ (مجمع البیان، تاریخ طبری جلد ۱، فی فلال القرآن جلد ۱)

وَلَيْنَ قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ (۱۵۷) اور اگر تم اللہ کی راہ میں مارے
 اَوْ مَاتُمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَ رَحْمَةً خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ
 جاتے یا مر جاتے تو اللہ کی طرف
 کی بخشش اور رحمت تمہاری اُس سے
 کہیں بہتر ہوتی جو وہ جمع کرتے ہیں۔

”سَبِيلِ اللَّهِ“ سے مراد حضرت علیؑ اور گیارہ ائمہؑ ہیں
 (الحدیث)

حضرت امام محمد باقرؑ سے روایت ہے
 کہ جناب رسول خداؐ نے فرمایا

کہ اس آیت میں ”سَبِيلِ اللَّهِ“ یعنی اللہ کے راستے سے مراد حضرت علیؑ اور ان کی اولاد کے گیارہ
 ائمہؑ ہیں۔ جو شخص ان کی امامت پر عقیدہ رکھتے ہوئے قتل ہو جائے گا وہ مقتول فی سبیل اللہ
 یعنی اللہ کے راستے میں قتل ہوگا۔ اور جو آپؐ کی ولایت پر عقیدہ رکھتے ہوئے بستر پر بھی مرتے گا
 وہ بھی فی سبیل اللہ مرتا ہے۔ یعنی اللہ کے راستے میں مرتا ہے۔ (تفسیر عارفیؒ بحوالہ تفسیر عیاشی)
 اگرچہ حقیقتاً دنیا کی دولت آخرت کی نعمتوں کے مقابلے میں کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتی، مگر کیونکہ
 دنیا والے دنیا کی دولت کو بہت بڑی چیز سمجھتے ہیں اس لیے آخرت کی نعمتوں کا دنیا کی دولت سے تقابل
 کیا گیا ہے تاکہ دنیا دار لوگ سمجھ سکیں کہ جس چیز کو تم بڑا سمجھتے ہو آخرت کی نعمتیں اُسے کہیں بہتر ہیں (مجاہد البیان)
 ایک مغربی مفکر ڈینیسن نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ: ”مسلمانوں کے اس تقدیر کے عقیدے، یعنی ہر
 امر کو نبی کو خدا کو سپرد کرنے کی عادت نے اور عقیدہ شہادت (کہ شہید شہید ہوتے ہیں جنت میں اعلیٰ ہو جاتے ہیں)
 مسلمانوں میں معرکہ جنگ کے اندر بڑی ہی قوت اور استقامت پیدا کر دی ہے۔“

(Emotion a basis of Civilisation Page 206)

وَلَيْنَ مَثَرًا أَوْ قَتَلْتُمْ (۱۵۸) اور (کیونکہ) تم (اپنی موت) مرو
لَا إِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ ۝
یا مارے جاؤ (بہر حال) بلاشبہ تم کو تو خدا
ہی کی طرف سمٹ کر جانا ہے۔

موت کے بارے میں امیر المومنین کا ارشاد ہے
امیر المومنین حضرت علیؑ نے
کیا خوب ارشاد فرمایا ہے کہ: ”جب
مرنا ضروری ہے اور جان بہر حال دینا ہی ہے تو کیوں نہ یہ جان اللہ کی راہ میں دی جائے۔
تاکہ اجرِ عظیم حاصل ہو۔ نیز خداوند عالم کا یہ ارشاد فرمایا کہ ”اگر تم اللہ کی راہ میں مارے جاتے
یا اپنی موت مرے“ بتاتا ہے کہ جن لوگوں کو خدا کی راہ میں میدانِ جنگ میں نکل کر جہاد
کرنے اور قتل ہونے کا موقع ہی نہ مل سکا لیکن وہ زندگی بھر خدا کی رضا مندی کے حصول کی راہ
پر چلتے رہے تو اگر وہ بستر پر بھی مرجائیں گے تو بھی وہ اپنے شوقِ شہادت اور اطاعتِ خدا و رسولؐ
کے سبب خدا کی رحمت اور مغفرت کے مستحق ہوں گے۔ اسی لیے حضور اکرمؐ نے ارشاد فرمایا کہ:
”جو شخص بھی آلِ محمدؐ کی محبت پر مڑے گا وہ شہید ہوگا۔“ (تفسیر کبیرہ امام رازی)
کیونکہ آلِ محمدؐ کی حقیقی محبت ہی شوقِ شہادت اور خدا کی رضا مندی کے لیے مسلسل
جدوجہد کا جذبہ بیدار رکھتی ہے۔ بقول اقبال

یقین محکم، عمل پیہم، محبت فاتحِ عالم
جہادِ زندگانی میں ہیں یہ مردوں کی شمشیریں

غزوہ حنین

لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ (۲۵) اللہ نے بہت سے مقامات پر تمہاری مدد
 كَثِيرَةً وَيَوْمَ حُنَيْنٍ اِذْ كی ہے۔ ابھی (جنگ) حنین ہی کے دن جب
 اَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ تم میں اپنی تعداد کے زیادہ ہونے پر غرور پیدا ہو گیا
 عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمْ تھا مگر اس نے تمہیں کچھ بھی تو فائدہ نہ پہنچایا
 الْاَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمُ اور وہ کثرتِ تعداد تمہارے کچھ بھی تو کام نہ آئی
 الْمُدْبِرِينَ ۚ اور زمین اپنی وسعت کے باوجود تم پر تنگ ہو گئی
 اور تم پیٹھ پھیر کر بھاگ نکلے۔ (ذرا قرآن کے آئینہ میں رسول کے ساتھ صل کا کردار ملاحظہ فرمائیں)

اللہ کی نصرت اور کثرت کے معنی
 حضرت امام مسلم بنی علیؑ سے روایت ہے کہ یہ واقعہ میں پراشہ نے اپنے رسولؐ کی مدد فرمائی تعداد میں اتنی تھی جسے خدا نے "مواطن کثیرہ" فرمایا ہے۔
 (ماکانہ تفسیر مباحث، تفسیر فی)

معلوم ہوا قرآن کے نزدیک کسی کام کو اتنی مرتبہ انجام دینا کثرت کے انجام دینے کے مترادف ہے۔

حضرت امام مسلم بنی علیؑ سے عباسی خلیفہ متوکل نے پوچھا کہ میری والدہ نے کثیر رقم صدقہ
 دینے کی نذر رکھی تھی مگر رقم معین نہ کی تھی۔ اب وہ تندہ پوری کرنا چاہتی ہیں تو نہ مال دیں کہ وہ کثیر مال کہلا جائے؟
 آپ نے فرمایا: اتنی دینا۔ خلیفہ نے دلیل مانگی۔ آپ نے اسی آیت کا تلاوت فرمائی کہ خدا نے فرمایا ہے کہ:
 "میں نے تمہاری کثیر مواقع پر نصرت کی" جب خدا کی نصرت کو شمار کیا تو اتنی مواقع پر فیسی امداد خدا نے آنحضرتؐ کی فرمائی۔
 (متفقہ اقبال)

ملا بر اسلام نے اتنی ایسے مواقع گناے ہیں جب خدا نے رسولؐ کی فیسی امداد فرمائی۔ (بحسب)

جنگِ حنین
 حنین، مکہ سے تین میل کے فاصلے پر مکہ اور طائف کے درمیان ایک وادی کا نام

فتحِ مکہ کے دومی چھٹے کے بعد وادی حنین میں مسلمانوں کا مقابلہ سادات اور تقیف کے مہسوں کے مشہور

تیرا نازوں سے ہوا۔ یہ معرکہ و ہشتال سترہ مطابق یکم فروری سنہ ۶۳۰ء کو ہوا۔ مسلمان بارہ ہزار تھے، اس لیے مسلمانوں کو یقین تھا کہ فتح ہماری ہوگی۔ اسی لیے شروع میں جب مشرک بھاگے تو مسلمان مالی غنیمت پر ٹوٹ پڑے۔ مشرکین موقع دیکھ کر پلٹ پڑے۔ تیرا نازوں نے اس شدت سے تیری اندازی کی کہ مسلمانوں کے قدم اکھڑ گئے کیونکہ مشرکین پھاٹوں میں نیچے بیٹے تھے جبکہ مسلمان کھلی دلدلی میں تھے۔ غرض حضرت علیؓ، حضرت عباسؓ اور چند اصحاب کے سوا کوئی رسولؐ کے پاس نہ رہا۔ جناب رسولؐ خداوندوں کی طرف بڑھے ہی چلے جا رہے تھے اور یہ شعر پڑتے جاتے تھے: "أَنَا النَّبِيُّ لَا كَذِبَ" اَنَا ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ " یعنی: "میں نبی ہوں حق ہوں اس میں کوئی جھوٹ نہیں، میں عبدالمطلب کا فرزند ہوں۔" (ذوالفقار حیدری چکی) فرشتوں نے مرد کی تپ مسلمانوں کو غیرت آئی اور پلٹے۔ آخر کار مشرکین بھاگے، کچھ قتل ہوئے، کچھ گرفتار ہوئے۔ (ماجدی)

صاحب تفسیر انوار البیعت لکھتے ہیں کہ: جناب رسالت مآبؐ نے صبح کی نماز ادا کی اور وادی میں اترے ہی تھے کہ ہر طرف سے قبیلہ ہوازن کی فوج نے احاطہ میں لے لیا اور گھسان کی رطائی ہوئی۔ پس مسلمانوں کے قدم اکھڑ گئے۔ سب سے آگے بنی سلیم تھے اور وہ بھاگ کھڑے ہوئے تو پھر کیا تھا سارا لشکر تتر بتر ہو گیا۔ اس موقع پر چونکہ مسلمانوں کو اپنی کثرت پر ناز تھا جس کو خدا نے توڑ دیا۔ صرف حضرت علیؓ بچ گئے جو برابر دواوشجاعت سے رہے تھے۔ حضرت عباسؓ بن عبدالمطلبؓ نے حضورؐ کی سواری کی گام تھامی ہوئی تھی یفضل بن عباسؓ اور ابو سفیان بن حارث بن عبدالمطلبؓ آپ کے دائیں بائیں تھے۔ غرضیکہ نو آدمی بنی ہاشم تھے اور دو سو اہل امین کا بیٹا امین تھا، جو درجہ شہادت پر فائز ہو گیا۔

ادھر جناب رسالت مآبؐ خدا آوازیں دے رہے تھے کہ انصار! کہاں جا رہے ہو! میں رسولؐ خدا ہوں جو ہوں لیکن اب کون سننا تھا۔ کہتے ہیں قبیلہ مازن کی ایک عورت جس کا نام نسیم بنت کعب تھا، وہ بھاگنے والوں کے منہ پر مٹی ڈالتی اور کہتی تھی خدا اور رسولؐ کو چھوڑ کر کہاں بھاگے جا رہے ہو۔ پس خدا کی طرف سے مدد و نصرت نازل ہوئی اور قبیلہ ہوازن کو شکست ہوئی۔ مالک بن عوف جو ان کا سرغنہ تھا، بھاگ کر طائف کے قلعے میں گھس گیا۔ اس جنگ میں چھ ہزار غلام و کنیز اور بچاں مال ہمارے گئے جو نئے اسلام لانے والوں میں تقسیم کیا گیا۔ (منہج از تفسیر انوار البیعت)

ثُمَّ أَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَىٰ (۲۶) پھر اللہ نے اپنی طرف کا سکون اپنے رسول
رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَنْزَلَ جُنُودَ الْأَمِّ تَرَوُهَا وَعَذَبَ الَّذِينَ كَفَرُوا ۚ وَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ ۝
اور (پتے) ایمانداروں پر اُتارنا اور ایسی فوجیں
بھی اُتاریں جو تم کو دکھائی تک نہ دیتی تھیں، اور
اس طرح حق کے انکار کرنے والوں کو سزا دی۔
(اس لئے) کہ منکرین حق کی ایسی ہی سزا ہوتی ہے۔

ثُمَّ يَتُوبُ اللَّهُ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ (۲۷) پھر اللہ نے جس کو چاہا توبہ کی توفیق عطا
عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ ۚ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۝
فرما کر اُس کی توبہ قبول کی کیونکہ اللہ تو بڑا
ہی معاف کرنے والا، بڑا ہی رحم فرمانے والا ہے۔

فرشتوں کے ذریعے خدا نے مدد فرمائی (آیت ۲۷)، حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے

کہ جناب رسول خدا ص نے فرمایا: ”یہاں عذاب سے مراد قتل ہے“..... (تفسیر ماہنامہ بحار تفسیر)
* آیت معلوم ہوتا ہے کہ بدر کی طرح جنگِ خنین میں بھی فرشتوں کا لشکر مسلمانوں کی مدد کے لیے آیا تھا۔ فرق یہ تھا کہ خنین میں
صرف مسلمانوں کے دلوں میں سکون پیدا کرنے کے لیے فرشتے آئے، جبکہ بدر میں فرشتوں نے جنگ بھی کی تھی لیکن خنین میں جنگ نہیں کی۔
* مگر بعض روایات یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ خنین میں بھی لوگوں نے بدر کی طرح جنگ بھی کی تھی۔ (تفسیر تیسرا)

* خدا نے جو اپنی طرف اپنے رسول پر اور مؤمنین پر نازل کیا تھی تو اس نے صرف فتنی نہیں ہے بلکہ اس
مراد ایسی نازل ہے جس سے غلبے کی امید ہو۔ اس انسان اگر تکبر نہ کرے اور خدا پر ہمدرد کرے تو خدا ایسی ہی نازل کیا کرتا ہے۔
رسول اکرم کی قیامی کے نتائج (آیت ۲۸)، غزوہ خنین کی فتح کے بعد نبی کریم نے شکست خوردہ دشمنوں کے
ساتھ جس قیامی کا سلوک کیا اُس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ زبردست دشمن مسلمان ہو گئے۔..... (تفسیر)

* حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے ماننے والوں کو فرمایا کرتے تھے کہ: ”تم اُن کو زبان سے نہیں، بلکہ اپنے دل
سے اپنے دین کی طرف بلاؤ۔“ (غرض خدا کی اس عام معافی کی وجہ سے بہت سے کافر مسلمان ہوئے۔)
..... (امامین)

واقع غدیر حضرت علیؑ کی ولایت

يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ ۚ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَغْتَ رِسَالَتَهُ ۚ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ٥

(۶۷) اے رسول! جو اللہ کی طرف سے آپ پر اتارا گیا ہے، اُسے پہنچا دیجیے۔ اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو گویا آپ نے خدا کا کوئی پیغام ہی نہیں پہنچایا۔ اور اللہ خود لوگوں سے آپ کی حفاظت کرے گا۔ بلاشبہ اللہ منکرین حق کو منزل مقصود تک نہیں پہنچایا کرتا۔

حضرت مسلیٰ ابن ابی طالبؑ کی ولایت کا اعلان

حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے کہ حضرت مسلیٰ ابن ابی طالبؑ علیہ السلام کی ولایت کا اعلان جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمعہ کے دن جو یوم عرفہ بھی تھا، فرمایا۔ آیت ولایت اُسی دن نازل ہوئی تھی۔ اور دین کی تکمیل حضرت مسلیٰ ابن ابی طالبؑ علیہ السلام کی ولایت کے اعلان پر ہوئی۔

جب خدا نے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا کہ علیؑ کی ولایت کا اعلان فرمائیں تو جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرض کیا کہ میری امت ابھی ابھی کفر سے اسلام (باقی صفحہ پر ملاحظہ فرمائیں)

(پچھلے صفحے کا بقیہ)

میں داخل ہوئی ہے۔ اگر میں اپنے چچا زاد بھائی کی ولایت کا اعلان کروں گا تو کوئی کچھ کہے گا اور کوئی کچھ باتیں بنائے گا۔ جناب رسول خداؐ نے فرمایا کہ "یہ بات میں نے اپنی زبان سے کسی سے نہیں کہی تھی۔ موت میرے دل میں ایسا خیال گذرا تھا کہ خدا کا دوسرا حکم آگیا، جس میں مجھے ڈرایا گیا تھا کہ اگر میرے اس حکم کو نہ پہنچایا تو گویا کارِ رسالت ہی انجام نہ دیا۔"

یہ آیت سننے ہی اُسی وقت جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علیؓ کا ہاتھ اپنے ماتھ میں لیا اور فرمایا: "اے لوگو! جو نبیؐ مجھ سے پہلے گذر چکے ہیں ان میں سے ہر ایک کا خدا نے ایک وقت معین کر دیا تھا۔ جب خدا نے ان کو بلایا وہ چلے گئے۔ اب قریب ہے کہ میں بھی بلایا جاؤں اور میں بھی چلا جاؤں، مجھ سے بھی سوال کیا جائے گا اور تم سے بھی۔ بناؤ اس وقت تم کیا کہو گے؟"

سب نے عرض کی کہ "ہم گواہی دیں گے کہ آپؐ نے خدا کے سارے احکامات ہمیں پہنچائے اور ہماری بھلائی چاہی۔ جو کچھ آپؐ کے ذمے تھا آپؐ نے ادا کیا۔ خدا آپؐ کو تمام پیغمبروں سے افضل و برتر جزاء عطا فرمائے۔"

جب جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جواب سنا تو تین دفعہ فرمایا: "اللّٰهُمَّ اشْهَدْ" (یعنی) اے اللہ! تو گواہ رہنا۔ پھر فرمایا: "مَنْ كُنْتُ مُوَلًّا فَهَذَا عَلِيٌّ مُوَلًّا" جس کا میں مولا ہوں یہ علیؓ بھی اس کا مولا ہے۔ (یعنی یہ علیؓ میرے

بعد تم سب کا ولی (سرپرست، حاکم) ہے۔ تم میں سے جو حاضر ہیں وہ حاضر نہ ہونے والوں کو یہ خبر ضرور پہنچا دیں۔“

پھر جناب امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا: ”چونکہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق پر خدا کے علم اور اس کے دین کے امین تھے جو اللہ نے اُن کو عطا فرمایا تھا، اس لیے انھوں نے امانت کا حق ادا فرمایا۔ اس طرح کہ خدا نے اپنے رسول کو حضرت علیؑ کی ولایت کے پہنچانے کا حکم دیا اور اُن پر یہی آیت نازل فرمائی اور اس طرح اولی الامر (یعنی وہ لوگ جن کو خدا نے اپنے معاملات اور دین کی حفاظت کا کام سپرد کیا ہے، اور جو حکم دینے کے اہل ہیں) اس لیے اُن کی اطاعت واجب کی۔ مگر لوگ نہ سمجھے کہ ولایت کیا چیز ہے؟

اس وجہ سے خدا نے اپنے رسول کو حکم دیا کہ اُن کے لیے ولایت کی تفسیر ایسی کر دیں جیسی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جہاد کی تفسیر کی تھی۔ جب خدا کا یہ حکم پہنچا تو جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ تردد ہوا۔ اُن کو ڈر یہ تھا کہ لوگ دین سے پھر جائیں گے اور مجھے جھٹلا دیں گے پس جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا کی طرف رجوع فرمایا۔ اس پر خدا کی طرف سے یہی آیت اُتری۔

یہ سن کر جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا کے حکم کی فوراً تعمیل کی۔ (یہ آیت اُس وقت اُتری جب جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آخری حج سے واپس ہو رہے تھے اور غدیر خم کے مقام پر تھے) آپؐ نے غدیر خم پر الصلوٰۃ الباعثۃ ”سب کو پکارتے جانے کا حکم ہوا جب سب حاضر ہوئے تو علیؑ کے مولیٰ ہونے کا اعلان فرمایا اور حکم بھی دیا کہ جو حاضر ہیں وہ غائب کو اس بات کی خبر دیں۔“ اس اعلان کے پہلے آپؐ نے ایک طولانی خطبے میں حضرت علیؑ اور دیگر اہل بیت رسولؐ کے فضائل اور اہمیت کو بیان فرمایا۔
(تفسیر مافیٰ الملک ۱۳۹ سے ۱۴۳ مع مفصل خطبہ)

ابن عربیؒ نے اسی مسودہ سے روایت کی ہے کہ ہم لوگ جناب رسول خدا کے زمانے میں اس آیت کو اس طرح پڑھا کرتے تھے "يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ (اِنَّ عَلَيْنَا مَوْلَى الْمُؤْمِنِينَ) وَان لَّمْ نَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ - (یعنی ، اے رسولؐ جو حکم تمہارے پاسنے والے مالک کی طرف سے تم پر اتارا گیا ہے کہ بلاشبہ علی مؤمنین کے مولیٰ ہیں) اُسے پہنچا دو۔ اور اگر تم نے ایسا نہ کیا تو گویا تم نے رسالتِ خدا کا کوئی پیغام ہی نہ پہنچایا۔"..... (تفسیر درمثور علامہ جلال الدین سیوطی جلد ۸ صفحہ ۲۱۸)

اسی تفسر و منثور جلد ۲۱ پر ہے کہ: "پھر آپؐ نے حضرت علیؑ کو قریب بلا کر ان کے دونوں ہاتھوں کو اپنے دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر اتنا بلند کیا کہ آپؐ کے زیر بغل کی سفیدی ظاہر ہو گئی۔ اس کے بعد فرمایا: مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَهَذَا عَلِيٌّ مَوْلَاهُ
الْكَهْمُ وَالْإِلْمُ وَالْأَمَانَةُ عَادَاهُ وَانْصُرْ مَنْ نَصَرَهُ وَ
اخْذُلْ مَنْ خَذَلَهُ یعنی جس کا میں ہوں اُس کا یہ علیؑ ہی مولیٰ ہے۔
خدا یا درست بلکہ اُس کی جو اس کو درست رکھے اور دشمن رکھ اُس کو جو اس کو دشمن
رکھے اور مدد کر اُس کی جو اس کی مدد کرے اور چھوڑ دے اور ذلیل کر اُس کو جو اس
کو چھوڑ دے۔" اس کے بعد آپؐ نے علیؑ کو ایک خیمے میں مبارکبادی لینے کے لیے بجا دیا۔
حضرت عمرؓ فرماتے تھے "مبارک ہو مبارک اے علیؑ ابن ابی طالبؓ کہ تم میرے اور ام مومنینؓ مومنات کے آج سے
مولا قرار پا گئے۔" (روضۃ الصفا جلد ۲ ص ۱۵۱، ابواب النزول، الوہیم، تفسیر کبیر، ثعلبی، قزوینی)

پس حضرت ابوبکرؓ نے بھی حضرت علیؓ کو مبارکباد دی اور کہنے لگے:

"بِخَيْرِ بَيْعٍ لَكَ يَا ابْنَ اَبِي طَالِبٍ اَصْبَحْتَ وَامْسَيْتَ
مَوْلَايَ وَرَمَوْنِي كُلَّ مَوْثِقٍ وَ مَوْثِقِيَّ -"

یعنی: "مبارک ہو مبارک ہو اے ابوطالب کے بیٹے! آپ تو آج سے میرے
اور کل مومنوں اور مومنات کے مولیٰ و سرپرست ہو گئے۔"

عبداللہ ابن عباسؓ نے وہی کہہ یا تھا کہ: "فداک قسم اب یہ چیز لوگوں
کی گردنوں میں پڑ گئی ہے۔ توحسانؓ بن ثابتؓ نے عرض کی حضور! مجھے بھی
اجازت رحمت فرمائیے کہ میں بھی عسلی ابن ابی طالبؓ کی شان میں کچھ مدحیہ اشعار آپ کے
سامنے پیش کروں۔ تو حضورؐ نے فرمایا: اللہ کی برکت سے کہو۔ حسانؓ اُٹھے اور کہنے
لگے کہ اے بزرگانِ قریش! لو کہ رسولِ ہندام کے سامنے میزاقول ولایت کے معاملے میں ناقابلِ
تردید ہوگا۔ اس کے بعد اپنا قصیدہ پیش کیا جس کا ایک شعر یہ ہے:

فَقَالَ لَهُ قُمْ يَا عَلِيُّ فَإِنِّي
رَضِيْتُكَ مِنْ بَعْدِي يَا مَأْمُورًا وَمَا

یعنی حضورؐ نے فرمایا حضرت علیؓ سے کہ اے علیؓ! کھڑے ہو جاؤ میں تم کو اپنے بعد والوں کا امام
اور ہادی مقرر کرتا ہوں۔ فَمَنْ كُنْتَ مَوْلَا فِهَذَا وَلِيُّهُ۔ پس جس کا میں مولیٰ
اُس کا یہ علیؓ بھی ولی و سرپرست ہے۔"

حارث بن نعمانؓ نے تو اللہ سے اپنے لیے یہ دُعا مانگی تھی کہ اے اللہ! اگر رسول کا یہ علیؓ تیری جانب
ہے تو مجھ پر عذاب کر۔ چنانچہ آسمان کے ایک شعلہ اُترا اور سرورِ داخل ہو کر اُس کی بقعہ سے نکل گیا اور وہ وہیں ٹھہر
جو گیا۔ "سَأَلَ سَأَلُ ابْنِ بَعْدِي وَاقِعٌ" (سُؤَالُ الْمَدِينَةِ) کی تفسیر ملاحظہ فرمائیں۔

واقع مباہلہ (پنجتن پاک کی فضیلت)

مباہلہ کا حکم اور پنجتن پاک کی فضیلت

فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ (۶۱) اب اس علم کے آجانے کے بعد
مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَابْنَاءَكُمْ
وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنْفُسَنَا وَأَنْفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ
فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ ۝ (۶۲)
بھی کوئی آپ سے اس بات میں بحث
مباحثہ یا جھگڑا کرے، تو آپ اُس سے
کہیں کہ اچھا آؤ ہم اپنے بیٹوں کو بلائیں
تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ۔ ہم اپنی عورتوں کو
بلائیں تم اپنی عورتوں کو بلاؤ، ہم اپنی
جانوں (نفسوں) کو بلائیں اور تم اپنی
جانوں کو بلاؤ۔ اس کے بعد ہم سب خدا سے التجا کریں کہ جو جھوٹا ہو اُس پر خدا کی لعنت ہو۔

واقعہ مباہلہ

آیت ۶۱ کا دعوت : سنہ ہجری میں بخسراں کے عیسائیوں کے ۱۱۴ بڑے علماء اور اہلب
رسول اسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ موضوع بحث حضرت عیسیٰ کی الوہیت تھا۔ رسول اکرم
نے بہترین دلیل دی کہ حضرت عیسیٰ کا مثال حضرت آدم کی سی ہے۔ اگر حضرت عیسیٰ صرف اس لیے
خدا کے بیٹے ہیں کہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے تھے، تو حضرت آدم تو بغیر ماں اور بغیر باپ کے پیدا ہوئے
تھے۔ اتنی واضح دلیل پر بھی وہ نہ مانے تو کہا گیا کہ اب جبکہ زبانی افہام و تفہیم کے سارے طریقے طے
ہو چکے تو اب مباہلہ کرو۔ اصل میں عیسائی راہبوں کو اپنی روحانی طاقتوں پر بڑا ناز تھا۔ وہ سمجھتے تھے
کہ یہ رسول جو شایاں کرتا ہے، صاحبِ اولاد ہے، حکومت کا انتظام کرتا ہے، روحانی طاقتوں
سے بے بہرہ ہے۔ خدا نے اُن کے اسی تکبر پر ضرب ماری اور مباہلہ کی دعوت دے دی۔ مباہلہ میں

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا (۶۴) آپ کہیے کہ اے اہل کتاب !
 اِلٰی کَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ ایسی بات ہی کی طرف آجاؤ جو ہمارے
 اَلَّا نَعْبُدَ اِلَّا اللّٰهَ وَلَا نَشْرِكَ بِہ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا
 بَعْضًا اَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللّٰهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُوْا الشَّهَدُوْا
 بِاَنَّا مُسْلِمُوْنَ ۝ (۶۴) اور تمہارے درمیان مشترک ہے۔
 وہ یہ کہ ہم سب اللہ کے سوا کسی
 اور کی بندگی نہ کریں، اُس کے ساتھ
 کسی اور کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ اور
 ہم میں سے کوئی کسی کو اللہ کے سوا اپنا

مالک اور پروردگار نہ بنائے۔ اب اگر اس بات سے بھی وہ منہ موڑیں تو پھر تم
 لوگ کہدو: اب تم گواہ رہنا کہ ہم تو مسلم (خدا کے حکم کے تابع فرمان) ہیں۔ (۶۴)

آیت ۶۴: اس کا مطلب یہ ہے کہ انھوں نے شریعت میں حلال اور حرام مقرر
 کرنے کا ان ملاؤں کو ٹھیکیدار سمجھ لیا ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو
 عدی بن حاتم نے رسول خدا سے پوچھا: ہم جب عیسائی تھے تو ان ملاؤں کی عبادت تو
 نہیں کرتے تھے۔ حضور نے فرمایا: کیا ایسا نہ تھا کہ وہ تمہارے لیے حلال و حرام مقرر کرتے
 تھے اور تم ان کے قول پر (انہما عندہ) عمل کرتے تھے؟ انھوں (عدی) نے کہا: ہاں۔
 رسول خدا نے فرمایا: "بس یہی وہ ہے جسے قرآن نے اس طرح فرمایا ہے۔"
 بتائے مجتہدین قرآن و حدیث کی دشمنی میں حلال و حرام کو تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں اپنی طرف سے کچھ مقرر نہیں کرتے
 (مترجم و مفسر)

اہل کتاب کو توحید کی بنیاد پر مشرک ہونے کی دعوت

إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَقُّ (۶۲) یقیناً یہ بالکل حقیقی اور سچے واقعات
 وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا اللَّهُ وَإِنَّ اور یہ بھی حقیقت ہے کہ اللہ کے
 اللَّهُ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (۶۳) کے سوا کوئی خدا نہیں۔ اور بیشک
 اللہ زبردست حکمت والا ہے۔
 فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ (۶۴) سو اگر یہ لوگ اب بھی منہ موڑیں
 تو اللہ ایسے خرابی اور فساد کرنے والوں
 کو خوب جانتا ہے۔

آیت ۶۲: لے آخر میں خدا نے خود کو "عزیز" یعنی زبردست "طافہ" اور حکیم
 یعنی ہر کام ٹھیک کرنے والا فرمایا ہے۔ محققین نے نتیجہ نکالا کہ اس میں شرک کی نفی بھی موجود ہے
 اس لیے کہ شرک کی ضرورت یا توقوت کی کمی کی وجہ سے ہوتا ہے، یا علم کی کمی کی وجہ سے
 کیونکہ نہ تو اللہ کی طاقت میں کوئی نقص ہے اور نہ علم میں کوئی کمی ہے، اس لیے اس کو اپنا
 شرک بنانے کی کوئی ضرورت ہی نہیں۔ (تفسیر مانی)
آیت ۶۳: محققین نے نتیجہ نکالا کہ شرک بہت بڑا فساد اور خرابی ہے کیونکہ اس سے
 انسانی ارتقاء کو بڑا دھچکا لگتا ہے۔ ذہنیت کی پستی کے ساتھ ہر قسم کی مٹی پستی پیدا ہوتی
 ہے اور بالآخر انسانیت ذلیل ہو کر تباہ ہو جاتی ہے۔ (تفسیر مانی)

ازدواج رسول ﷺ کا قصہ

ایٰٰتُہَا | سُوْرَةُ التَّحْرِیْمِ مَدَّ | رُکُوْعَاتُہَا

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝

شروع کرتا ہوں اللہ کے نام کی مدد مانگتے ہوئے جو سب کو فیض اور فائدے پہنچانے والا ہے مسلسل رحم کرنے والا ہے۔
* * *

یٰٰۤاَیُّهَا النَّبِیُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا حَلَّلَ اللّٰهُ لَکَ
تُبْتَغِیْ مَرْضَاتَ اَزْوَاجِکَ ۚ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِیْمٌ ①

① اے نبی! آپ اپنے اوپر اُس چیز کو کیوں حرام کیے لیتے ہیں جسے اللہ نے آپ کے لیے حلال قرار دیا ہے؟ آپ اپنی بیویوں کو خوش کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ آپ کو اپنی رحمتوں سے ڈھک لینے والا اور بے حد مسلسل رحم کرنے والا رحیم ہے۔ ①

شان نزول | جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ایک بیوی کے گھر (کمرے میں) شہد کا شربت پیا۔ اس پر آپ کی دوسری بیویوں حضرت عائشہ اور حضرت صفیہؓ وغیرہ نے باہمی مشورہ کر کے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا: "ہم کو آپ کے منہ سے معافیر (ایک بربڑا گوند) کی بو آتی ہے۔" یہ سن کر جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شہد کا استعمال بند کر دیا۔ جس پر یہ آیت نازل ہوئی۔
* (تفسیر صافی) *

مزید یہ کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عہد کر لیا کہ آئندہ شہد استعمال نہیں فرمائیں گے (کیونکہ آپ کو بربڑ سے سخت نفرت تھی) مگر آپ کے اس عمل سے ممکن تھا کہ لوگ شہد کو حرام سمجھ لیں یا عملاً اس کا استعمال ترک کر دیتے۔

عزفاء نے نتیجہ نکالا کہ حلال چیزوں کا ترک کر دینا یا ترک لذات خدا کو پسند نہیں۔
* (تفسیر کبیرہ - تفسیر ابوری) *

* جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت تھی کہ نماز عصر کے بعد تمام ازواج کے ہاں تھوڑی دیر کے لیے تشریف لے جاتے۔ ایک دن ام المومنین حضرت زینبؓ کے ہاں کچھ زیادہ دیر بیٹھے۔ ازواج کو معلوم ہو گیا کہ انہوں نے شہد کا شربت پش کیا تھا، اس لیے دیر تک تشریف فرما ہے۔ حضرت عائشہ اور حضرت حفصہؓ نے مل کر تدبیر کی کہ حضرت زینبؓ کے ہاں دیر تک بیٹھا چھوڑ دیں، کہنے لگیں کہ آپ کے منہ سے بربڑا آ رہا ہے۔ آپ نے شربت پینا چھوڑ دیا اور حفصہؓ سے فرمایا: میں نے زینبؓ کے ہاں شہد پیا تھا، مگر اب قسم کھا رہی ہوں کہ کبھی نہیں پیوں گا۔ پھر حفصہؓ سے فرمایا کہ، یہ بات کسی کو نہ بتانا۔ (شاید زینبؓ کو تکلیف ہو۔) حضرت حفصہؓ نے یہ بات چپکے سے حضرت عائشہؓ کو بتادی، اور یہ بھی کہہ دیا کہ کسی سے نہ کہنا۔ خدا نے پیغمبرؐ کو سارا معاملہ بتا دیا۔ حضورؐ نے حفصہؓ سے

باز پرس کی۔ وہ تعجب سے پوچھنے لگیں کہ آپ سے کس نے کہا ؟
 * حضور نے فرمایا: ”مجھے سلیم و خیر خدا نے بتایا۔“
 * اس واقعہ پر یہ آیات نازل ہوئیں۔ (شیخ الاسلام عثمانی) *

قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ ② اللہ نے تم لوگوں کے لیے اپنی
 تَحِلَّةَ اِيْمَانِكُمْ وَاللَّهُ قسموں سے چھٹکارا حاصل کرنے
 مَوْلَاكُمْ وَهُوَ الْعَلِيمُ کا طریقہ مقرر کر دیا ہے (کیونکہ اللہ
 الْحَكِيمُ ② ہی تمہارا مالک و مختار ہے اور بڑا
 جاننے والا بھی ہے، اور گہری مصلحتوں کے مطابق دانائی کے ساتھ
 بالکل ٹھیک ٹھیک کام کرنے والا بھی۔

فقہاء نے نتیجہ نکالا کہ کسی ملال چیمیز کے لیے یہ بھد نیا کہ میں نے اس کو
 اپنے اوپر حرام کیا، اور پھر ایسے موقع پر قسم کھال جائے تو اس کا کفارہ ادا کرنا پڑتا ہے۔
 اُم المؤمنین ماریہ قبطیہ نے فرمایا: ”جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے
 اُس عہد کا کفارہ ادا فرمایا۔“
 * (تفسیر مجہ ابیان) *

معلوم ہوا کہ ملال کا حرام کرنا اور ترک لذات کا عہد یا الزام کرنا ناپسندیدہ ہے۔
 * (مؤلف) *

ہو گیا۔ خداوندِ عالم و خیر نے جنابِ رسولِ خدا ﷺ کو ساری حقیقت بتادی۔
 جنابِ رسولِ خدا ﷺ نے حضرت حفصہ سے باز پرس بھی کی اور اپنی چند
 بیویوں سے کچھ عرصے کے لیے طہیحی بھی اختیار فرمائی۔
 * (تفسیر صافی - تفسیری) *

* جنابِ رسولِ خدا ﷺ کا یہ فرمان کہ: ”مجھے اُس علم والے اللہ نے بتادیا ہے
 جو بڑا باخبر ہے۔“ حالانکہ قرآن میں کوئی ایسی آیت موجود نہیں ہے جس میں رسولِ کو یہ راز بتلایا گیا ہو
 اس سے ثابت ہو گیا کہ ہر وحی قرآن کا جزو نہیں بنتی تھی قرآن کے علاوہ بھی بہت کچھ مسلم
 رسول کو وحی کے ذریعہ دیا جاتا تھا۔ یہ بات اُس زمانے کے لوگ خوب جانتے تھے۔ اگر نہ جانتے
 ہوتے تو جنابِ رسولِ خدا ﷺ کی ازواجِ ضروریہ فرماتیں کہ یا رسول اللہ! وہ آیت سنا کیے
 جس کے ذریعہ خداوندِ عالم نے آپ کو یہ راز بتادیا ہے۔
 گویا اُس زمانے کی عورتیں تک یہ بات جانتی تھیں کہ ساری کی ساری وحی قرآن میں موجود نہیں ہے
 یعنی قرآن میں وحی کا بہت سا حصہ شامل نہیں ہے۔ اس لیے قرآن کو ہدایت کے لیے کافی نہیں مانا جاسکتا
 * (فصل انقلاب) *

* فقہی حیثیت سے یہ کہہ دینا کہ ”فلاں چیز مجھ پر حرام ہے۔“ بے معنی اور بے اثر ہوتا ہے۔ مگر
 کیوں کہ حضور اکرم ﷺ نے ساتھ ساتھ واللہ یعنی خدا کی قسم بھی کھائی تھی، اس لیے (بقولِ حضراتِ)
 اس لیے بعد میں خدا نے حکم دیا کہ قسم توڑنے کا کفارہ بھی دیکھیے۔
 * (مجملہ البیان) *

* قسم توڑنے کا کفارہ دس مکیں کو کھانا کھلانا یا دس آدمیوں کو لباس پہنانا یا ایک غلام آزاد کرنا ہے

ہو گیا۔ خداوندِ علیم وخبیر نے جنابِ رسولِ خدا ﷺ کو ساری حقیقت بتادی۔
چنانچہ جنابِ رسولِ خدا ﷺ نے حضرت حفصہ سے باز پرس بھی کی اور اپنی چند
بیویوں سے کچھ عرصے کے لیے علیحدگی بھی اختیار فرمائی۔

* (تفسیر مافی - تفسیری) *

* جنابِ رسولِ خدا ﷺ کا یہ فرمان کہ: ”مجھے اُس علم والے اثر نے بتا دیا ہے
خوبڑا باخبر ہے۔“ حالانکہ قرآن میں کوئی ایسی آیت موجود نہیں ہے جس میں رسولِ کو یہ راز بتلایا گیا ہو۔
اس سے ثابت ہو گیا کہ ہر وحی قرآن کا جزو نہیں بنتی تھی قرآن کے علاوہ بھی بہت کچھ مسلم
رسول کو وحی کے ذریعہ دیا جاتا تھا۔ یہ بات اُس زمانے کے لوگ خوب جانتے تھے۔ اگر نہ جانتے
ہوتے تو جنابِ رسولِ خدا ﷺ کی ازواجِ ضروریہ فرماتیں کہ یا رسول اللہ! وہ آیت سنا کیے
جس کے ذریعہ خداوندِ عالم نے آپ کو یہ راز بتا دیا ہے۔“

گویا اُس زمانے کی عورتیں تک یہ بات جانتی تھیں کہ ساری کی ساری وحی قرآن میں موجود نہیں ہے
یعنی قرآن میں وحی کا بہت سا حصہ شامل نہیں ہے۔ اس لیے قرآن کو ہدایت کے لیے کافی نہیں مانا جاسکتا۔
* (فصل انقلاب) *

* فقہی حیثیت سے یہ کہہ دینا کہ ”فلاں چیز مجھ پر حرام ہے۔“ بے معنی اور بے اثر ہوتا ہے۔ مگر
کیوں کہ حضور اکرم ﷺ نے ساتھ ساتھ اللہ ﷻ یعنی خدا کی قسم بھی کھائی تھی، اس لیے (بقول حضرت ماریہ)
اس لیے بعد میں خدا نے حکم دیا کہ قسم توڑنے کا کفارہ بھی دیجیے۔
* (مجموع البیان) *

* قسم توڑنے کا کفارہ دس مکیں کو کھانا کھلانا یا دس آدمیوں کو لباس پہنانا، یا ایک غلام آزاد کرنا ہے۔

اور جو ان تینوں میں سے کوئی کام نہ کر سکے وہ تین روزے رکھے۔

* (تفسیر نمونہ) *

* پیغمبر اکرم کے لیے خداوندِ عالم کا یہ فرمانا کہ: ”اُنھوں نے اپنی زوجہ سے ایک حقہ تو بیان کیا اور دوسرا حقہ بیان نہ کیا۔“ اس سے محققین نے نتیجہ نکالا کہ شریف لوگ کسی کی بازپرسی کرتے ہوئے کسی کو بہت زیادہ شرمندہ نہیں کرتے۔ بس تھوڑا سا اشارہ کر کے چھوڑ دیا کرتے ہیں۔

* (تفسیر الیزان جلد ۱۷) *

۲۔ آیت سے نتیجہ نکالا کہ بندہ کدوں میں کتنا ہی چھپ چھپا کر کوئی بات کی یا کہی جائے، مگر ب اللہ اس کو ظاہر کرنا چاہتا ہے تو وہ چھپ نہیں سکتی۔

* دوسرے، اس سے حضور اکرم کی نرم اخلاقی کا پتہ چلتا ہے کہ بیویوں پر سختی نہ فرماتے، ہر کسی کی دلجوئی فرماتے۔ شکایت کے مواقع پر بھی الزام نہ دیتے۔

* (موضع القصرآن) *

إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا وَإِنْ تَظَاهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ

اب اگر تم دونوں (بیویاں) اللہ سے توبہ کر لو (تو یہ تمھارے لیے بہتر ہے) کیوں کہ تم دونوں کے دل ٹیڑھے ہو گئے ہیں، اور اگر نبی کے مقابلے پر تم نے ایکہ کیا، تو پھر جان لینا کہ

وَالْمَلِیْکَةُ بَعْدَ ذٰلِکَ یَقِیْنًا اللّٰهُ مَبِیُّ اَنْ کَا مَرْدُ گَارِہِ
ظہیرؑ اور جبریل اور مومنین کا وہ فرد بھی

جو بالکل نیک صالح ہے (مراد حضرت علیؑ) اور اُس کے بعد تمام فرشتے بھی اُن کے ساتھی مددگار اور پشت پناہ ہیں ﴿۷﴾

یہ خطاب عائشہ اور حفصہ سے ہے کہ اگر تم توبہ کرتی ہو تو یہ توبہ کا موقع ہے

کیوں کہ تمہارے دل جادۂ مدل سے ہٹ کر ایک طرف کو جھک گئے ہیں۔

* (شیخ الاسلام مثنائی) *

* غرض متفقہ طور پر آیت کا خطاب ام المومنین حضرت عائشہ اور ام المومنین حضرت حفصہ

سے ہے۔ کیوں کہ ان دونوں کے طرز عمل سے حضور کو سخت تکلیف پہنچی تھی۔

مولیٰ کے معنی مالک سرپرست کے ہوتے ہیں۔ مگر کیوں کہ یہاں خدا کے ساتھ ساتھ جبریل

اور صالح المومنین (یعنی حضرت علیؑ) کا نام بھی لیا گیا ہے۔ اس لیے یہاں مولیٰ کے معنی مددگار

کے لیے جانے چاہئیں۔

* (فصل الخطاب) *

بخاری۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ مجھے معلوم ہوا کہ اس قفقہ

کے بعد جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب بیویوں سے کنارہ کشی اختیار فرمائی ہے اور

مشرکہ ام ابراہیم نامی مقام پر ٹھہرے ہوئے ہیں۔ میں آپؐ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ

یا رسول اللہ! کیا آپؐ کو طلاق دے دی؟ فرمایا: "نہیں۔" میں نے عرض کی: اللہ اکبر

عَلَىٰ رَبِّهِ إِنْ طَلَغَتْ ۝ بہت ممکن ہے کہ اگر نبی تم سب
 أَنْ يُبَدِّلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا بیویوں کو طلاق دے دیں، تو اللہ
 مِنْكُمْ مِّنْ مِّثْلٍ مُّوْمِنَةٍ انہیں ایسی بیویاں تمہارے بدلے میں
 قَنِتْلَتِ تَيِّبَتٍ عِبْدَتِ عطا فرمادے جو تم سے بہتر ہوں جو
 سَيِّئَةٍ تَيِّبَةٍ وَأَنْكَارًا ۝ سچی مسلمان ہوں، ایمان دار ہوں
 اطاعت کرنے والیاں ہوں، توبہ کرنے والیاں دیا، خدا سے رجوع
 کرنے والیاں ہوں، عبادت گزار ہوں، روزہ دار ہوں، چاہے
 وہ پہلے شادی شدہ رہی ہوں یا کنواری ہوں۔

یہ خطاب اُمّ المؤمنین حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ سے ہے

* مطلب یہ ہے کہ تم دونوں سے ایسی ایسی باتیں سرزد ہوئی ہیں کہ جن کی وجہ سے تم پر توبہ کرنا
 واجب ہے۔ تمہارے دل اطاعتِ الہی سے ہٹ گئے ہیں کیونکہ تم پر واجب تھا کہ جو بات رسولِ خدا
 کو پسند تھی وہی کرتیں۔ (تفسیر مانی) *

* حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ: "میں نے حضرت عمر سے پوچھا کہ وہ دو عورتیں جو رسولِ خدا
 کے خلاف ایک دوسرے کی مددگار تھیں، کون تھیں؟ حضرت عمر نے فرمایا: "وہ عائشہ اور حفصہ تھیں۔"
 (تفسیر مانی - ج ۱) *

یہ راز بعد میں فاش ہو گیا کہ اُن دونوں خواتین نے سازش فرمائی تھی، تاکہ پیغمبر اُس زوجہ کے پاس نہ جائیں، جنہوں نے آپ کو شہد کا شربت پلایا تھا۔ اس کے معلوم ہونے سے حضور اکرم ﷺ کو بہت رنج ہوا۔

* (فصل الخطاب) *

* بخاری شریف میں روایت ہے کہ: "پیغمبر اکرمؐ اپنی زوجہ زینب بنت جحش کے پاس جاتے تو وہ آپ کو شہد کا شربت پلاتیں، جو آپ کو بہت پسند تھا۔ یہ دیکھ کر حضرت عائشہ نے حضرت حفصہ سے مل کر یہ پروگرام بنایا کہ جب رسول خداؐ ہمارے پاس تشریف لائیں تو اُن کے ہمیں گے کہ آپ کے منہ سے مغایر (جو ایک بدبودار گوند ہوتا ہے) کی بدبو آرہی ہے۔

کیوں کہ جناب رسول خداؐ کو بدبو سخت پسند تھی، اس لیے آپ نے فرما دیا کہ آج کے بعد شہد نہیں پیوں گا۔" (آپ کو غالباً یہ خیال ہوا ہو گا کہ شہد کی گٹھی نے مغایر سے رس چوس کر شہد بنایا ہو گا) مگر ساتھ ہی حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ سے یہ بھی فرما دیا کہ یہ بات کسی کو نہ بتانا (-) تاکہ کہیں یہ میری سنت سمجھ کر لوگ شہد کا استعمال بند کر دیں) مگر دونوں بیویوں نے راز فاش کر دیا۔ پھر بعد میں حضور اکرمؐ کو خداوند عالم نے بتا دیا کہ یہ سب سازش تھی۔ جس پر پیغمبرؐ کو رنج ہوا اور یہ آیات نازل ہوئیں۔

* (مفصل از صحیح بخاری جلد ۱، تفسیر کبیر) *

* جناب رسول خداؐ اسی سازش کی وجہ سے ایک ماہ تک اپنی ازواج سے الگ رہے۔ یہاں تک کہ مشہور ہو گیا کہ آپؐ اپنی ازواج کو طلاق دے دیں گے۔ یہ سن کر اندراج پیغمبرؐ سخت پریشان ہوئیں اور اپنے عمل پر پشیمان بھی ہوئیں۔ * (تفسیر نمونہ) *

* معلوم ہوا کہ گھر، ادارہ یا معاشرے میں دوسروں کو کاٹنے کے لیے اس طرح کی سازش کرنا خدا کو سخت ناپسند ہے۔ * (موقف) *

* آیت کا پیغام : یہ ہے کہ : ”اے ازدواجِ رسول! کبھی بھول کر بھی یہ نہ سوچ بیٹھنا کہ مرد کو تو عورتوں کی ضرورت ہوتی ہی ہے، پھر ہم سے اچھی عورتیں رسولؐ کو کہاں سے ملیں گی۔ اس لئے رسولؐ مجبوراً ہماری باتیں سہتے رہیں گے۔ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ چاہے تو ہم سے کہیں بہتر عورتیں اپنے نبیؐ کو دے سکتا ہے، اس کے لیے کوئی کمی نہیں۔“
 (شیخ الاسلام عثمانی) *

نتائج : (۱) معلوم ہوا کہ ازدواجِ رسولؐ مثالی کردار کی مالک نہ تھیں، ورنہ یہ نہ فرمایا جاتا کہ ”تَحْزِنُوا مِنْهُنَّ“ تم سے بہتر عورتوں سے خدا ازدواج کو بدل سکتا ہے۔
 (۲) اس سے یہ بھی ثابت ہو گیا کہ ازدواجِ رسولؐ لاکھ بڑی مرتبہ والی ہوں، مگر آیتِ تطہیر کی مصداق نہیں بن سکتیں، اس لیے کہ اگر آیتِ تطہیر کی مصداق ہوتیں تو ان سے بہتر کوئی اور عورت ہو سکتی سکتی تھی، اور اگر آیتِ تطہیر کی مصداق ہوتیں تو خدا یہ الفاظ ان کے لیے نہ فرماتا ”فَقَدْ صَفَتْ قُلُوبُكُمْ“ تم دونوں کے دل ٹیڑھے ہو چکے ہیں۔ (آیت ۴)
 * اور جن کے لیے خدایہ فرمائے کہ ”يُطَهِّرْ كُفْرَ تَطْهِيرًا“ وہ ایسے پاک رکھے گئے ہیں کہ جو حق ہے پاک رکھنے کا۔“ (سورۃ الاحزاب ۳۳ پارہ ۱)

* دونوں کے ٹیڑھے تو بڑی سخت نجاست ہے، بلکہ حقیقی نجاست ہے۔ پھر انہی ازدواجِ رسولؐ کے لیے خدایہ کیسے فرماتا کہ : ”یہ ایسی پاک ہیں جو حق ہے پاک ہونے کا۔“ یہ تو پھر تضادِ بلاکہ مذاق ہو جاتا گا اس لیے کم سے کم یہ بات ضرور مانتی پڑے گی کہ ازدواجِ رسولؐ آیہ تطہیر میں شامل نہیں ہو سکتیں۔
 * (مؤلف) *

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ۖ ﴿٢﴾ اور وہ تو اپنی نفسانی خواہش

سے بات تک نہیں کرتا۔

إِنَّ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ ﴿٣﴾ اُن کا کلام (تمام تر) ایک وحی ہے

جو اُن پر، خفیہ اشارے کے

ذریعہ بھیجی جاتی ہے۔

واقعہ معراج النبی ﷺ

عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى ۝ اُسے زبردست قوت والے مضبوط

طاقتوں والے (خدا نے بذریعہ جبریل)

تعلیم دیا ہے۔

ذُو مِرَّةٍ ۖ فَاسْتَوَى ۝ جو بڑا شاندار صاحب عقل و حکمت

صاحب قدرت، صحیح رائے والا ہے۔

پس وہ (رسول معراج کی منزل پر) ٹھہر

وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى ۝ جبکہ وہ آسمان کے بلند ترین

نقطے پر تھے۔

آیت کی تشریح

مطلب یہ ہے کہ ہمارے رسول کو کسی اور انسان نے تعلیم نہیں دی، اُس کو جو علم

طا ہے ایک فرق البشر ذریعے سے ملا ہے۔ ”شَدِيدُ الْقُوَى“ (یعنی) زبردست قوت والے سے مراد

جبریل امین کو بھی لیا ہے * (بقول عبداللہ ابن مسعود، حفصہ عائشہ، ابوہریرہ، تفسیر کبیر، روح المعانی، قنادہ، ۱/۱۸۷)

* مگر اس کا مطلب یہ بھی ہرگز نہیں ہے کہ جبریل، جناب رسولِ خدا کے استاد تھے۔

کیوں کہ جبریل جو علم بھی رسول تک پہنچایا کرتے تھے، وہ اُن کا ذاتی علم نہیں ہوتا تھا، وہ خدا

کے علم کو رسول تک پہنچانے کا صوف ذریعہ تھے۔ اِس لیے وہ رسول سے افضل ثابت نہیں

کیے جاسکتے۔ * (تفسیر کبیر، تفہیم، مجمع البیان، فعل الخطاب)

ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى ۝ (۸) پھر وہ (رسولؐ) قریب ہوئے

پھر اور زیادہ قریب ہوئے۔

فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ (۹) یہاں تک کہ دو کمانوں کے
اَدْنَىٰ ۝

برابر (قریب) ہو گئے، یا اس سے

بہتر۔ کمرے فاصلے پر آ گئے

مرکز جلال الہی سے اور قریب ہو گئے

خداوند عالم کا فرمایا: ”پھر وہ قریب ہوئے“

یعنی حضرت جبرائیلؑ اور جناب رسولؐ خدا م دروں اُنٹن اُنٹن اور زیادہ قریب ہوئے چلے
گئے۔ اور پھر جناب رسولؐ خدا صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم اُنٹن اُنٹن سے بھی آگے بڑھ گئے۔

یہاں تک کہ مرکز جلال الہی سے اتنے زیادہ قریب ہو گئے کہ جب خداوند عالم نے
اِس حقیقت کو محسوسات کے دائرے میں لاکر سمجھایا تو آنحضرتؐ کا فاصلہ مرکز جلال الہی
سے صوت دو کمانوں سے بھی کم رہ گیا۔ ”سبحان اللہ“

یہاں پر ”اَوْ“ یعنی ”یا“ کا لفظ جیسا کہ فرمایا: ”دو کمانوں کے برابر“ یا ”اِس سے
بھی کم“۔ تو ”یا“ کا لفظ شک کی وجہ سے نہیں بلکہ یہاں ”یا“ کے معنی ”بلکہ“ ہیں ”بلکہ
سننے والے خدا سے قُرب رسولؐ کو دو کمانوں کے فاصلے تک محدود نہ کریں، بلکہ یہ بات بتادی جائے
کہ خدا سے رسولؐ کے قُرب کی کوئی حد ہی نہیں ہے۔

* (فعل الخطاب)

﴿عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى﴾ یعنی حضور کو شدید القوی نے تعلیم دی۔ یعنی قرآن جو بڑا ہی وحی اتارا گیا ہے۔ یہ کن کی خواہش نفس کی ترجیحی نہیں، اور نہ خود انھوں نے اسے سکھایا ہے، بلکہ یہ اس حضرت پر وحی کی گئی ہے، اور مضبوط طاقت والے اللہ نے اس کو تعلیم کیا ہے، اور ذُو مِرَّةٍ کا مبتداء ہو، فیمر غائب محذوف ہے۔ اس جگہ بعض مفسرین نے شدید القوی سے مراد جبریلؑ لیا ہے۔ اور ذُو مِرَّةٍ سے مراد بھی جبریلؑ لیا ہے۔

﴿فَأَسْتَوَى﴾ سے مراد یہ ہے کہ شب معراج حضرت جبریلؑ کے سامنے اپنی اصلی شکل میں ظاہر ہوئے۔ کیوں کہ وہ جب وحی لے کر آتے تھے تو بشکل انسانی ہوتے تھے۔ لیکن وہاں آپؐ نے چاہا کہ بن کو اصل شکل میں دیکھیں۔ تو وہ اُنقِ اعلیٰ پر اپنی اصلی شکل میں تھے۔

اور یہ معنی قرآن عقل نہیں ہوتے کیوں کہ حضور کو جبریلؑ کا تعلیم دینا کوئی معنی نہیں رکھتا، بلکہ حضور کو اللہ ہی نے سب کچھ تعلیم دیا ہے۔ کیوں کہ یہ تسلیم ہے کہ حضور جبریلؑ سے افضل تھے۔ (تفسیر انوار البغی)

﴿ذُو مِرَّةٍ﴾ کے معنی (۱) غول صورت اور شاندار وجود (بقول ابن عباسؓ، در قتادہ)

(۲) دوسرے معنی "طاقور" کے ہیں۔ (بقول مجاہد، حسن بصری، ابن زید، سفیان ثوری)

(۳) تیسرے معنی "صاحب حکمت" کے ہیں۔ (بقول سعید ابن مسیب)

(۴) جناب رسولؐ خدام نے فرمایا: اس کے معنی صحیح القوی یعنی تندرست۔

(۵) عربی محاورے میں اس کے معنی "صاحب الرائے" اور عقلمند۔ (تفسیر کبیر)

﴿أَفْقَى الْأَعْلَى﴾ سے مراد آسمان کے اوپر مشرقی کنارہ، جہاں سورج نکلتا ہے، اور روشنی پھیلتی ہے۔ اس معلوم ہوتا ہے کہ جبریلؑ سب پہلے آسمان کے مشرقی کنارے پر رسولؐ کو دکھائی دیے۔ وہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ اُس وقت اپنی اصلی شکل میں تھے۔ (تفسیر کبیر - نفیس)

فَاَوْحٰى اِلٰى عَبْدِهٖ مَا اَوْحٰى ۝۱۰ پھر اللہ نے اپنے بندے کو وحی کے

ذریعہ خفیہ پیغام دیا، جو اُسے وحی کرنا تھا۔

مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَاۤی ۝۱۱ اُن (رسولؐ) کے دل نے کوئی

دھوکہ نہ کھایا اُس میں جسے اُنہوں نے دیکھا۔

اَفْتُمِرُّوْنَہٗ عَلٰی مَا یُرٰی ۝۱۲ تو کیا تم اُن سے بحث یا جھگڑا

کرو گے اُس میں جسے اُنہوں نے خود دیکھا ہے۔

آیت کی تشریح اُس قُرب کے عالم میں خداوندِ عالم نے فرمایا، فَاَوْحٰى اِلٰى عَبْدِهٖ مَا اَوْحٰى "

"اس اللہ نے اپنے بندے پر وحی کی جو اُسے کرنا تھی۔"

* اب قرآن میں اُس وحی خاص طور پر کوئی ذکر نہیں۔

* اِس سے محققین نے نتیجہ نکالا کہ "وحی قرآن میں منحصر نہیں ہے۔ بلکہ ایسی وحی بھی ہے جو قرآن

میں درج نہیں ہے۔ اِس لیے یہ تصور غلط ثابت ہو گیا کہ جتنی وحی ہوئی وہ سب قرآن میں ہے۔

(فعل الخطاب)

وہ وحی کیا تھی ؟

* تفسیر بُرہان میں تفسیر علی ابن ابراہیم سے منقول ہے کہ : حضور اکرمؐ سے کسی نے دریافت کیا

کہ : یا رسول اللہؐ ! وہ وحی کیا تھی ؟

آں حضرتؐ نے فرمایا : "وہ وحی یہ تھی کہ اللہ نے فرمایا : "علی سید الوصیین، امام المتقین" اور

قائد الفرائد العجلین ہیں۔ اور خاتم النبیینؐ کے پہلے خلیفہ ہیں" پس لوگوں اِس پر شک کیا تو آیت اُتری۔

(درما بخت)

آریٹ کی تشریح ۱۱ مطلب یہ ہے کہ معراج کا جو بلند ترین تجربہ جناب رسولِ خدا کو ہوا وہ پوری بیداری کے عالم میں ہوا، کھلی آنکھوں ہوا۔ اس تجربہ کو اُن کے دل نے یہ نہ کہا کہ یہ کوئی نظر کا دھوکہ ہے یا کوئی جن یا شیطان مجھے دکھائی دے رہا ہے، یا کوئی خیالی صورت نظر آگئی ہے، بلکہ اُن کے دل نے ٹھیک ٹھیک یہی کچھ سمجھا جو اُن کی آنکھوں نے دیکھا، انھیں اس سلسلے میں کوئی شک واقع نہیں ہوا کہ وہ جبرائیل کو دیکھ رہے ہیں اور خدا کے قریب ترین مقام پر ہیں اور خدا سے گفتگو فرما رہے ہیں۔
(تفسیر کبیر - تنہیم)

☆ اللہ فرماتا ہے کہ تم لوگ رسول اللہ سے خواہ مخواہ جھگڑا کرتے ہو، مگر وہ اپنے چشمِ دید حقائق کے متعلق شک میں پڑ جائیں۔

۲ مذہبِ شیعہ کے علماء کا متفقہ فیعلہ ہے کہ حضور اکرم اپنے جدِ عنفری کے ساتھ معراج پر تشریف لے گئے، اور اللہ نے ہی اُن کو سیر کرانی اور عالمِ بیداری میں تشریف لے گئے پس آپ نے ملکوتِ مادیہ اور مقدراتِ الہیہ کا آنکھوں سے مطالعہ فرمایا تا نہ کہ مروتِ دل اور روح نے دیکھا تھا۔
(تفسیر الزوار النعمت)

دیارِ الہی ۱۱ بعض شیعہ علماء نے تو دیارِ الہی کا کھلی طور پر انکار کیا ہے۔ اس بنا پر کہ اللہ پاک اور بلند ہے اس سے کہ اُسے دیکھا جاسکے لیکن سنی علماء اور بعض شیعہ علماء جیسے آیت اللہ العظمیٰ خمینیؑ نے مشاہدہٴ جلال و جمالِ الہی کا انکار نہیں کیا۔

آیت اللہ العظمیٰ خمینیؑ کا بیان ہے کہ خدا کے جلال و جمال کا مشاہدہ ممکن ہے۔ مگر اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ خدا کی کنہِ ذات (حقیقتِ ذات) کو دیکھنا ممکن ہے، نہ اُس کا علم کلی حاصل ہونا ممکن ہے۔ خدا کے دیار اور ملاقات کا مطلب یہ ہے کہ اگر انسان دل کو مروت اور مروتِ خدا کے لیے فعال کر دے، انانیت کو ختم کر دے اور خدا اسرار و صفات کی طرف مائل توجہ کرتے رہے کی مسلسل مشق کر لے

اور بالآخر خدا کی حب ذات میں غرق ہو جائے، تو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اُس کا دل غیر اللہ کے تعلق اور محبت سے بالکل پاک صاف ہو جاتا ہے، پھر ایک صاف و شفاف آئینے کی طرح اُس دل پر خداوند عالم کے اسرار و صفات کی تجلیات پڑنی شروع ہو جاتی ہیں۔

پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ خداوند عالم کے اسرار اور صفات اور بندے کے درمیان تمام موٹے تاریک حجابات پھٹ کر ہٹ جاتے ہیں اور بندہ بارگاہِ خداوندی سے مکمل تعلق پیدا کر لیتا ہے اس حالت میں پہنچنے کے بعد سالک کی روح اور خدا کے درمیان سوائے اسرار اور صفات کے کوئی حجاب باقی ہی نہیں رہتا۔ پھر وہ تجلیات ذاتی اور عینی کا شاہد کرتا ہے۔ اپنی نظروں سے تمام موجودات کے وجودِ ظاہر و باطن کو دیکھتا ہے۔

(بہارِ حدیث از امام خمینیؑ)

* فرزندِ رسولِ خدامِ حقِ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا: ”سورج کی شعاعیں جتنا سورج سے تعلق رکھتی ہیں، اُس سے کہیں زیادہ گہرا تعلق مومن کی روح اور خداوند عالم میں ہوتا ہے۔“

اللہ کو ظاہری آنکھیں نہیں دیکھ سکتیں (اصول کاغذ جلد ۱۶، کتاب کفر و ایمان باب اخوة المؤمنین حدیث ۴)

* جناب امیر المؤمنین حضرت امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں:

”خدا یا! مجھے اپنی طرف سے مکمل انقطاع عطا فرما۔ ہمارے دلوں کی آنکھوں کو اپنی نظرِ کرم ڈال کر اتنا روشن کر دے کہ ہمارے دلوں کی آنکھیں نور کے پردوں کو کاٹ کر معدنِ غفلت تک پہنچ جائیں اور ہماری رو میں تیرے عزیزِ قدس سے ملحق ہو جائیں۔ مالک! تو مجھے اُن لوگوں میں قرار دے جن کو تُو نے جب بھی پکارا تو انھوں نے لبیک کہا، اور جب تُو نے اُن کو دیکھا تو وہ تیرے جلال کو دیکھ کر پیش ہو گئے۔ پھر تُو نے اُن سے چپکے باتیں کیں، اور انھوں نے فقط تیرے لیے مل گیا۔“ (سجائات شعبان از نتائج الجنان، اقبال الاعمال، اعمال ماہ شعبان و غیرہ)

* آپ نے یہ بھی فرمایا: ”لَا تَرَوُہُ الْعُیُونُ بِمُشَافَہَةِ النِّعَانِ وَلَکِنْ تُدْرِکُہُ الْقُلُوبُ بِحَقَائِقِ الْإِیْمَانِ“
”اللہ کو کلمہ کھلا ظاہری آنکھوں سے نہیں دیکھا جاسکتا، بلکہ دلوں کے ایمان کی حقیقتوں سے درک کیا جاسکتا ہے۔“

وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى ۖ ﴿١٣﴾ پھر اُنھوں نے (رسولؐ نے) اُنھیں

(جبریلؑ کو) دیکھا دوسری دفعہ کے

اترنے میں۔

عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى ۖ ﴿١٤﴾ سِدْرَةُ الْمُنْتَهَى کے پاس

عِنْدَ هَاجَتِ الْمَأْوَى ۖ ﴿١٥﴾ جس کے پاس جنت الماویٰ ہے

(یعنی) بہشت بری ہے۔ یہ وہ جنت ہے جو مومنین کے ہمیشہ

رہنے کی جگہ ہے، یا وہ جنت ہے جس میں شہداء کی ارواح رکھی جاتی ہیں۔

قلب کی آنکھوں سے مشاہدہ قدرت

پیغمبر اکرمؐ نے دوسری مرتبہ پھر سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى

کے قریب خدائی ذات پاک کا مشاہدہ اپنے قلب کی آنکھ سے کیا۔ یعنی دوسری مرتبہ پھر آپؐ کے قلب پر نزول فرمایا (نَزْلَةً أُخْرَى)

اس طرح حضور اکرمؐ کو دوسری مرتبہ پھر شہودِ کامل حاصل ہوا۔ اس مقام کو خداوندِ عالم کا قُربِ حقیقی اور انتہائی قُرب کہہ سکتے ہیں۔ اس وقت نور کے حجابوں نے سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى کو ڈھانپ رکھا تھا۔ آپؐ نے خدا کے نور کے سوا کسی اور چیز کو نہیں دیکھا۔ وہیں پر آپؐ نے خدائی عظمت کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھیں۔

(شہودِ باطنی) ایک قسم کا ادراک اور دیکھنا، جو نہ تو ادراکاتِ عقلی سے شاہد ہوتا، اور نہ ادراکاتِ حسی سے

جس طرح ہم اس بات کا یقین رکھتے ہیں کہ ہم موجود ہیں کہ اپنی خواہشات اور ارادے کو جانتے ہیں، مگر یہ آگاہی نہ دلائلوں سے ہوئی ہے اور نہ مشاہدہ ظاہری سے۔ اصل میں یہ ایک شہودِ باطنی ہے جو معلومًا شہودِ باطنی سے حاصل ہوتی ہے، اس میں کوئی غلطی نہیں ہوتی جبکہ جو معلومات دلیلوں سے حاصل ہوتی ہیں وہ غلط ہو سکتی ہیں۔

مگر یہ بھی حقیقت ہے کہ رسولِ اکرمؐ کو حراج میں جو شہودِ باطنی ہوا اُنہیں کی حقیقت کو ہم نہیں سمجھ سکتے، اس لیے کہ وہ بہت ہی اعلیٰ تجربہ تھا۔
(تفسیر نمونہ)

آیت کی عام تفسیر جبریلؑ، امین سے دوسری ملاقات کا ذکر ہے جس میں وہ جنابِ رسولؐ کے سامنے اپنی اصلی شکل میں ظاہر ہوئے۔ یہ ملاقات **سدرۃ المنتہی** پر ہوئی جس کے قریب ہی جنت المادوی ہے۔
(تفسیر کبیر - تفسیم)

پھر جنابِ رسولِ خدا ﷺ علیہ السلام یہاں سے تنہا آگے چلے۔

سدرۃ المنتہی سدرۃ "عربی میں بیری کے درخت کو کہتے ہیں۔

"یہ وہ بلند مقام ہے جہاں ہر عالم کا علم ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے آگے جو کچھ ہے اُسے اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ (علامہ آلوسی صاحب تفسیر روح المعانی)

☆ ابنِ اثیر نے لکھا کہ "ہم اُسے یہ جاننا مشکل ہے کہ اس عالمِ مادی کی آخری حد پر وہ بیری کا درخت کیسا ہے اور اُنہیں کی حقیقی نوعیت کیا ہے۔ یہ کائناتِ خداوندی کے وہ راز ہیں جن کو ہم نہیں سمجھ سکتے۔ بہر حال وہ کوئی ایسی چیز ہے جسے انسانی زمان میں سدرہ سے زیادہ کوئی موزوں لفظ نہیں کہہ سکتے۔
(ابنِ اثیر، ابنِ جریر)

غرض ”سدرۃ المنتہی“ وہ مقام ہے جو کائناتِ عالم کی انتہاء ہے۔ یہ ساتویں آسمان پر انتہائی بلند مقام ہے۔ گویا وہ نقطہ کہ جہاں سے عالم بالا (عالمِ لاہوت) شروع ہوتا ہے، اور کائناتِ عالم ختم ہوتا ہے۔ یہیں سے تمام ملائکہ کو عالم بالا سے احکامات ملتے ہیں۔ یہ ان کا بلند ترین مقام ہے۔ پھر ملائکہ ان احکامات کو حاصل کر کے زمین پر لاتے ہیں۔ اسی طرح مومنین کے اعمال بلند ہو کر یہیں پر آتے ہیں۔ پھر اوپر اٹھائے جاتے ہیں۔
(جہاں سے از ابن مسعود، ضماک، معالم، تفسیر کبیر)

تفسیر اہل بیتؑ

جبریل، امین اعلیٰ پر ٹھہرے جو اطرافِ آسمان کا بلند ترین نقطہ ہے۔ رسول اکرمؐ اُنس سے بھی آگے بڑھ گئے، اِس لیے کہ معایت میں آیا کہ ”سدرۃ المنتہی“ پر پہنچ جبریل رک گئے، اور فرمایا کہ: ”اے محمدؐ! اِس میرا مقام یہاں تک ہے، میں یہاں سے آگے بڑھنے کی قدرت نہیں رکھتا، مگر آپ آگے بڑھیں!“ پس رسول خدا ﷺ سدرۃ المنتہی سے آگے بڑھ گئے اور جبرائیل امین پیچھے رہ گئے۔“
(محل الشرائع، تفسیر مافی)

* یعنی: آخری آسمان جس کے آگے کوئی آسمان نہیں ہے، یہ جناب جبریلؑ کی آخری حد ہے۔ اِس کے بعد جو ہے وہ عرشِ الہی ہے۔ اِس عرش کا بلند ترین نقطہ قَابِ قَوْسین ہے جہاں جناب رسول اکرمؐ پہنچے۔ پھر واپسی میں دوبارہ جبریلؑ ملے۔ قَابِ قَوْسین پر جو خداوند بزرگ برتر کی بڑی بڑی نشانیاں آنحضرتؐ نے دیکھیں اُن میں آپ کے دل نے کسی قسم کا دھوکہ نہیں کھایا۔
(جنتِ السَّادِی) یعنی رگنا اور سرسبز شاہاب باغ (فضل الغلاب)

* یہ وہی جنتِ جواہرِ ایلانِ کواکبِ آفریت میں ملے گی۔ اور یہ آسمانِ پیر ہے۔ (تفسیر کبیر بقول حسن مابر)

* اِس میں شہدار کی ادراج تھیں۔ (تہذیب قبلۃ تاء) * جو جنتِ برزخ کو دی جاگی وہ زمین پر ہوگی۔ (تفسیر ابن عباسؓ)

إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ (۱۶) اُس وقت اُس سدرہ (یعنی،
 مَا يَغْشَى ۱۷) بیری کے درخت کو وہ (نور) پٹا ہوا
 تھا جو وہاں چھا رہا تھا۔

مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى ۱۸) (مگر، نہ تو اُن کی (رسول مکی،
 نظر جو کی نہ چندھیائی اور نہ حد آگے
 بڑھی۔ (یعنی رسول نے حد آگے بڑھ کر خدا
 کی عین ذات کو دیکھنے کی کوشش نہ کی)

لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ (۱۸) حقیقتاً انھوں نے اپنے پالنے
 الْكُبْرَى ۱۹) والے مالک کی (قدرت کی) نشانیوں

میں سے بڑی بڑی نشانیاں دیکھیں۔ (مراد جنت، جہنم، مکافاتِ عمل،
 انبیاءِ کرام کی ارواح، عرش، نورِ خدا کا پرتو یا جبریل کو اُن کی اہل شکل ہیں)

وہ نشانیاں جو حضورِ اکرمؐ نے معراج پر دیکھیں ۱۱) جنابِ رسولؐ نے فرمایا کہ ”ہیں“

(۱۱) سدرۃ النہی ”بیری کے درخت“ کے ہر پتے پر ایک فرشتہ کو دیکھا جو اُس پر کھڑا خدا کی تسبیح کر رہا تھا۔

۱۲۔ فرزندِ رسولِ خدام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ جناب رسولِ خدا ﷺ نے فرمایا: میں جب سیرۃ النبی پر پہنچا تو میں نے دیکھا کہ اس کے ہر پتے کے سائے میں ایک امت کھڑی ہے۔
(نور الثقلین جلد ۱۵۰)

(۱) پیغمبرِ اکرمؐ کو شہرِ مدینہ طیبہ کا تسبیح کرنا تھا۔

معراج کا مقصد

(۲) پیغمبرِ اکرمؐ کو خداوندِ قدوس کی خاص خاص نشانیاں ظاہری آنکھوں سے دکھانی تھیں۔

مثلاً فرشتے، جنت، جہنم، ارواحِ انبیاء

مثلاً روایات میں ہے کہ حضورِ اکرمؐ نے جنتیوں کے ایک گروہ کو جنت میں اور دوزخیوں کے ایک گروہ کو دوزخ میں دیکھا۔

بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ سفرِ معراج میں آپؐ جبریل کے ساتھ مدینے کی سرزمین پر بھی اُترے اور وہاں نماز پڑھی۔
(بحار الانوار جلد ۱۸)

پھر مسجدِ اقصیٰ میں حضرت موسیٰ، حضرت ہنسی، حضرت ابراہیمؑ جیسے اولوالعزم پیغمبروں کی نماز کی امامت فرمائی۔ پھر ساتویں آسمان کا سفر کیا، اور راستے میں بہت سے پیغمبروں اور فرشتوں سے ملاقات فرمائی آخر کار سیرۃ النبیؐ جو ساتویں آسمان کے بعد ہے، وہاں پہنچے۔

پھر قرآنِ الہی کی انتہاء، قَابِ قَوْسَین، یعنی خدا کا شہودِ باطنی کا تجربہ فرمایا۔ وہاں خدا سے بہت سی باتیں ہوئیں، جو احادیثِ قدسی کی شکل میں موجود ہیں۔

اسی سفرِ معراج میں کئی دفعہ حضرت امام علی بن ابی طالب علیہ السلام کو اپنے ساتھ ساتھ دیکھا
(تفسیر نور - تفسیر میزان)

* معراج کا سفر کوئی عام سفر نہ تھا۔ یہ وہ سفر تھا جو خدا نے حضورؐ سے کرایا۔ جیسا کہ قرآن مجید میں

خداوندِ عالم نے ارشاد فرمایا: ”سُبْحَنَ الَّذِي اَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا...“ (سُورَةُ اَيْتِ الْاٰنِ ۱۵)
یعنی: ”پاک ہے وہ جو راتوں رات اپنے بندے کو لے گیا“

معرفت اور اسباق
پیغمبر اکرم نے معراج کے موقع پر خداوندِ عالم سے عرض کی:
”مالک! کون سا اعلیٰ افضل ہے؟“

افضل عمل

- خداوندِ عالم نے ارشاد فرمایا:
- (۱) کوئی چیز میرے نزدیک (۱) مجھ پر توکل کرنے، اور
 - (۲) جو کچھ میں نے تقسیم کر دیا ہے، اُس پر راضی ہونے سے بہتر نہیں ہے۔
 - (۳) اے محمدؐ! جو لوگ میری خاطر ایک دوسرے کو دوست رکھتے ہیں، میری محبت اُن کے شامل حال ہوگی۔ (یعنی میں خود اُن سے محبت کروں گا)
 - (۴) میری محبت اُن لوگوں کے لیے لازمی ہے جو مجھ پر توکل کرتے ہیں۔
 - (۵) میری محبت کے لیے کوئی حد، کنارہ اور انتہا نہیں ہے۔“
- * (حدیث قدسی از تفسیر نمونہ)

☆ خداوندِ عالم نے ارشاد فرمایا: ”اے احمدؑ! بچوں کی طرح ہر سبز درخت، زرق و برق سے جلتا نہ کرو اور نہ بچوں کی طرح نعتیں پا کر مغرور ہونا، اور بچوں کی طرح نعتیں پا کر خدا کو نہ بھول جانا۔“ * (حدیث قدسی)

پھر جنابِ سولِ خدا نے عرض کی: ”مالک! مجھے کوئی ایسا اعلیٰ بتا دیجئے جو آپ کی بارگاہ میں قریباً باشت ہو۔“
ارشاد فرمایا: ”رات کو دن، اور دن کو رات قرار دو۔“
☆ عرض کی: کس طرح؟

☆ ارشاد فرمایا: اس طرح کہ تمہارا سونا نماز ہو، اور ہرگز اپنا پیٹ پورا پورا نہ بھر لینا۔
☆ پھر ارشاد فرمایا: اے احمدؑ! میری محبت (یہ ہے کہ) فقیروں اور محروموں سے محبت کرو،

* اُن کے قریب رہو * اُن سے نشست و برخاست جاری رکھو، تاکہ وہ خود تمہارے نزدیک رہیں
 * دنیا پرست دولت مندوں کو اپنے سے دور رکھو، اور اُن کے ساتھ بیٹھنے سے بچتے رہو۔
 * جنابِ رسولِ خداؐ نے عرض کی: دنیا والے اور آخرت والے کون ہیں ؟
 * خداوندِ عالم نے ارشاد فرمایا :

(دنیا والے وہ ہیں جو)

زیادہ کھاتے ہیں * زیادہ ہنستے ہیں * زیادہ سوتے ہیں * زیادہ غفہ کرتے ہیں
 خوش کم ہوتے ہیں * بُرائی کرنے کے بعد عذر و معذرت نہیں کرتے، اور نہ
 معافی مانگنے والوں کو معاف ہی کرتے ہیں * خدا کی اطاعت میں سُستی کرتے ہیں
 اور گناہ کرنے میں دلیر ہوتے ہیں * لمبی چوڑی تمنائیں رکھتے ہیں، جبکہ
 موت اُن سے قریب ہے مگر وہ کبھی اپنے اعمال کا حساب نہیں کرتے،
 * اُن سے لوگوں کو بہت کم فائدہ ہوتا ہے * باتیں بہت کرتے ہیں، اور
 * ذمہ داری کا احساس بہت کم رکھتے ہیں * کھانے پینے سے زیادہ فرض
 اور زنجبت رکھتے ہیں۔ * نہ نعمتوں پر خدا کا شکر ادا کرتے ہیں اور
 * نہ مصائب پر صبر کرتے ہیں * بہت زیادہ اُن کی خدمت کر دیتا بھی
 اُن کی نگاہ میں کم ہوتی ہے * جو اچھے کام نہیں کرتے اُن کی تعریف سننا
 پسند کرتے ہیں اور * اُن چیزوں کا مطالبہ کرتے ہیں جو اُن کا حق نہیں ہوتا
 * وہ اپنے کو بے حد عقلمند سمجھتے ہیں۔

اہلِ جنت (آخرت والوں) کی نشانیاں

* آخرت والے باحیا رہتے ہیں * ان میں جہالت بہت کم ہوتی ہے
 * اُن سے لوگوں کو فائدہ بہت زیادہ ہوتے ہیں * لوگ اُن سے راحت

اور آرام میں رہتے ہیں جبکہ * وہ خود تکلیف میں ہوتے ہیں * اُن کی باتیں سنجیدہ ہوتی ہیں * ہمیشہ اپنے اعمال کا محاسبہ کرتے رہتے ہیں ،
 * اُن کی آنکھیں سوتی ہیں ، مگر دل بیدار رہتے ہیں * اُن کی آنکھیں اشکبار مگر دل خدا کو ہمیشہ یاد کرتے ہیں (یعنی رات کو) * ہر نعمت کو استعمال کرتے ہوئے خدا کی حمد بجالاتے ہیں ، اور * نعمتوں کے استعمال کرنے کے بعد خدا کا شکر ادا کرتے ہیں * اُن کی دُمائیں خدا کے ہاں قبول ہوتی ہیں ، اور اُن کی حاجتیں پوری کی جاتی ہیں * فرشتے اُن سے خوش رہتے ہیں ،
 * غافل لوگ اُن کے نزدیک مردہ ہوتے ہیں * خدا اُن کے نزدیک زندہ ہے ، * لوگ تو ایک دفعہ مرتے ہیں ، مگر وہ جہاد با نفس اور اپنی بُری خواہشوں کی مخالفت میں ہر روز ستر مرتبہ مرتے ہیں ، اور نئی زندگی پاتے ہیں ۔
 * جس وقت وہ عبادت کے لیے میرے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو ایک قوی دیوار کی طرح ، اُس وقت اُن کے دل میں مخلوق کی طرف کوئی توجہ نہیں ہوتی ،
 * مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم ہے کہ میں اُن کو پاک زندگی بخشوں گا ، اور اُن کی روح کو خود قبض کروں گا ۔ اور اُن کے لیے آسمان کے دروازے کھول دوں گا تمام حجابوں کو اُن کے سامنے سے ہٹا دوں گا ، اور حکم دوں گا کہ جنت خود کو اُن کے لیے آراستہ پیراستہ کرے ۔“

* اے احمد ! عبادت کے دس حصے ہیں جن میں تو طلبِ حلال میں ہیں جب تمہارا کھانا پینا حلال ہوگا تو تم میری حفظ و امان میں ہو گے ۔

* اے احمد ! جانتے ہو کہ کونسی زندگی زیادہ گوارا اور باقی رہنے والی ہے ؟

وہ زندگی جو زیادہ باقی رہنے والی ہے

خداوند تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:

✽ وہ زندگی زیادہ گوارا اور باقی رہنے والی ہے کہ:

✽ جس کا صاحب ایک لمحے کے لیے بھی میری یاد سے غافل نہ ہو،

✽ میری نعمتیں، عطائیں نہ بھولے،

✽ میرے حق سے بے خبر نہ رہے،

✽ رات دن میری خوشی حاصل کرنے کی کوششیں کرے،

✽ دنیا اس کی نظر میں حقیر و معمولی ہو،

✽ آخرت اس کے نزدیک بڑی اور اہم ہو،

✽ میری رضا کو اپنی رضا پر ترجیح دے،

✽ ہمیشہ مجھے خوش کرنا چاہے،

✽ جب کوئی گناہ اس سے سرزد ہو، مجھے یاد کرے،

✽ اپنے دل کو اُن چیزوں سے پاک رکھے جو مجھے پسند نہیں،

✽ شیطان اور شیطانی خیالات سے نفرت کرے، اور شیطان کو اپنے دل میں جگہ نہ دے،

✽ اگر وہ ایسا کرے گا تو میں اس کے دل میں ایک خاص محبت ڈال دوں گا، پھر اس کا

سارا دل میرے اختیار میں ہوگا، پھر وہ اُن چیزوں کے بارے میں بات کرے گا جو میں اہل محبت کو

بخشتا ہوں، پھر میں اس کا دل اور کان کھول دوں گا، تو وہ اپنے دل کے کان سے غیب کی باتیں

سنے گا، اور اپنے دل سے میرے جلال اور عظمت کو دیکھے گا۔

✽ (مختص از: بحار الانوار جلد ۷، ۸)

رید بن حارث کا قصہ

وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكُنَّ لَا يَكُونُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا ۝

اللہ علیہ وآنعمت آپ اس شخص کے رکھے جس پر

اللہ نے اور آپ نے احسان کیا تھا

زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي کہ اپنی بیوی کو اپنے پاس رہنے

فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ دو اور اللہ سے ڈرتے رہو اور

وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ آپ اس وقت اپنے دل میں وہ

فَلَمَّا قَضَى بات چھپائے ہوئے تھے جسے

زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا اللہ کھولنا چاہتا تھا (کہ زید کی بیوی

لِكُنَّ لَا يَكُونُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ کا نام آپ کی بیویوں میں شامل ہے)

حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ آپ لوگوں سے ڈرتے تھے جبکہ اللہ

إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ

كَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا آپ اس سے درس پھر جب

زید اس (خاتون) سے اپنی ضرورت پوری چکا (یعنی جب زید

نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، تو ہم نے اُس (خالق) کی شادی آپ سے دے دی، تاکہ ایمان لانے والوں پر اپنے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں سے شادی کرنے میں کوئی تنگی باقی نہ رہے، جبکہ وہ اُن سے اپنا مطلب بھی پورا کر چکے ہوں۔ غرض اللہ کی بات تو انجام تک پہنچ کر ہی رہتی ہے۔ (اللہ کے حکم کو پورا ہو کر ہی رہنا ہوتا ہے)

★ ان آیات کا پس منظر یہ ہے کہ: جناب زینب بنت جحش، جناب رسولِ خدا کی پھوپھی زاد بہن تھیں، اور اُن کے شوہر زید بن حارثہ، جناب رسولِ خدا کے منہ بولے بیٹے تھے جناب رسولِ خدا نے غلاموں کے مرتبے کو بڑھانے کے لیے حضرت زینب کو راضی کر کے اُن کی شادی زید سے کر دی تھی، جبکہ زید غلام رسول تھے جن کو آپ نے خرید کر آزاد فرما دیا تھا اور پھر اپنا منہ بولے بیٹا بنایا تھا۔ مگر زید اور زینب کے تعلقات بعد میں غراب ہو گئے۔ اس لیے زید نے اُن کو طلاق دے دی، حالانکہ جناب رسولِ خدا نے زید کو طلاق دینے سے روکا، جیسا کہ خدا نے اس آیت میں فرمایا۔ بہر حال طلاق ہو گئی۔ اب خدا یہ چاہتا تھا کہ رسولِ خدا کو محلِ استمان میں لاکر عہدِ جاہلیت کی اس غلط فہمیت کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دے کہ منہ بولے بیٹے سگے بیٹوں کی طرح ہوتے ہیں اور اُن کی بیویاں حرام ہوتی ہیں۔

اس لیے خدا نے اپنے رسول کو حکم دیا کہ تم زینب سے نکاح کرو۔ آخر کار خداوندِ عالم کا یہ حکم پورا ہو کر رہا۔ (اور آنحضرت نے اُن سے شادی کر لی) (تفسیر مجید البیان، فصل الزنا، کتاب، نمبر تفسیر سیرہ امام مازنی۔)

حضرت زید بن حارثہ پر خدا کے احسانات

حضرت زید غلام تھے اُن پر خدا نے احسانات کیے۔

(۱) جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اُن کو فریدا اور

(۲) غلامی سے آزاد کیا۔

(۳) پھر اپنا منہ بولا بیٹا بنالیا۔

(۴) پھر جب حضور اکرمؐ نے اسلام کا پیغام عام کیا تو حضرت زید کو مسلمان ہونے کی توفیق ملی۔

وہ شروع شروع میں ایمان لائے جبکہ اُن کی عمر ۲۰ سال تھی۔

(۵) جناب رسول خداؐ نے اُن کا عقد اپنی بیوی زہراؓ سے فرمایا۔

(۶) چھٹا احسان یہ تھا کہ جب زید اور زینب کے تعلقات غراب ہوئے تو اُنھوں نے جناب

رسول خداؐ سے عرض کی کہ میں زینب کو طلاق دینا چاہتا ہوں کیوں کہ زینب مجھے اپنے

برابر کا نہیں سمجھتی۔ تو حضورؐ نے صلح کرانے کی کوشش فرمائی اور طلاق سے روکا۔

* اصل بات یہ ہے کہ جب زید اور زینب میں تلخیاں زیادہ پیدا ہو گئیں تو خداوندِ عالم

نے جناب رسول خداؐ کو حکم دیا کہ اب تمہیں خود زینب سے نکاح کرنا ہوگا۔ کیوں کہ (۱) تمہارے حکم

پر ہی زینب نے زید کو قبول کیا تھا۔ (۲) دوسرے یہ کہ خداوندِ عالم چاہتا تھا کہ عرب سے یہ غلط

رسم ختم کر دی جائے کہ منہ بولا بیٹا اس کے بیٹے جیسا ہوتا ہے۔ جناب رسول خداؐ جانتے تھے کہ سارے

عرب اُن کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے اور مٹھی بھر مسلمان بھی شک و شبہ میں مبتلا ہو جائیں گے

اسی لیے جناب رسول خداؐ اس شدید آزمائش میں پڑنے سے بچنا چاہتے تھے۔ اب ایسے عالم

میں جب زید نے زینب کو طلاق دیتے کا ارادہ بیان کیا تو جناب رسول خداؐ نے اُن سے فرمایا کہ اللہ

سے ڈرو اور طلاق نہ دو۔ حضورؐ چاہتے تھے کہ یہ طلاق نہ دیں تاکہ میں جاہل عربوں کی مخالفت

سے بچ سکوں کیوں کہ اگر زید نے طلاق دے دی تو میرے زینب سے شادی کرنی پڑے گی۔ خداوندِ عالم اپنے نبیؐ کو اولوالعزمی اور رعا بقضائے کے بلند مرتبے پر دیکھنا چاہتا تھا، اس لیے اللہ نے جنابِ رسولِ خداؐ سے فرمایا: ”تم لوگوں سے ڈرو۔“ تم سے ڈرے تھے حالانکہ اللہ اس کا زیادہ مقدار ہے کہ تم اُس سے ڈرو۔“ (تفسیر کبیر امام ربانی، تفسیر القرآن رُتلنا مودودی)

* فرزندِ رسولِ خداؐ حضرت امام علی ابن الحسین زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیؐ کو پہلے ہی خبر دے دی تھی کہ آپؐ کو زینب سے نکاح کرنا پڑے گا۔ اب جو زید نے اگر حضرت رسولِ خداؐ سے زینب کی شراکت کی تو آنحضرتؐ نے زید سے فرمایا کہ ”اللہ سے ڈرو اور اپنی بیوی کو طلاق نہ دو۔“

اللہ نے جنابِ رسولِ خداؐ سے فرمایا کہ: ”میں تو تمہیں پہلے ہی خبر دے چکا تھا کہ میں تمہارا نکاح زینب سے کرنے والا ہوں، مگر تم زید سے یہ بات چھپا رہے تھے جسے اللہ ظاہر کرنے والا تھا۔“ (ابن جریر، ابن کثیر، ابن ابی حاتم، تفسیر کبیر)

* آیت کا حاصل یہ ہے کہ خداوندِ عالم اپنے رسولؐ سے یہ فرما رہا ہے کہ تم نے زید سے یہ کیوں کہا کہ تم اپنی بیوی کو نہ چھوڑو، حالانکہ میں تمہیں پہلے ہی بتا چکا تھا کہ زینب سے تم کو نکاح کرنا ہے۔ (تفسیر روح المعانی)

* حضرت زینب ازواجِ رسولؐ پر غصہ کیا کرتی تھیں کہ میرا نکاح اللہ نے کیا ہے اور تمہارا نکاح تمہارے والدین نے رسولِ خداؐ سے کیا ہے۔ (تفسیر مجمع البیان از طبرسی، کامل ابن اثیر جلد ۲)

تین ایسے اشخاص جن کا نکاح اللہ نے کیا ہے فرزندِ رسولِ خداؐ حضرت امام علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ:

”تین اشخاص ایسے ہیں کہ جن کا نکاح اللہ تعالیٰ نے خود کیا: (۱) حضرت آدم علیہ السلام کا نکاح جناب حوا علیہا السلام سے۔ (۲) حضور اکرمؐ کا نکاح حضرت زینب بنت جحش سے (۳) امیر المومنین حضرت امام علی بن ابی طالبؑ کا نکاح جناب طہ زہراؑ سلام اللہ علیہا سے۔“ (تفسیر بریلن - تفسیر الزاہد)

حضور اکرمؐ نے زینبؑ سے نکاح کیوں کیا

- (۱) اللہ تعالیٰ کا حکم بجالانے کے لیے۔
- (۲) حضرت زینبؑ نے اپنی مرضی کے خلاف حضور اکرمؐ کی فرمائش پر زیدؑ سے نکاح کیا تھا جبکہ وہ زیدؑ کو اپنے برابر کا نہیں سمجھتی تھیں۔ حضور اکرمؐ کو اس کا بڑا احساس تھا۔
- (۳) عربوں کی اس غلط فہمی کو دور کرنا تھا کہ ”منہولہا“ بیٹا حقیقی بیٹا نہیں ہوتا اور منہولہا رشتہ دار حقیقی رشتہ دار نہیں ہوتے۔“
- (۴) یہ ثابت کرنا تھا کہ خدا کے رسولؐ لوگوں کے اعتراضات سے نہیں ڈرتے، وہ تو وہی کرتے ہیں جو خدا کا حکم ہوتا ہے۔ (تفسیر الزاہد)

جھوٹی کہانیاں ایسی کہانیاں ہیں بنی اُمیہ کے زلمے میں بنائی گئیں کہ ایک دفعہ جناب رسول خداؐ زیدؑ کے گھر گئے تو جناب زینبؑ کو دیکھا تو ان کے حُسن سے اس قدر متاثر ہوئے کہ سبحان اللہ کہہ کر واپس آ گئے۔ زیدؑ کو جب یہ خبر ہوئی تو انھوں نے آنحضرتؐ کی خاطر زینبؑ کو طلاق دیدی۔

* حالاں کہ متفقہ تاریخ سے ثابت ہے کہ زینبؑ آنحضرتؐ کی چھوٹی زاد بہن تھیں اور آپؐ کے سامنے پہلی بڑھی تھیں۔ آنحضرتؐ نے خود ان کو زیدؑ کا پیغام دیا تھا۔ آپؐ نے پہلی مرتبہ زینبؑ کو نہیں دیکھا تھا مگر آنحضرتؐ ان کے حُسن سے متاثر ہوتے تو زیدؑ کا پیغام کیوں دیتے، خود ہی نکاح کر لیتے۔ صاف معلوم ہو رہا ہے کہ یہ منافقوں کی گھڑی ہوئی کہانی آنحضرتؐ کو براہ کرنے کے لیے وجود میں آئی۔ (دروغور حافظہ زہراؑ) تفسیر

مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرْجٍ فَمَا قَرَضَ اللَّهُ لَهُ سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ ۚ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَّقْدُورًا ۝ (۲۸)

نیز یہ کہ، پیغمبر پر کوئی سختی یا کسی کام میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے اُس چیز میں جو اللہ نے اُس کے لیے مقرر کر دی ہے۔ یہی اللہ کی وہ سنت ہے، جو اُن تمام انبیاء کے بارے میں رہی ہے، جو پہلے گزر چکے ہیں (کیوں کہ، اللہ کا حکم ایک قطعی طے شدہ اندازے پر مقرر کیا ہوا ہوتا ہے۔

الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَتِ اللَّهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ ۚ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا ۝ (۳۱)

یہی اللہ کی سنت اور طریقہ اُن لوگوں کے لیے بھی ہے، جو اللہ کے پیغاموں کو پہنچاتے ہیں اور اللہ ہی ڈرتے رہتے ہیں، اور ایک خدا کے سوا کسی سے

نہیں ڈرتے (کیوں کہ، حساب لینے کے لیے تو خدا بہت کافی ہے۔

جنوں کے ایمان لانے کا قصہ

اٰیٰتُہَا ۲۸ سُوْرَةُ الْحٰجِنِّ مَكِّيَّةٌ رُّكُوْعَاتُہَا ۲۸

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ○

شروع کرتا ہوں اللہ کے نام کی مدد مانگتے ہوئے جو سب کو فیض اور فائدے پہنچانے والا بے حد مسلسل رحم کرنے والا ہے۔

○ ○ ○ ○ ○

قُلْ اُوْحِیَ اِلَیَّ اَنْتَہُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ
الْجِنِّ فَقَالُوْۤا اِنَّا سَمِعْنَا قُرْاٰنًا عَجَبًا ۝۱

(۱) اے نبی! کہہ دیجیے کہ میری طرف وحی بھی گئی ہے کہ جنوں میں
کچھ جنوں نے قرآن کو توجہ کے ساتھ سنا تو انہوں نے اپنی قوم جاکر
کہا کہ ہم نے ایک بہت عجیب کلام قرآن سنا ہے۔ (۱)

شانِ نزول آیت

جناب رسول خدا ﷺ مکہ اور طائف کے درمیان بازارِ کافا میں اسلام کی دعوت دینے کے لیے تشریف لے آئے، مگر کسی نے آپ کی ایک نہ سنی، واپسی میں آپ نے ایک وادی میں رات کو قیام فرمایا۔ آجکل اُس کو وادی جن کہتے ہیں رات کے وقت آپ قرآن کی تلاوت فرما رہے تھے کہ جنوں کا ایک گروہ وہاں سے گذرا، انھوں نے قرآن کو بغور سنا اور ایمان لے آئے۔ اور پھر اپنی قوم میں جا کر اسلام کی تبلیغ کی۔

* (تفسیر علی ابن ابراہیم، تفسیر نور الثقلین جلد ۴)

خدا کی دین کا موسیٰ سے پوچھیے احوال : کہ آگ لینے کو جائیں ہمیں سہی مل جائے

* حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ جناب رسول خدا ﷺ صبح کی نماز پڑھ رہے تھے، اُدھر جن اس بات کی تحقیق کر رہے تھے کہ آسمانوں پر استعد رخت پہرے کیوں بٹھا دیے گئے ہیں؟ ہمیں کیوں آسمان سے کوئی خبر حاصل کرنے سے روک دیا گیا ہے؟ اُن جنوں نے جب رسول اکرم سے قرآن کو سنا تو وہ سمجھ گئے کہ یہی قرآن ہے جس کا نزول ہو رہا ہے، اسی لیے آسمان پر ہمارے جانے پر پہرے بٹھا دیے گئے ہیں۔ چنانچہ وہ اسلام لے آئے اور اسلام کے مبلغ بن گئے۔

* (صحیح بخاری، مسند احمد، فی ظلال، تفسیر کبیر، تفسیر ابن عباس)

* حضرت ابو طالب کی وفات کے بعد جب رسول خدا ﷺ پر سخت دقت آگیا تو آپ نے طائف جانے کا ارادہ فرمایا، مگر طائف کے سرداروں نے شدت سے آپ کی مخالفت کی۔ آپ کو اُقتدر پھراے کہ پالٹے مبارک سے خون بہنے لگا۔ تھکے ماندے ایک باغ کے پاس وارد ہوئے اُس باغ کے مالک کا غلام عداس آپ پر ایمان لے آیا۔ پھر آپ کے کی طرف لوٹے تو رات کے وقت ایک کھجور کے

رفت کے قریب نماز پڑھنے لگے۔ اُسی لمحے نصیبین اور مین کے جنوں کا ایک گروہ گذر رہا تھا انھوں نے صبح کی نمازیں جناب رسول خدا ﷺ کی تلاوت کو غور سے سنا اور ایمان قبول کر لیا۔

*(تفسیر مجمع البیان - سیرت ابن ہشام جلد ۱) *

* ابن مسعود کہتے ہیں کہ ہم نے ایک رات حضور کو کتے میں نہ پایا۔ ہم آپ کی تلاش میں نکلے، کوئی پتہ نہ چلا، ہم ڈر گئے کہ کہیں دشمنوں نے آپ کو قتل نہ کر دیا ہو۔ غرض ہم تلاش کرتے ہوئے کتے کے دھوکے کی طرف گئے تو اچانک ہم نے دیکھا کہ رسول کو وہ حر اک طرف سے آ رہے ہیں۔ ہم نے دریافت کیا: آپ کہاں تھے؟ ہم رات بھر آپ کو تلاش کرتے رہے؟ کل رات ہماری زندگی کی بذرین رات تھی۔ آپ نے فرمایا: "جنوں کے ایک جن مجھے لینے کے لیے آیا تھا اور میں اُن کے لیے قرآن پڑھنے گیا تھا۔"

*(تفسیر مجمع البیان) *

"قرآنًا عجبا": یعنی عجیب و غریب پڑھی جانے والی چیز۔ شاید جنوں نے یہ الفاظ اس مسئلے سے فرمائے کہ انھوں نے پہلی مرتبہ قرآن سنا تھا۔ اُن کو اُس وقت معلوم ہی نہ تھا کہ یہ کیا چیز پڑھی جا رہی ہے؟

*(تفسیر) *

* "عجب" کا لفظ مبالغہ کا صیغہ ہے۔ عرب میں اس کے معنی بہت زیادہ حیران کر دینے والی چیز ہیں۔ جنوں کا مطلب یہ تھا کہ ہم ایسا کلام سُن کر آئے ہیں جو اپنی زبان اور مضامین کے اعتبار سے حیران کن حد تک لاجواب اور بے نظیر ہے۔ *(معزوات امام رافعی) *

* قرآن مجید کو عجیب اس لیے کہا گیا ہے کہ باوجودیکہ حروف تہجی اور الفاظ متداولہ عربیہ سے مرکب ہے لیکن معانی و مقامد اور روانی و تسلسل کے اعتبار سے اپنی نظیر آپ ہے۔ پس غریب و عادت ہونے کے لحاظ سے اس کو عجیب سے تعبیر کیا گیا ہے۔ (تفسیر اوزار النعم)

يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَامْتَأَنَّ (۲) جو بالکل سیدھے راستے کی طرف
 پہنچاؤں گا، وَلَنْ نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا (۳) ہر ایت کرنے والا ہے (اس لیے)
 ہم نے اُس کو دل سے مان لیا ہے (لہذا) اب ہم کسی کو اپنے پالنے
 والے مالک کا شریک قرار نہ دیں گے۔ (۴)

* اس آیت سے معلوم ہوا کہ (۱) جن اللہ کے وجود اور اُس کے پالنے والے مالک ہونے کے
 منکر نہیں۔ (۲) ان میں کچھ جن شرک بھی ہوتے ہیں (۳) آسانی کتب اور نبوت کا سلسلہ جنوں
 میں جاری نہیں ہے۔ (۴) جن انسانوں ہی میں آنے والے انبیاء کرام کو مانتے ہیں۔ مثلاً جن
 جنہوں نے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قرآن نہ سنا حضرت موسیٰ کو مانتے والے تھے۔
 (۵) سورۃ الرحمن بھی معلوم ہوتا ہے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مخالف انسان اور جن
 دونوں نے۔ ثَمَّ يَمْشِي الْجِنُّ وَالْإِنْسُ إِنَّ اسْمِعْتُمْ أَنْ تُفْهَمُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَوَاتِ
 وَالْأَرْضِ۔۔۔ (سورۃ الرحمن آیت ۳۲)

* (تفسیر کبیر - تفہیم - مجید الہیان) *

جنات کی حقیقت || (۱) جن سے مراد جیسی ہوں، نظر آنے والے مخلوق، ایک ایسا وجود جو
 آگ کے شعلے سے پیدا کیا گیا ہے جبکہ انسان مٹی سے پیدا کیا گیا ہے۔
 (۲) جن مسلم رکھتا ہے، منطوق، استدلال جانتا ہے۔ حق اور باطل کو پہچان سکتا ہے۔
 (۳) اُس پر بھی خدا نے ہماری طرح فرائض واجب کیے ہیں۔ (سورہ صافات ۱۷۰) (۴) جنوں میں مومن بھی ہیں اور کافر بھی (سورہ جن ۲۸)

(۵) جنوں پر بھی قیامت آئے گی۔ (سورہ جن)

(۶) جن انسانوں پر چڑھ کر خبریں سن سکتے تھے لیکن اب اُن کو روک دیا گیا ہے۔ (سورہ جن)

(۷) جن انسانوں سے باتیں کرتے ہیں اور کچھ چھپی ہوئی باتیں بتا دیتے ہیں۔ (سورہ جن)

(۸) بعض جن بہت طاقتور ہوتے ہیں، مثلاً (قَالَ عِفْرِيتٌ مِّنَ الْجِنِّ اَنَا اَتِيكَ بِهٖ) (سورہ بقرہ)

(۹) جن خدا کی اجازت سے انسانوں کے کچھ کام بھی کر سکتے ہیں۔ مثلاً "وَمِنْ الْجِنِّ مَنۢ يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِمْ بِاِذْنِ رَبِّهِمْ" اور جنوں میں کا ایک گروہ خدا کے حکم سیدان کے سامنے کام کیا کرتا تھا۔

... يَعْمَلُوْنَ لَهُ مَا يَشَآءُوْنَ مِنْ مَّحَارِبٍ وَتَمَارِيْلٍ وَجَفَلُوْا كَالْجَوَابِ وَقُدُوْرِ

تَرْسِيْطٍ " عبادت خانے، تصویریں، بڑے بڑے برتن، تالابوں کی مانند لگن اور

زمین میں بہت دگیں بناتے تھے۔ " (سورہ نبا آیت ۳۰ پارہ ۱)

(۱۰) جن انسانوں سے پہلے زمین پر پیدا ہوئے تھے۔ یعنی فرمایا: وَ الْجَا۟نَّ خَلَقْنٰهُ مِنْ

قَبْلُ مِنْ نَّارِ السَّمُوْمِ " (اور جنوں کو ہم نے انسان سے قبل آگ کے تیز شعلے سے

پیدا کیا۔ " (سورہ الحجرات آیت ۱۷ پارہ ۱)

(۱۱) مگر انسان جنوں سے افضل ہیں۔ اسی لیے خدا نے رسول انسانوں میں سے پُئے اور انسان ہی

کو مسجد ملائک بنایا تھا۔

(۱۲) ماہرین کہتے ہیں کہ وہ موجودات جن کو ہم اپنے ظاہری حواس سے محسوس کر سکتے ہیں، اُن موجودات میں سے ہیں۔

جس میں جن کو ہم اپنے حواس سے درک نہیں کر سکتے، بہت کم ہیں۔ مثلاً ایسی دوربینیں ایجاد ہو چکی ہیں

جن سے پتہ چل گیا ہے کہ پانی یا خون کے ایک قطرے میں ہزاروں جاندار مخلوقات موجود ہیں۔

*(تفسیر نمونہ ، اکام الرحمان فی احکام الجنان) *

(۱۳) جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: "خداوند عالم نے جنوں کو پانچ اقسام میں پیدا فرمایا ہے،

- (۱) ہوا کی طرح فغایں (جو تفرخیں آتے) (۲) ایک قسم سانپوں کی شکل میں۔
 (۳) ایک قسم بچھوؤں کی صورت میں (۴) ایک قسم کیڑوں مکوڑوں (جراثیم) کی شکل میں
 (۵) ایک قسم انسانوں کی مانند ہے جس کا حساب کتاب بھی ہوگا (رُوب و) عقاب بھی ہوگا۔
 * (سفینۃ البحار جلد اول ص ۱۸۶ ملوایت) *

* جناب امیر المؤمنین علیؑ نے فرمایا:

” برتن کے ٹوٹے ہوئے حصے اور اُس کے دستے کی طرف سے پانی نہ پیا کرے کیوں کہ شیطان
 اُس کے دستے اور ٹوٹے ہوئے حصے پر بیٹھا ہوتا ہے۔“ (کیوں کہ شیطان کا آماجگاہ
 گندے مقامات ہیں) * (کتاب کافی جلد ۶) *

وَأَنْتَ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا (۲) اور یہ کہ ہمارے پالنے والے
 مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا
 وَلَدًا ۝ بلند بہت اعلیٰ اور ارفع ہے اُس

نے نہ تو کسی کو اپنی بیوی بنایا ہے اور نہ اُس کے اولاد ہے۔

* اصل بات یہ ہے کہ جو لوگ مسلمان گمروں میں پیدا ہوتے ہیں وہ اس بات کا انکار ہی نہیں کر سکتے
 کہ مشرکوں نے اپنے دیوتاؤں کے ساتھ اُن کے بیوی بچوں کا ایک لمبا سلسلہ بنا لیا ہے۔ جس کو بڑی بڑی
 مذہب توہمیں مصری، عراقی، یونانی، چینی، ایرانی اور آجکل خاص کر ہندو مذاہب خوب خوب جانتے اور
 ماننے ہیں۔ * (تغیراجری) *

شان نزول | ابن آیتوں کی شان نزول یہ ہے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح کی نماز پڑھ رہے تھے کہ وہاں سے کچھ جن گذر رہے تھے وہ قرآن کو سننے کے لیے رک گئے۔ قرآن کی فصاحت و بلاغت سے بہت متاثر ہو کر تعجب کرنے لگے۔ آخر کار ایمان لے آئے، جو خود یہاں پر ان کے اپنے بیان ہی سے ظاہر ہے جس کو وہ اپنی قوم سے جا کر کہہ رہے ہیں، اور خداوندِ عالم اُس کو نقل فرما رہا ہے۔
اس سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ خدا کا پیغام خدا کے بندوں کو پہنچانا، خداوندِ عالم کو مقدر پسند ہے۔
* (فصل الخطاب) *

* جناب ابو حمزہ ثمالی سے مروی ہے کہ وہ جن وادی شیبسان کے رہنے والے تھے۔
اور بعض نے کہا کہ وہ نصیبین کے رہنے والے سات جن تھے ان کو حضور نے دیکھا، تو وہ آپ کی تسبیح یہ سنان ہو گئے، اور آپ نے ان کو باقی جنوں کی طرف تبلیغ بنا کر روانہ فرمایا۔
* (تفسیر اوزارہمت) *

* آنے والے جن یا تو میسائی تھے یا کسی ایسے مذہب پر تھے جو خدا کو بیوی بچوں والا مانتا ہے۔
دوسرے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ حضور اکرمؐ نے قرآن مجید کی وہ آیات پڑھیں جن سے ان کو عقیدے کی غلطی کا اندازہ ہو گیا، اور انہوں نے جان لیا کہ خداوندِ عالم کی ذات والا صفات اس بات سے بہت بلند والا ہے کہ اس کے بیوی بچے بھی ہوں۔
* (تفسیر کبیر - تقسیم) *

* اس آیت سے معلوم ہوتا ہے : کہ جو گمراہیاں آدمیوں میں پھیلی ہوئی ہیں،
وہی جنوں میں بھی ہیں۔ عیسائیوں کی طرح وہ بھی اللہ کے جود (ہوئی) بیٹا،
بناتے ہیں۔ * (شاہ عبدالقادر - شیخ الاسلام عثمانی) *

وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا (۲) اور یہ حقیقت ہے کہ ہمارے
 عَلَى اللَّهِ شَطَطًا ۝ (۳) بیوقوف اور نادان لوگ اللہ کے
 بارے میں بہت غلط بکواس اور بے حقیقت باتیں کہا کرتے ہیں۔

* بیوقوف اور نادان سے مراد شیطان ہے۔ * (مجمع البیان)

* اور عام جنات بھی مراد لیے جاسکتے ہیں۔ * (تفسیر کبیر)

* "سفیه" یعنی بے وقوف۔ یہ لفظ عربی میں عقل شخص کے لیے بھی بولا جاتا ہے اور احمقوں
 کے لیے بھی بولا جاتا ہے۔ یہاں اگر ایک شخص کے لیے بولا گیا ہے تو مراد ابلیس ہے اور چند لوگوں کے
 لیے بولا گیا ہے تو کچھ بے عقل جن مراد ہیں۔ * (تفسیر کبیر۔ مغزات امام راضی)

* زیادہ تر مفسرین کا خیال ہے کہ یہاں "سفیه" یعنی احمق کا لفظ ابلیس کے لیے استعمال
 ہوا ہے کیوں کہ ابلیس خداوندِ عالم کے لیے ناروا باتیں کرتا پھرتا ہے اور خدا سے بغاوت کر چکا ہے۔
 اور خود کو بہت بڑی توپ سمجھتا ہے۔ ابلیس عالم بے عمل اور مایہ خور خواہ 'خدا سے مغرور' متکبر
 تھا، اُس نے اُس کے احمق ہونے میں کوئی شک نہیں کر سکتا۔ بلکہ اُس سے بڑا احمق اور کون ہو سکتا ہے؟
 * (تفسیر نمونہ)

"شَطَط" کے معنی حد اعتدال سے نکل کر دور جا پڑنے کے ہیں۔ اسی لیے حق سے دور
 باتوں کو شطط کہتے ہیں، اور اُن بڑے دریاؤں کے کناروں کو بھی شَطَط کہتے ہیں جن کا
 فاصلہ پانی سے بہت زیادہ دور ہوتا ہے۔

* (مغزات امام راضی)

وَأَنَا ظَنَنْتُ أَنْ لَبَّ (۵) اور ہم غلطی سے یہ سمجھ بیٹھے تھے
تَقُولُ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ کہ انسان اور جنات اللہ کے بارے
میں ہرگز کوئی جھوٹ بول ہی نہیں سکتے
عَلَى اللَّهِ كَذِبًا ۝

* جنوں کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے گمراہ ہونے کا سبب یہ ہوا کہ ہم کبھی یہ سوچ
بھی نہ سکتے تھے کہ انسان یا جن اللہ تعالیٰ کے بارے میں جھوٹ گھڑنے کی بھی جرأت کر سکتے ہیں۔

لیکن اب یہ قرآن سن کر ہمیں معلوم ہو گیا کہ وہ لوگ جھوٹے تھے جو یہ کہتے ہیں کہ خدا نے کسی کو اپنی
بیوی اور کسی کو اپنا بیٹا بنا لیا ہے۔
(تفہیم - مجمع البیان) *

* اب جبکہ قرآن سننے کے بعد ہمیں حق معلوم ہو گیا ہے، اور ہم ایمان لے آئے ہیں اس لیے اب
ہمیں اپنے باپ دادا کی اندھی تقلید نہیں کرنی چاہیے۔ ہم کو یہ بات مان لینی چاہیے کہ شرک غلط
طرزِ فکر ہے۔ (مفسر نمونہ - تفسیر کبیر) *

* اصل میں یہ جنوں یا انسانوں کی انتہائی دلیری اور ہمت کی بات ہے کہ حق کو جان لینے کے
بعد انھوں نے اپنے باپ دادا کے پرانے غلط عقیدوں کو کبیر چھوڑ دیا۔

سے آئین تو سے ڈرنا، طرزِ کہن پر اڑنا :- منزل ہی کشن ہے، قیوں کی زندگی میں
(اقبال)

* مطلب یہ ہے کہ ہم صرف اس غلط فہمی میں تھے کہ جنوں یا انسانوں سے کوئی فرد اللہ کی طرف جھوٹی باتیں نہ سنا
کرے گا، اور ہم سمجھ رہے تھے کہ شرک کرنے میں ہم خدا کو راہی کر رہے ہیں کیوں کہ کہنے والوں ہم سے یہی کہہ رہا تھا اور اب
جو ہم نے قرآن سننا تو معلوم ہوا کہ انھوں نے اللہ پر یہ سنا لیا تھا، لہذا اب ہم نے شرک سے توبہ کر لی ہے۔ (الزاد جمع)

وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ (۶) اور (کیوں کہ) انسانوں میں کچھ
 الْإِنْسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ لُّغٍ، جنوں میں کچھ جنوں کی پناہ
 مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُواهُمْ مانگا کرتے تھے، (اس لیے) انھوں نے
 رَهْمًا ۖ اُن جنوں کے غرور اور سرکشی کو اور
 زیادہ بڑھا دیا۔

۶۔ فرزندِ رسول خدا حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا: "اُس زمانے میں لوگ کاہنوں کے پاس جایا کرتے تھے جن کو شیاطین وحی کیا کرتے تھے (خفیہ طور پر بتا دیا کرتے تھے) پھر وہ لوگ کاہنوں کے ہمارے کہتے کہ تم اپنے شیاطین سے ہمارے متعلق کہہ دو کہ ہم اب تمھاری پناہ میں آگئے ہیں۔" (یعنی اب تمھارے شیاطین کو ہم نے اپنا مائی باپ یا مدگار مان لیا ہے اِس لئے وہ ہماری حفاظت کریں، ہم اُن کی مخالفت میں رہیں گے) * (تفسیر مافی - تفسیر قمی) *

* اب کیوں کہ لوگوں نے اُن شیاطین کی پناہ لینی شروع کر دی تو اُس کی وجہ اُن شیاطین جنوں کا کبر اور سرکشی اور بڑھ گئی۔ * (تفسیر مافی) *

* تفسیر قمی میں ہے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے پہلے کچھ جن کچھ آدمیوں کے پاس آیا کرتے تھے اور جو خبریں وہ آسانوں پر جا کر سناتے تھے، اُن آدمیوں کو بتایا کرتے تھے پھر وہ لوگ دوسروں کو جنوں کی بتائی ہوئی باتیں بتا دیا کرتے تھے۔ ایسے ہی لوگوں کو کاہن کہا جاتا تھا۔ * (تفسیر قمی) *

* "رَهْمًا" کے معنی کبر، سرکشی، سرچڑھنا، اترانا، ظلم و ستم کرنا، زیادتی زبردستی کرنا، زبردستی

جھا جانے کی کوشش کرنا۔ اب کیوں کہ اس قسم کے کاموں کا آخری نتیجہ تباہی اور بربادی ہوتا ہے۔
 * اس لیے رفقہ "کے دوسرے معنی تباہی اور بربادی کے ہیں۔" * (نغات القرآن لغاتی) *
 * بعض ماہرین نے لکھا کہ: عرب جب یہ کہتے ہیں کہ: قِیَہِ ذَہَقٌ تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ
 اس میں عقل کی کمی ہے، یا وہ ہر طرف سے سفر اور بُرائیوں میں گمراہ ہے۔ (مبرد)
 * حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ: جاہلیت کے زمانے میں عرب جب کسی انسان وادی سے
 گذرتے تو پکار پکار کر کہتے کہ: "ہم اس وادی کے مالک جن کی پناہ مانگتے ہیں۔"
 یا مثلاً کسی عرب کا چارہ، پانی ختم ہو جانا تھا تو وہ دوسری جگہ چارہ، پانی تلاش کرتے جب مل جاتا
 تو اترتے وقت پکار پکار کر کہتے کہ: "ہم اس وادی کے مالک (جن کی پناہ مانگتے ہیں) تاکہ ہم ٹھوکار ہیں۔"
 * (تفسیر ابن عباس) *

* عربوں کے اس عقیدے کی بنا پر جنوں میں سرکشی اور تکبر و غرور اور بڑھ گیا تھا، حالانکہ جن خدا
 کی مخلوق ہیں، پناہ لی جائے تو کائنات کے مالک و خالق سے لی جائے۔
 * (تفسیر مجمع البیان - روح المعانی) *

۷۔ یہ ایک سمجھوتہ جسے تو گراں سمجھتا ہے: ہزار سمجھوتوں کی تسلسلے آدمی کو نجات (اقبال)

وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ (۷) اور یہ کہ اُن آدمیوں کا بھی تمہاری
 اَن لَّنْ يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا ۝ (۸) طرح یہی خیال تھا کہ اللہ کسی کو پیغمبر
 بنا کر نہیں بھیجے گا۔

۸۔ جنوں کے کہنے کا مطلب یہ کہ: ہم تو غلی سے یہ سمجھ رہے تھے کہ اب اللہ کسی کو اپنا رسول بنا کر نہیں بھیجے گا

مگر اب ہماری یہ غلط فہمی دور ہو گئی۔ اب قرآن سن کر ہم کو معلوم ہو گیا کہ اللہ نے اپنا ایک رسول بھیجا ہے جو قرآن جیسا عجیب و غریب، بے حد فصیح و بلیغ کلام سناتا ہے۔
* (شیخ الاسلام عثمان) *

وَ اِنَّا لَمُنَّا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَهَا (۸) اور یہ کہ ہم نے آسمان کو چھونا
مِلَّتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَ شُهَبًا ۙ ۱۱ چاہا تو دیکھا کہ وہ پہر داروں
ٹوٹنے والے ستاروں کے بھرا پڑا ہے۔

وَ اِنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا (۹) اور یہ کہ پہلے تو ہم (عالم بالائی باتیں)
مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَنْ سُنَّے کے لیے آسمان میں بیٹھنے کی
يَسْتَمِعُ الْاِنْ يَجِدْ لَهُ كَوْنِي نہ کوئی جگہ پالتے تھے، لیکن
شُهَبًا بَارِصًا ۙ ۱۲ اب جو کوئی چھپ چھپا کر کچھ سننے کی

کوشش بھی کرتا ہے تو وہ اپنی گھات میں ایک ٹوٹا ستارہ لگا ہوا پاتا ہے۔
(یعنی جب ہم آسمان پر خفیہ طور پر جانے کی کوشش کرتے ہیں تو ایک الگ میزائل ہمارا سیچا کرتا ہے)

آیت : جنوں کے کہنے کا مطلب یہ کہ اس رسول کے آنے کی وجہ ہی یہ ہوا ہے کہ آسمان پر بڑے سخت پہر
بٹھادیے گئے ہیں۔ اسی لیے اب ہم آسمان کی باتیں نہیں سن سکتے۔ * (فصل الخطاب)

آیت : اصل میں یہی وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے جن اس تلاش میں نکلے تھے کہ ضرور کوئی اس خاص واقعہ

پیش آیا ہے جس کی وجہ آسمانوں پر اس قدر سخت انتظامات کر دیے گئے ہیں کہ اب ہم کو عالم بالا کی کوئی بات سننے کا موقع نہیں دیا جا رہا ہے۔ ہم آسمانوں پر جہر بھی ملتے ہیں، مار جھگڑتے جاتے ہیں۔

رُصْد کے معنی گمات لگا کر بیٹھنا۔ * (تفہیم - تفسیر کبیر) *
* (مفردات نام راقب) * (تاکی میں بیٹھنا)

شہاب کے معنی وہ شعلہ جو آگ کی طرح صحران کر نکلتا ہے۔ اور ایک لمبا روشن خطا آسمان پر بننا تاکہ۔
* (مفردات امام راقب) *

* اصل میں یہ شہاب وہ تیر ہیں جو ان شیاہیں کو مارے جاتے ہیں جو چوری چھپے آسمان کے فرشتوں کی باتیں سننے کے لیے اوپر آتے ہیں۔ مگر ہم اس حقیقت کو پوری طرح سمجھ نہیں سکتے۔
* (فصل الخطاب - تفسیر نمونہ - لغات القرآن نمائی) *

یہ۔ اس آیت سے (۱) چوری چھپے کسی کہ باتیں سننے کی نیت نکلتی ہے۔ (۲) کاہنوں پر جو لوگوں کو عقیدت ہوتی ہے اُس کی بھی جڑاٹ جاتی ہے۔ اس لیے کہ کاہن جنوں ہی سے غیب کے راز معلوم کر لیا کرتے تھے، اور اب جن خود آسمان پر جا کر راز کی باتیں معلوم نہیں کر سکتے۔ وہ شاخ ہی مذہب جس پر اشیاء تھا۔
* (مؤلف) *

* جناب امیر المؤمنین علیہ السلام نے فرمایا: "جو شی کاہن کے ہے، کاہن شل ساحر کے ہے، ساحر شل کافر کے ہے اور کافر جہنمی ہوتا ہے۔" * (بیچ ہلائے کلمات تقار) *

وَ اِنَّا لَآ نَذِيْرٌ لَّكَ اَشَرُّ اُرِيْدُ (۱۰) اور ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا زمین والوں
بِمَنْ فِي الْاَرْضِ اَمْ اَرَادَ کے ساتھ کوئی بر معاملہ یعنی عذاب نازل کرنے
بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا ۝ کا ارادہ کر لیا ہے، یا ان کے پانے والے ملک نے
انھیں صحیح راستہ دکھانے کا ارادہ کیا ہے؟

* محققین نے نتیجہ نکالا کہ جنوں کو یہ بات معلوم تھی کہ آسمانوں پر شیاطین کو جانے سے دو وجہ سے رکھا گیا ہے۔ (۱) جب آسمان سے کوئی عذاب آنے والا ہوتا ہے (۲) یا پھر جب خدا کسی نبی کے ذریعہ سے اپنی ہدایت اُتارنا چاہتا ہے۔

جنات اسی بات کو سمجھ کر اُس نبی تک تلاش میں نکلے تھے کہ خدا نے اُن کی ہدایت فرمائی اور وہ لوگ اُس مقام سے گزرے جہاں جناب رسول خدا ﷺ صبح کی نماز ادا فرما رہے تھے۔ جنوں نے قرآن سنا، غور کیا، اور سمجھ گئے کہ یہی وہ رسول ہیں جو خدا کی طرف بھیجے گئے ہیں اور انہی کے آنے کی وجہ سے آسمانوں پر پہرہ دار بٹھا دیے گئے ہیں۔
* (تفسیر مجمع البیان، تفسیر کبر، کلمات، تبصیر) *

وَ اَنَّا مِنَّا الصّٰلِحُونَ وَمِنَّا ۙ (۱۱) اور یہ کہ ہم میں سے کچھ لوگ (بہت)
دُوْنَ ذٰلِكَ کُنَّا طَرَفًا نِّکَ نیک ہیں اور کچھ کم نیک ہیں۔
قَدْ دَا ۙ ۙ غرض ہم مختلف طریقوں میں بے ہوش
ہیں۔

* جنوں کے کہنے کا مطلب ہے کہ: ہم میں بھی اچھے بُرے جن پائے جاتے ہیں۔ اعتقاد اِس میں بھی ہمارے بہت فرقے ہیں، اِس لیے ہم بھی راہِ حق معلوم کرنے کے محتاج ہیں، ہم خدا کی ہدایت کا اپرواہ نہیں ہونا چاہیے۔
* (تفسیر کبر، تبصیر) *

* اِس آیت سے معلوم ہوا کہ نزولِ قرآن سے پہلے بھی تمام کے تمام جن ایک راہ پر نہ تھے۔ کچھ نیک اور کچھ بدعاش تھے، اُن میں فرقے اور جماعتیں ہیں۔ کوئی مشرک، کوئی میمانی ہے قرآن کے آنے کے بعد بھی اُن میں اختلاف اور انسانوں کی طرح سب کے سب حق کا راستہ قبول نہیں کرتے۔ * (شیخ الاسلام عثمان) *

وَأَنَا ظَنَنْتُ أَنْ لَنْ تُعْجِرَ (۱۲) اور یہ کہ ہم نے سمجھ لیا کہ ہم زمین
اللہ فی الأرض وَلَنْ نُعْجِزَهُ هَرَبًا (۱۳) پر نہ تو اللہ کو بے بس بنا سکتے ہیں اور
نہ بھاگ کر اُسے ہرا سکتے ہیں۔

وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدٰی (۱۴) اور یہ کہ جب ہم نے صحیح رہنمائی
أَمْتَابِهِ فَمَنْ يُؤْمِنُ بِرَبِّهِ اور ہدایت کی آواز سنی تو ہم نے اُس کو
فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا (۱۵) دل سے مان لیا۔ تو اب جو کوئی بھی
اپنے پالنے والے مالک کو دل سے مان لے گا، اُسے کسی حق تلفی، ظلم اور
زیادتی، کسی قسم کی نا انصافی یا اپنے حق میں کسی قسم کی کمی یا زیادتی کا
دُور نہ ہوگا۔

آیت کی تشریح : مطلب یہ ہے کہ یہ خیال بالکل غلط ہے کہ کوئی شخص خدا کی سزا سے بھاگ کر بچ سکے گا
ایسا سوچنا بالکل غلط ہے، اس لیے کہ خدا کی قدرت پوری کائنات کو گھیرے ہوئے ہے اس لیے نہ قدرت
سے فرار مان نہیں آتا۔ جن کہہ رہے ہیں کہ ہمارا ہی عقیدہ ہے کہ ہم خدا کے پیچھے عدالت سے بچ کر نکل نہیں سکتے، ہیں
خدا کے سامنے تسلیم کرنے اور اُس کی اطاعت پر مجبور کر دیا۔ کہ یہی واحد صورتِ خدا کے مذاب سے بچنے کی۔

(تفسیر نمونہ)

آیت ۱۳ میں : جنوں کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ (۱) یہ بات ہمارے لیے فخر کا موقع ہے کہ جنوں میں سے

سب سے پہلے ہم نے قرآن سنا اور سب سے پہلے ہم قرآن پر ایمان لائے۔

(۲) یہ کہ سچے دل سے خدا، رسول اور آخرت کو ماننے والے کے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی کھٹکایا خطرہ نہیں ہے، اُس کو کسی قسم کا نقصان نہ پہنچے گا یعنی اُس کی نیکیاں ضائع نہیں جائیں گی، نہ کسی دوسرے کے گناہ، اُس پر لاوے جائیں گے۔ غرض خدا کے پاس جا کر سچا باطل میں ہر قسم کی ذلت و رسوائی و نقصان سے محفوظ رہے گا۔ (شیخ الاسلام ثنائی) *

* ایمان کے لفظ کے معنی اس سے ہو جانا ہو ملے | جو خدا پر دل سے ایمان لے آتا ہے۔ یعنی خدا، رسول اور آخرت اور قرآن کو دل سے مان لیتا ہے، وہ ہر قسم کے نقصان اور خطرات اُس میں ہو جاتا ہے کیوں کہ خداوندِ عالم نے فرمایا: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ حِصْنِي فَمَنْ قَالَهَا دَخَلَ فِي حِصْنِي وَمَنْ دَخَلَ فِي حِصْنِي أَمِنَ مِنْ عَذَابِي : ”نہیں ہے کوئی معبود سوا اللہ کے، یہ بات دل سے مان لینا میرا قلعہ ہے، پس جس نے یہ اقرار کر لیا وہ میرے قلعے میں داخل ہو گیا“ اور جو میرے قلعے میں داخل ہو گیا، وہ میری سزاؤں سے محفوظ ہو گیا۔ (حدیث قدسی سلسلۃ الذہب از امام علی رضاؑ بحوالہ لا ادریون الاخبار)

اس کے بعد فرزندِ رسول خدا حضرت امام علی رضاؑ علیہ السلام نے حدیث قدسی کے پڑھنے کے بعد فرمایا: بِشْرُ طِبْهَا وَشُرُطِ طِبْهَا وَأَنَا مِنْ شُرُطِ طِبْهَا ”لیکن خدا کا یہ فرمان کچھ شرائط کے ساتھ ہے اور میں بھی اُن شرائط میں سے ہوں۔“ یعنی: اگر میری امامت کو تسلیم کر دو گے تو عذابِ الہی کی سزا سے امان میں رہو گے۔ (ائمہ اربعہ کی امامت و ولایت کو دل سے ماننا شرطِ نجات ہے)

* (حدیث قدسی مروی از امام علی رضاؑ از تفسیر نور الثقلین، تفسیر تیان)

* امام احمد ابی حنبل سے اس حدیث کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا: ”اس حدیث کا کیا کہنا“ اس کے راوی (یعنی ائمہ اہل بیت) سلسلۃ الذہب (سنہری سلسلے والے) ہیں اُن کے نام اگر کسی دیوانے پر پڑھ دیے جائیں تو وہ فرزانہ ہو جائے گا۔ ”سبحان اللہ“

* اس حدیث سے ثابت ہو گیا کہ نجاتِ آخرت کے لیے ائمہ اہل بیتؑ کی امامت اور ولایت کو ماننا لازمی شرط ہے۔ اور یہ پوری اُمتِ مسلمہ کا مسلم عقیدہ ہے کیوں کہ جناب رسول خداؐ نے فرمایا: ”مَثَلُ أَهْلِ بَيْتِي كَمَثَلِ سَفِينَةِ نُوحٍ مَنْ دَكَّهَا نَجَّى مَنْ خَلَّفَ عَنْهَا غَرَقَ وَهُوَ“ ”میرے اہل بیتؑ کی مثال نوحؑ کی کشتی کی طرح ہے، جو اُس پر سوار ہوا نجات پا گیا، اور جس نے اس سے منھ موڑا غرق ہوا اور برباد ہوا۔“

ہم (الحدیث - از تفسیر کبیر امام رازی - صواعق مرقہ - بیابح المودۃ) *

* عظیم صوفی نیاز بریلویؒ جو سلسلہ نیازیہ کے بانی ہیں۔ فرماتے ہیں:

نیاز اللہ قیامت بے سرو سامان نہ خواہی شد

کہ از حب و تولائے علی داری تو سامانی (نیاز بریلوی)

یعنی: اے نیاز! تو قیامت کے دن بے سرو سامان نہ رہے گا، اس لیے کہ تیرے پاس علیؑ ابن ابی طالبؑ کی محبت اور ولایت کے اقرار جیسا بہترین سامانِ نجات برحق ہے۔
 ہ کفن میں ہے مرے کرب کی مٹی : مسافر بے سرو سامان نہیں ہے۔

وَ اَنَا مِنَ الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا (۱۳) اور یہ کہ ہم میں سے کچھ مسلمان (یعنی) الْقِسِطُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ اللہ کی اطاعت کرنے والے ہیں اور کچھ فَأُولَٰئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا (۱۴) سید راستے سے ہٹے ہوئے ہیں۔ تو جنہوں نے اسلام کا راستہ اختیار کر لیا تو انہوں نے نجات کا صحیح راستہ ڈھونڈ لیا

* جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”مومن وہ ہے جس سے لوگ اپنی جان و مال کو محفوظ رکھیں“

* نیز آنحضرتؐ نے فرمایا: ”مسلمان وہ ہے جس کے اعتقاد اور زبان سے مسلمان محفوظ رہیں۔“

* (امول کافی جلد ۲ باب من وعلمائہ) *

* آخر میں جنوں کا یہ کہنا کہ: جو شخص اسلام کو اختیار کرے اُس نے سیدھی راہ انتخاب کر لی۔“

(۱) اِس سے معلوم ہوا کہ انسان کو عمل کرنے کا اختیار حاصل ہے۔ (مؤلف)

(۲) مومن وہ ہوتا ہے جو اپنے ارادے، قصد، تحقیق اور اپنی تلاش کی بدولت ہدایت حاصل

کرتا ہے، آنکھیں بند کر کے اندھی تقلید نہیں کرتا، اِسی ایمان لانے پر عظیم اجر پاتا ہے۔ (تفسیر نمونہ)

۳۔ زبان سے کہہ بھی دیا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ تو کیا حاصل ہے۔ دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔

* (اقبال) *

وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا (۱۵) اب جو سید راستے سے ہٹے ہوئے
لَجَّهَتُمْ حَظْبًا ۝ ہیں وہ جہنم کا ایندھن بننے والے ہیں۔

سوال یہ کہ: جن تو آگ کہنے ہیں، پھر ان کو جہنم کی آگ سے تکلیف کیسے پہنچ سکتی ہے؟

جواب یہ کہ: قرآن کی رو سے آدمی بھی مٹی سے بنا ہے، پھر مٹی کا ڈھیلا انسان کو مارنے پر تکلیف کبھی پہنچتی

حقیقت یہ کہ انسان اگر چہ مٹی سے بنا ہے، مگر بننے کے بعد وہ بالکل مختلف چیز بن جاتا ہے۔

اسی طرح جن اگر چہ آگ سے بنے ہیں مگر وہ صاحبِ احساس اور زہرہ مخلوق ہیں اسی طرح لگ ان کو

بھی جلادے گی، اور اذیت دے گی۔ (پھر جہنم کی آگ، جس کے شعلے سے خود آگ بھی پناہ مانگتی ہے)

* (تفہیم - مجھے ابیان) *

الْقَاسِطُونَ: راہِ حق سے انحراف کرنے والے۔ اسی لیے خباب بن المونیثؓ سے جنگِ صفین میں لڑنے والے لشکر

کو قاسطین کہا جاتا ہے۔ جنگِ جمل والوں کو ناکثین اور جنگِ نہروان والوں کو مارقین کہا جاتا ہے۔

نہ ناکثین یعنی بیعت توڑنے والے۔ نہ مارقین، یعنی دین سے غافل۔

وَأَنْ لَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى (۱۶) اُوریکہ اگر یہ لوگ سیدھے راستے
الطَّرِيقَةَ لَا سُقَيْنَهُمْ پر ثابت قدم رہتے تو ہم انہیں
مَاءً غَدَقًا ۱۶) خوب اچھی بارش سے اچھی طرح سے
سیراب کرتے۔

* آیت کا مطلب یہ ہے کہ جنہوں کی طرح اگر کئے والے بھی خدا و رسولؐ اُفرت کو دل سے مان
لینے تو ہم ان کو بھی خوب اچھی طرح سے سیراب کرتے۔
* (جلالین: شاہ رفیع الدین) *

* کئی سال تک عرب میں قحط پڑا۔ لوگ قحط سے تنگ آچکے تھے، اب عربوں سے کہا جا رہا ہے
کہ سدھر جاؤ۔ اگر تم ایمان لے آؤ گے (یعنی خدا و رسولؐ اُفرت اور قرآن کو دل سے مان لو گے) تو ہم تم پر بارش
اور روزی کے دروازے کھول دیں گے۔
* (تفسیر ابراہی) *

* پانی کو یہاں نعمتوں کی کثرت کے طور پر فرمایا گیا ہے۔ اس لیے کہ پانی ہی پر کھیتی باڑی، زندگی
نراحت، صنعت، بستیاں بننے کا دار و مدار ہے۔
* (تفسیر) *

* بعض روایات میں ہے کہ اُس وقت کئے والے اپنی شرارت کی سزا میں سخت قحط میں
گرفتار تھے، اُن کو بتایا جا رہا ہے کہ اگر تم ایمان لا کر سیدھے ہو جاؤ اور جنہوں کی طرح قرآن کو
دل سے مان لو گے تو باران رحمت سے سیراب ہو سکتے ہو۔

* (شیخ الاسلام عثمانی) *

لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَمَنْ (۱۷) تاکہ ہم اس نعمت کے ذریعے اُن کا
يُغْرِضُ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِ امتحان لیں۔ تو اب جو کوئی اپنے
يَسْلُكُهُ عَذَابًا صَعَدًا ۱۸ پالنے والے مالک کی یاد سے اپنا سہ
پھیرے گا، تو (اُس کا مالک) اُسے ایسے سخت عذاب میں داخل کر دے گا جو
بڑھا ہی چلا جائے گا۔

”ذکر“ سے منہ موڑنے کا مطلب یہ ہے کہ (۱) اللہ کی نصیحتوں کو قبول نہ کرنا۔

(۲) اللہ کی باتیں دستا (۳) اللہ کی اطاعت اور عبادت سے منہ موڑ لینا۔

* (تفہیم - تفسیر کبیر) *

جانتا ہوں ثوابِ طاعت و زہد :- پر طبیعتِ راد صبر نہیں آتی
محققین نے نتیجہ نکالا کہ خداوندِ عالم جن چیزوں سے بندوں کا امتحان لیتا ہے اُن میں
ایک چیز یہ بھی ہے کہ وہ بندے کو بہت سی نعمتیں عطا فرماتا ہے، پھر دیکھتا ہے کہ وہ شکر کرتا ہے
یا کفر (ناشکری) یعنی یہ دیکھتا ہے کہ وہ خدا کی نعمتوں کو خدا کی عطا مان کر خدا کی مرضی کے مطابق
استعمال کرتا ہے، یا اُن کو اپنے باپ کا (ناجائز) مال سمجھ کر خدا کی مرضی کے خلاف استعمال کرتا ہے اگر
وہ کفر و انکار والی راہ اختیار کرتا ہے، یعنی خدا کی نعمتوں کو خدا کی عطا نہیں مانتا اور اپنی من مانی کر کے
خدا کی نعمتوں کو خدا کی مرضی کے خلاف استعمال کرتا ہے تو پھر خدا اُس کو اپنی سخت سزا میں پکڑ لیتا ہے۔

* حاصلِ مطلب یہ کہ اللہ کی یاد سے منہ موڑ کر آدمی جو جن نصیب نہیں ہو سکتا۔ کیوں کہ معصیتِ خدا کا راستہ سراسر
پریشانیوں اور عذاب کا راستہ ہے نہات کا راستہ نہیں ہے۔ (شیخ الاسلام عثمان)

قصہ نجومی (حضرت علی علیہ السلام کی خاص فضیلت)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا (۱۲) اے لوگو! جو دل سے خدا و رسول کو
تَابَعْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِمُوا ملتے ہو، جب تم رسول سے چپک
بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةٌ اکیلے میں بات کرو تو اپنی اس بات
ذَلِكَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَأَطْهَرُ سے پہلے کچھ خیرات دیدیا کرو یہ تمہارے
فَإِنْ لَّمْ تَجِدُوا فَإِنَّ بہتر بھی اور زیادہ پاک پاکیزہ ہو گا ذریعہ
اللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (۱۳) بھی لیکن اگر تم خیرات دینے کے لیے کچھ

بھی نہ رکھتے ہو، تو اس میں کوئی شک نہیں کہ خدا بڑا معاف کرنے والا بھی ہے

اور بے حد مسلسل رحم کرنے والا بھی۔ (۱۳)

ءِ أَشْفَقْتُمْ أَنْ تُقَدِّمُوا (۱۳) (اے) کیا تم اس بات ڈر گئے کہ

بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ رسول سے اکیلے میں چپکے چپکے بات چیت

صَدَقْتُمْ فَإِذَا لَمْ تَفْعَلُوا کرنے سے پہلے تمہیں کچھ خیرات کرنی ہوگی

وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اتھا تو چلو اگر ایسا نہیں کر سکتے تو خیر اللہ

نے تمہیں اس حکم سے معاف کیا

فَاقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ۚ تَوَلَّيْنَا نَازِیَةً بِأَنْتَ سَاحِدٌ
وَاطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ يَظْرَصُونَ رَهْوَ زَكَاةٍ اِدَا كَرْتَهُ رَهْوَ
وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿۱۳﴾ اور (زندگی کے ہر معاملے میں،
اللہ اور اُس کے رسولؐ کی اطاعت کرتے رہو، اور تم جو کچھ بھی
کرتے ہو اللہ اُس کو خوب اچھی طرح جانتا ہے۔ ﴿۱۳﴾

آیت کی تشریح ﴿﴾ حضرت امام علی ابن ابی طالبؑ فرمایا کرتے تھے کہ ﴿﴾

: عالم اسلام کے مفہیم مفسر قرآن مجاہد نے فرمایا:
” حضرت امام علیؑ، کرم اللہ وجہہ فرمایا کرتے تھے کہ
قرآن مجید میں یہ آیت (نحوی)، ایسی آیت ہے کہ جس پر نہ مجھے
پہلے کسی نے عمل کیا، اور نہ بعد میں کوئی شخص اس پر عمل کر سکے گا۔

(تفسیر معانی - تفسیر فتحی)

* محققین نے آیت کے آخری الفاظ سے نتیجہ نکالا کہ: ”خداوند عالم کی اطاعت کرنا انہوں کی معافی کا
ذریعہ ہو جاتی ہے۔“ (تفسیر جامی)

* آیت کا مطلب ہے کہ: جب تم رسولؐ سے اپنی کوئی بات کرنا چاہو، یا کوئی حاجت طلب کرنا
چاہو، تو پہلے غریبوں کو کچھ صدقہ دیدیا کرو، تاکہ وہ صدقہ تمہاری حاجت کو پورا کرنے کا بہترین ذریعہ بن جائے

مگر اس حکم پر سوائے حضرت امام علی علیہ السلام کے کسی نے عمل نہ کیا۔ (فعل الخطاب - مجمع البیان)

* فرزند رسول خدا حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے کہ:
 "حضرت امام علی علیہ السلام نے دستِ بابر جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت کرنے کے لیے صدقہ دیا اور دسوں مرتبہ اس حضرت سے راز کی باتیں سیکھیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس حکم کو منسوخ کر دیا۔ (تفسیر صافی - تفسیر قمی)

* حضرت امام علی علیہ السلام، کرم اللہ وجہہ، فرماتے ہیں کہ جب یہ حکم آیا تو جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا کہ کتنا صدقہ مقرر کیا جائے؟ کیا ایک دینار مقرر کر دوں؟ میں نے عرض کی: یہ لوگوں کی قوت سے زیادہ ہے۔

پھر فرمایا: نصف دینار؟ میں نے عرض کی: یہ بھی زیادہ ہے۔
 پھر فرمایا: کتنے مقرر کر دوں؟ میں نے عرض کی: ایک جو برابر سونا۔
 فرمایا: یہ تو بہت کم مقدار ہوئی۔ (ابن جریر - ترمذی - مسند البیہقی)

* حضرت امام علی کرم اللہ وجہہ فرمایا کرتے تھے کہ قرآن کی یہ ایک ایسی آیت ہے جس پر میرے سوا کسی نے عمل ہی نہیں کیا۔ (ابن جریر - حاکم - ابن منذر - عبد بن قیس - تفسیر کبیر)

دوسری شان نزول: سردو ہندوں کا ایک گروہ اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اکیلے میں باتیں کرنے کی نیت کرتا تھا، تاکہ ان کی برتری ثابت ہو جائے، اور منافقین چاہتے تھے کہ اس طرح رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا وقت ضائع ہو جائے۔ اس لیے خدا نے یہ آیت نازل فرمائی۔ جب خدا نے دیکھ لیا کہ امیر لوگ بھاگ نکلتے تو حکم منسوخ فرما دیا۔ (تفسیر مجمع البیان وغیرہ)

میں نے صدقہ دے کر رسول خداؐ سے یہ علم سیکھا ﴿﴾ حضرت امام علیؑ علیہ السلام نے فرمایا:

"میں نے صدقہ دے کر رسول خداؐ سے ملاقاتیں کیں اور یہ مسلم حاصل کیا:

(۱) میں نے رسول خداؐ سے پوچھا: "وفا کیا ہے؟" فرمایا: "تو حیدر کو دل سے بھٹا اور اُس کی گواہی دینا۔"

(۲) "فساد کیا ہے؟" فرمایا: "کفر اور شرک۔" میں نے پوچھا: "حق کیا ہے؟" آپؐ نے فرمایا:

"اسلام قرآن اور ولایت۔" میں نے پوچھا: "مجھ پر کیا لازم ہے؟" آپؐ نے اشارہ فرمایا:

"اللہ اور رسولؐ کی اطاعت کرنا۔"

(۵) میں نے پوچھا: "اللہ سے اپنی حاجت کیسے مانگوں؟" فرمایا: "صدق اور یقین کے ساتھ۔"

(۶) میں نے پوچھا: "اللہ سے کیا مانگوں؟" فرمایا: "عافیت۔"

(۷) میں نے پوچھا: "سرور اور راحت کیا ہے؟" فرمایا: "جنت اور اللہ سے ملاقات۔"

(مبارک - حازن) *

امام رازی کا نکتہ نگریز امام رازی نے لکھا کہ: بزرگان صحابہ نے اس لیے صدقہ دے کر رسولؐ سے

علیحدگی میں باتیں نہیں کیں، کیونکہ انہوں نے اس کی ضرورت محسوس نہیں فرمائی یا ان کے پاس رسولؐ سے باتیں کرنے کا وقت نہیں تھا۔ اس لیے حضرت امام علیؑ کرم اللہ وجہہ کا صدقہ دے کر رسول خداؐ سے بار بار علیحدگی میں باتیں کرنا کوئی فضیلت نہیں ہے۔ اور دوسرے صحابہ کرام کی مذمت نہیں ہے۔ * (تفسیر کبیر امام رازی)

* امام رازی نے کمالِ تمہایل و عارفانہ اور حضرت امام علیؑ سے بغض ظاہر کر دیا۔ اور آیت کچھ ظاہری الفاظ

نہج پر غور نہیں فرمایا کہ خدا نے فرمایا کہ: "اے کیا تم ڈر گئے کہ تم فقیر ہو جاؤ گے کہ تم نے اکیلے میں رسولؐ

سے بات کرنے سے پہلے صدقہ دینے سے ہاتھ کھینچ لیا۔ اب جبکہ تم نے یہ کام نہیں کیا اور خدا نے تمہاری توبہ قبول

کر لی، تو اب نماز قائم کرو۔ الخ اگر یہ حضرت امام علیؑ کی فضیلت و تہمتی تو حضرت عبداللہ ابن عمرؓ نے یہ کیوں فرمایا کہ:

"علیؑ کو تین ایسی فضیلتیں مل گئیں کہ اگر ان میں سے ایک بھی مجھ مل جاتی تو سرخ اونٹوں سے بہتر ہوتی۔ پہلی فضیلت

حضرت فاطمہؑ سے شادی، (۲) خیر کے دن علم کا عطا ہونا (۳) آیت بخوبی پر عمل کرنا۔ (تفسیر ترمذی، روح البیان، مشکوٰۃ)

۱۰۔ پھر حضرت عبداللہ ابن عمرؓ نے اپنے اس بیان میں فضیلت "کالفاظ استعمال فرمایا" جبکہ امام رازی فرماتے ہیں کہ اس میں حضرت علیؓ کی کوئی فضیلت ثابت نہیں ہوتی۔

* پھر حضرت عبداللہ ابن حضرت عمرؓ نے اس آیت پر عمل کرنے کو جناب سیدہؓ سے شادی اور خیر کے علم کے ساتھ ساتھ بین فرمایا ہے برسر اس کہ برین کے نزدیک حتیٰ کہ امام بخاری کے نزدیک بھی حضرت امام علیؓ کی فضیلت ہے۔ کیوں کہ امام بخاری نے خیر کی حدیث باب فضائل "ان میں لکھا ہے۔ (بہر حال امام رازی کا حضرت امام علیؓ سے نفی ظاہر ہو گیا)۔

* (مرغت)

وزارت اعلیٰ سندھ

ایم جی ایڈیشن آفیسر محمد عقیل

میں نے پاک محترم ایجوکیشن ٹرسٹ کراچی کا

قرآن مجید حروف الغور پڑھا ہے

میں تصدیق کرتا ہوں کہ اس کے متن میں کوئی

کمی و بیشی نہیں ہے اور یہ اغلاط سے مبرا ہے

مدرسہ شاہ سعیدی

حافظ لبض احمد شاہ سعیدی

مدرسہ شاہ سعیدی

گلشن اقبال بلاک 11 سرائی

پاک محرم ایجوکیشن ٹرسٹ (رجسٹرڈ)

279، بریٹن روڈ کراچی فون نمبر 2232354

اکیڈمی آف قرآنک اسٹڈیز

285-B بلاک 13 فیڈرل بی ایریا کراچی فون 6364519